

سنڌ ۾ مارڪسزم - ليننزم جو پرچارڪ

سما جواد

به ماهي

حيدرآباد

(پنهنجن پنهني ڪٽيار ٽهين ڪٽي) اپريل ڊسمبر 2016ع

شاھه عنايت جاويد راجپر

ايڊيٽر

ايڊيٽوريل بورڊ

ماروي لطيفي، مصدق حسين،
سالار سنڌ بيدل سنڌي، عاليه
بخشل، لطيف لغاري،
جاويد راجپر، بخشل ٿلهو،
شاھه عنايت،

ڪامريڊ آزاد ماڇي، شفقت
قادري، فيض ڪيريو

ڪمپوزنگ ۾ لي آئوٽ
انور حسين سومرو

بيمت: 50/=

لکپڙهه لاءِ ايڊريس

فلیت نمبر 310-311 V.I.P اپارٹمینٹ
مین قاسم آباد، حیدرآباد
Cell # 03443333888

فهرست

ايديتوريل

ڏيهي سياسي ۽ سماجي صورتحال

ٻه نمبري جمهوريت، ٻه نمبري معيشتاقتصادي راهداري (سي بيڪ) ۽
ترقيءَ جو سوال

بخشل ٿلهو

5

جاويد راجپر

يونين سازي اور ٻائين سازو کي سياست

12

عاصم سجاد اختر

ٽر تي هڪ نظر

16

آمنه موان

پاڪستان كا نازڪ دور ڪهي ختم نا ٿي سگهتا

عاصم سجاد اختر

مادري ٻولي ۽ لساني سامراجيت

20

ماروي لطيفيتر ڪول رٿا ۽ ماحولياتي سوال

امين قريشي

سارين جا اگهه وڌايو تحريڪ

انر امام

آئين ۽ ترميمن جي تاريخ ۽ نظريه ضرورت

5

مختيار راهو

زرعي جنسن جي اگهه جو مسئلو

9

فيض ڪبيرو

شڪارپور واقعو، سنڌ لاءِ نئون چئلينج

9

نثار لغاري

تعليمي نظام جي تباهي

9

اديب رتيپاڻل سنڌي

عالمي سياسي ۽ سماجي صورتحال

ترمب جي حيران ڪندڙ ڪاميابي

جاويد راجپر

ڪولمبيا جي گوريلا ويڙهه ۽ فارڪ (FARC)

مصدق حسين

ٽيل جي قيمت ۽ لاڻ سبب ۽ اثر

27

جاويد يعقوب

ماحولياتي تبديليون ۽

ڏميوار ڏهه سيڪڙو امير

سرمد اياز

16 افغانستان جو سواليه مستقبل

جاويد يعقوب

عالمي انقلاب اور ڀاري ذميداري

68

عاصم سجاد اختر

نظرياتي ادب

جاگي ٿو، جاگائي ٿو

شفقت قادري

مارڪس وٽ ماڻهو جو تصور

ايرڪ فرام / شاهه عنايت

روشن خيالي ڇا آهي؟

نظريو ڇا آهي؟

24

ج. رحمان / شفقت قادري

مارڪس وٽ "ماڻهو" جو تصور

40

ايرڪ فرام / شاهه عنايت

محدود ڀ لاهودودورب ڀ نئين سجاڳيءَ جو دور: هڪ تعارف

52 رام اوڏ

مخيش ٿلهو

آرٿ ڪا جدلياتي تصور

58

تحرير: اسلم اظفر

ڀڳت سنگهه جو پيغام-نوجوان سياسي ڪارڪن ڏانهن

77

فلسفي جي تاريخ

هيراڪلائٽيسسوفسطائي

آزاد ماڇي

آزاد ماڇي

سائنس

ڪشش ثقل واري لهرن جي دريافتون

جاويد سولنگي

89

ناريواد

پنڪ (Pink) فلم: هڪ تحريو

ماروي لطيفي

تاريخ □ عورت

مبارك علي / گلزار جنا
جاويد سولنگي

جونڊ ڊاڪيومينٽريون

91

سندڪار: شاهه عنايت

ادب

حق مرشد اڄو ڀٽائيءَ سان ملون!

بشير شاهه

106

عظيم انقلابي ڀنرون

فقير علي اصغر

آزاد ماڃي

115

”رزق“

شاهه عنايت

37

آءُ آءُ ڪندين ٿي

محبوب شاهه

اصولي □ ترميم پسند سياست

47

جاويد راجپر

مها انقلابيت: ڪاٻي ڌر جي پراڻي بيماري

52

بخشل ٿلهو

راند نر نات ٿيگورن، هڪ وڃايل ملڪ جو ماڻهو

52

برجيش مشر / امين قريشي

فلسفي جي تاريخ

ٽيليز

73

آزاد ماڃي

ناري واد

شخصيت

ڪامريد ڪاسترو، موڪلائي ناهي!

بخشل ٿلهو

ڪامريد بوهو

رشد ڀٽي

شخصيت

ٻولي جنسي متيپيد

73

پريانكا

صنفي جبر جي نظري سازي

82

شپرون سمت/ سرمد

شخصيت

يگت سد نگه جن آدرشي

سياست

116

خشيل تلهو

ريورٽ

حيدرآباد مس किसान کانفرنس

119

نونس راهو

ڪامريڊ سويو گيان چنداڻي جي موڪلاڻي، ڪاٻي ٽر جي هڪ دور جي

هينڊنگپور هٿن جي قاتلن جا پيرا ڪنهن هڪ پاسي نه آهن
سيپٽمبر 2012 تي ڪراچيءَ ۾ علي انٽرپرائيزز واقعي 11
۾ اڍائي سوءَ کان مٿي پورهيتن جي جيئري سڙي وڃڻ
واري سانحي جي تحقيقاتي رپورٽ نيٽ اڍائي سالن بعد
مڪمل ٿي سامهون اچي چُڪي آهي. جوائنٽ انويسٽيگيشن
ٽيم جي رپورٽ مطابق اهو لڳ ڳاڻداريندڙ واقعو هڪ
حادثو نه بلڪه مڪمل رٿابنديءَ سان ڪرايل هڪ اهڙو
شعوري ڪوس هو جنهن ۾ اجل جو شڪار ٿيندڙ پورهيتن
جي رت جا چنڊا نه ته صرف سنڌ جي ٻيون نمبر وڏي
پارليمانٽي پارٽي ايم ڪيو ايم جي وحشيائي ڪردار جي
ساڳ ڏين ٿا ۽ نه ئي محظ ٻئين 40 سالن کان مٿي
ملاپريشن صربِ عصب کان ايم ڪيو ايم مٿان غضب تائين
آدرش ۾ سما حواد

مانورا بڙهندڙوءَ!

به ماهي سما حواد جي چويهين ڪڙي اوهانجي هٿن ۾ آهي.
سما حواد درحقيقت، آدرش ميگزين جو ئي تسلسل آهي.
جنهنجي پهرين ڪڙي جنوري 2004ع ۾ ڇپي هئي ۽ ڪامريڊ
عاصم آخوند انجو پهريون بانيڪار ايڊيٽر بڻيو هو. اهڙي ريت
سنحيدہ سياسي مواد جي اشاعت جو هي بارهون سال بنا
ڪنهن سرڪاري يا ڪارپوريت اشتهار جي مڪمل ٿي رهيو آهي.
ان لاءِ هاڻوڪي ايڊيٽورل بورڊ سميت، انهن سمورن سائين کي،
جن مختلف وقت ۾ هن نظرياتي جدوجهد ۾ پنهنجو پورهيو وڌو
يا اسانجي مالي سهائتا ڪئي، سرخ سلام پيش ڪجي ٿو. ياد
رهي ته آدرش ميگزين جو تڏهن به مقصد سنڌ ۾ نظرياتي
جدوجهد کي سگهارو ڪرڻ هو. ٻين لفظن ۾ محدود مواد، ناقص
ترجمن ۾ چوڻين منجهه قيد مارڪسزم کي آزاد ڪري، انجي
سنڌ ۾ ترويج ۾ تشريح ڪرڻ هو ته جيئن سوويت روس جي
انهدام کانپوءِ پيدا ٿيل مايوسي، فڪري ڏڪار ۾ سڌاريسنديءَ
جو مقابلو ڪري سگهجي ۽ سنڌ اندر ڪا به ڌر جي انقلابي
سياست جا فڪري بنياد وجهي سگهجن. بلڪل ائين جيئن اٽليءَ

حي هڪ مارڪسي ڏاهي انتونيو لبرولا (1843-1904) بن
انٽرنيشنل جي بحران بابت چيو هو ته ”مارڪسز علم الخيال (Epistemology) سڪ درسي (Positivist) سياست سڌاريسند بڻجي ويو آهي. نتيجي طور ان بحران جي حل جو
آڌار ان تي آهي ته وري بهر مارڪسزم، علم الخيال جڏلي سياست
انقلابي بڻجي.“ اهڙي ريت آدرش توڙي سماحوا
ست بهرين ڏينهن کان اهو مقصد کڻي هليو. آدرش به سماحوا
جيان به ماهي ميگزين هو پنهنجي مواد محنت سماحوا
کان وڌيڪ گرو هو. جنهنجون ارڙهن ڪڙيون اسان ڇاپڻ
ڪامياب رهياسين. پر 2008ع ڪامريڊ عاصم آخوند جي موت
سياسي ڪم جي وڏن ڪانپوءِ اسان ان ميگزين جو نالي مٽائي
ان کي ٿورو وڌيڪ سادو ڪيوسين ڪيس تڏهوڪي لبربارتي
سنڌ جو ترجمان پڻ بڻايوسين پر 2012ع لبربارتي جي
مرحرج ڪانپوءِ سماحوا کي دوري سياسي اولتن کان هٽائي
ڪري واپس صرف نظرياتي جدوجهد جي دائري تائين محدود
ڪيوسين. توڻي جو بورڊ جي گهڻائي مرحرج کان بعد وجود آيل
نئين سياسي بارتي، (عوامي ورڪرز بارتيءَ) سرگرم سياسي
ڪردار پڻ نڀائيندي رهي اڃا به رهي پئي. اهو سچ آهي ته
اسان جهڙن سماحن سنحده فڪري مواد کي لکن، پڙهڻ
سمجهڻ هڪ اوکو ڪم سمجهيو ويندو رهيو آهي. عام شعور
(Common sense) مٿان ته هر هنڌ immediacy غالب
هوندي آهي پر اسانجو الميو اهو آهي ته اسانجي سياست توڙي
سماج جو روشن خيال دانشور برت به مقداري نه صحيح بر
معياري نقطه نگاهه کان ساڳي سطح تي بيٺل آهي. نتيجي طور
سياست سماج جي نون مامرن کي سمجهڻ جا طور طريقا
جواب به پراڻا آهن. بيوته ڇڏيو پر اسان هاڻوڪي حالتن کي
اڃا صحيح انداز سوالي به ناهيون سگهيا. اهڙي صورتحال
سياسي مزاحمت نه ته اڳتي اُسڻي هئي نه اُسري. اهو بين
انٽرنيشنل واري دور جي مارڪسزم جي سمجهه هئي جنهن
مطابق سماج جو معاشي بنياد ئي مٿين دانچي کي طئي ڪندو
آهي. جڏهن ته بعد جي دور جي مارڪسسٽن ان سوال تي گهڻو
ڪم ڪري سمجهايو ته ڪهڙي ريت سماج هڪ عضووناتي ڪُل
آهي جنهن سماج جو هيٺيون مٿيون دانچو جڏلي انداز

هڪٻئي کي طئي ڪن ٿا. ٻين لفظن ۾ سماج جي فڪري اُٿل ٻُٺل ۾ ڪا بهت ڪي سماج جي مادي بنيادن جي تبديليءَ جي صرف نتيجي طور نه پر سبب طور به سمجهي سگهجي ٿو. انهيءَ ڳالهه کي هڪل جي خيالييت پسنديءَ سان ڀٽڻ، فلسفياتي غريبت جو اهڃاڻ ڄڻو. تنهنڪري سخت فڪري پورهيو اسان آزادي پسندن لاءِ اڻڻڻ آهي. اهو اسانجي آزادي جو لازمي شرط آهي ۽ جنهن لاءِ اسان کي پنهنجو پاڻ تيار ڪرڻو پوندو. پاڻ جيڪڏهن ان اوکي ڪم ۾ ناڪام ٿياسين ته پوءِ پاڻ پريريت جي هڪ بي صورت حال جا شاهد ٿياسين. ڇا اهو سچ نه آهي ته سول سوسائٽي ئي سنڌ جي سياست جي سوالن کي طئي ڪندي ٻئي ڏسجي؟ جيستائين عوامي سياست پنهنجي سوالن کي پاڻ طئي نه ڪندي ۽ ان کي پوري سماج جي سوالن جي صورت ۾ رکڻ ۾ ڪامياب نه ويندي، تيستائين آزادي ۾ برابري جي خوابن جي ساڀيان هڪ خام خيالي ئي هوندي. ان لاءِ سڀ کان پهرين اسان سياسي ۾ نظرياتي ماڻهن کي سياست ۾ فڪري جُهد ڏانهن پنهنجي رويي کي بدلائڻو پوندو. اسان پاڻ کي سائنسي سوچ رکندڙ ماڻهو سمجهندا آهيون پر فڪري سهل پسنديءَ جو شڪار ٿيندي ڪوڙ سارن نظرياتي سوالن تي عقيدت پسنداڻي ۾ يقيني بڪ واري اوڙاهه ۾ ڦاسندا آهيون ۽ ويساري ويهندا آهيون نيتشي جي ان زبردست نصيحت کي ته سچ جو دشمن ڪوڙ نه پر بڪ آهي. لازمي طور تي پڙهڻ لکڻ ۾ سمجهڻ جي اها نئين ثقافت صرف ڪنهن هڪ گروهه يا ڪنهن ميگزين جي صرف ايڊيٽوريل بورڊ جي ميمبرن جي پورهئي جي نتيجي ۾ نه ٿي ڇڙي سگهي. ان لاءِ پڙهندڙن جو به وڏو فاعل ڪردار ڇڙي ٿو ته هو سماحواد جي مواد تي پنهنجي تنقيدي سمجهه ۾ لکت سان واپس اسانکي ٻڌ پڙهائي ۽ سياست، سائنس، تاريخ، فلسفي ۽ ادب، جهڙن موضوعن تي پنهنجي بهتر ۽ سنجيده لکڻن يا ترجمن سان سماحواد جو مدد ٿئي. اهڙي ريت ئي شايد اسان ان مقصد ڏانهن اڃا تڪڙا وڃڻا ٿيون جنهنجو ذڪر پاڻ مٿي ڪري آياسين.

لاهور ۾ اقبال باغ اندر خودڪش بم ڌماڪو (جنهن ۾

هاڻوڪي اطلاع مطابق 70 جڻا فوت ۽ 300 کان مٿي سخت زخمي ٿيا ۽ جنهن ۽ گهڻائي عورتن ۽ ٻارن جي هئي) اسلام آباد ۽ هزارين مذهبي انتهاپسندن جو آرام سان ريد زون ۽ داخل ٿيڻ ۽ حيدرآباد کانپوءِ ڪراچي اندر مذهبي انتهاپسندن جو بريس ڪلب تي ”ڪامياب“ حملو، هڪ ئي ڏينهن ۽ يعني 27 هين مارچ تي ٿيندڙ اهي ٽئي واقعا هڪ ٻيو ٻيهر اسان کي ان سموري غير بيداري انتشار جي بگڙ کي سمجهڻ جي دعوت ڏين ٿا جنهنجي قيمت ته عام ماڻهو ڏئي ٿو ۽ جنهن منجهان مستفيد رياستي ۽ مذهبي انتهاپسند قوتون بڻي ٿين ٿيون. رپورٽن مطابق لاهور ڌماڪي پاڪستاني طالبن منجهان نڪتل هڪ گروپ جماعت ال احرار ذميواري قبول ڪئي آهي. لاڳاپيل تنظيم جي ترجمان احسان الله احسان مطابق حملي حوشڪار ايسٽر جو ڏينهن ملهائيندڙ ملڪ جي به سيڪڙو عيسائي آبادي هئي. ان تنظيم جو بنياد آگسٽ 2014ع ۽ تحريڪ طالبان پاڪستان منجهه ٽوڙ ڦوڙ کان پوءِ پيو. هي اهو ساڳو ڌڙو آهي جنهن نومبر 2014ع ۽ واڳها بارڊر وٽ آڳاٽي حملي جي ذميواري به قبول ڪئي هئي جنهن ۽ 55 ماڻهو فوت ٿي ويا هيا. حياتياتي علم ۽ اسان ڪوڙ سارن مفت خور جوڙن ۽ ڪيڙن بابت پڙهندا آهيون جن جي پنهنجي زندگي جو بنياد بس جي زندگي تي هوندو آهي. انهن منجهان ڪجهه رت پيا ڪ مفت خور ڇڏن ميزبان جسم جي ڪنهن حصي تي جهٽ ڪندا آهن ته اهي ڪجهه اهڙيون رتون رتون به خارج ڪندا آهن جيڪي رت کي ڄمڻ ناهن ڏينديون ته جيئن مفت خورن ٻارن ٽوڙيل ڪنهن نس منجهان رت جي فراهمي بند نه ٿي سگهي. پاڪستاني حڪمران طبقو (عسڪري توڙي سولن) اهو ساڳو مفت خور جوڙو آهي جنهن پنهنجي طبقاتي مفادن ۽ عالمي سرمايي جي خدمت ۽ پاڻ پنهنجي سماج ۽ مذهبي

انتها پسندي جي رتويت کي داخل ڪيو ته جيئن سماج ۾
 جمهوري قدر نه ڄمي سگهن. پر جيئن ته حڪمران قوتن
 جي ڦرلٽ مفت خور جيورن وانگي جلي ناهي هوندي
 جيڪي سمار جسم کي موت جي منهن ۾ اچي پاڻ به
 مرندا آهن تنهنڪري پنهنجي ئي بيدا ڪيل تباهي کي حدن ۾
 رکڻ لاءِ اهو طبقو آبريشن به ڪندو آهي. آبريشن ضرب
 عضب ڪانوني ام ڪيو ام خلاف آبريشن ساڳي لازمت
 جو اظهار آهي. 92ع جي آبريشن جي ابتڙ جنهن نئين
 حڪمت عملي سان واڳ ڏسڻ ام ڪيو ام مٿان گهڻ
 طرفو دٻاءُ وڌايو آهي ان جا گهڻ طرفا نتيجا اچڻ شروع
 ٿي ويا آهن. حالت اها آهي ته ام ڪيو ام مزاحمت ته پري
 جي ڳالهه پر پنهنجي حالت تي ماتم ڪرڻ جهڙي به نه
 رهي آهي. ڪڏهن ڪراچي جي ڪنگ تي مٺي لائڊنگ جا
 ڪيس ته ڪڏهن را سان رابطن جا ثبوت، ڪڏهن عمران
 فاروق جي ڪيس جو ڪڙڪو ته ڪڏهن نائن زبرو تي
 چاڙهه جو ڌڙڪو. مطلب ته ويجهي ماضي ۾ رياستي
 آبريشن کان ڏاڍي سمجهي ويندڙ اها جماعت جيئن ساهه
 سنڀالي ڪجهه ڪچڻ جي ڪار ڪري ٿي تنهن سندس
 ڪوس جو سامان ذوالفقار مرزا کان وٺي صولت مرزا
 تائين اڳيان ڪيو وڃي ٿو. ان سڄي راند ۾ تازو اضافو
 ڪراچي جو اڳوڻو ميئر مصطفيٰ ڪمال آهي جيڪو سال
 کانپوءِ اوچتو ظاهر ٿي ام ڪيو ام خلاف ڳالهون ڪندي
 پاڪ سرزمين جي نالي سان نئين پارٽي کي اعلاني چڪو
 آهي. درحقيقت ام ڪيو ام کي ضيا دور ۾ پورهيت عوامي
 تحريڪن کي پنحو ڏيڻ لاءِ بيدا ڪيو ويو هو جنهن کي
 پنهنجي شخصي مفادن لاءِ سگهارو بي دور ۾ هڪ بي آمر
 مشرف ڪيو پر جيئن ته ڪا بهي ڌر جي سياست جي
 ڪمزوري سببان هاڻ اهڙي عوامي جمهوري تحريڪن جي
 هوند نه برابر آهي تنهنڪري پنهنجو حجم وڌائيندڙ ايڏي وڏي

بارتي جي حڪمرانن کي ضرورت به نه رهي آهي جيڪا دنيا جي ميگا شهر ۾ مارڪيٽ تي قبضي جي اڪيلي دعويدار هجي. رياست جڳيءَ ريت ڄاڻي ٿي ته ايم ڪيو ايم مٿان سڌي حير سان ان تنظيم جي ووٽ بئنڪ کي لاڙي نه ٿو سگهجي (بوٽس لوڪل ايڊز اليڪشن جي نتيجي کي ذهن ۾ رکڻ گهرجي جنهن ۾ ڇهن ضلعن منعقد ٿيا ايم ڪيو ايم 137، بي بي 32 ۾ بي بي آءِ ۾ جمعيت جي اتحاد 13 سيٽون کٽيون هيون). تنهنڪري جڏهن عمران خان ۾ مشرف جي بارتِي به ڪو ٻوٽو نه باري سگهي ته پوءِ ضرورت هڪ نئين بر ايم ڪيو ايم جي اندر جي ماڻهو جي ٻئي جنهن کي پورو ڪرڻ لاءِ مصطفيٰ ڪمال اڳيان آيو پر فاروق ستار به تيزي ڏيکاريندي الطاف ڪانپوءِ واري گادي کي سنڀالڻ لاءِ سرگرم ٿي چڪا آهن. ڪو عجب ڪونهي ته سياڻي الطاف ڪانپوءِ اسٽيبلشمينٽ فاروق ستار سان ئي چار حدون ۾ چار مامرا سڏا طئي ڪري، جنهن ۾ نه ٿو لڳي فاروق ستار کي به ڪو عار هوندو.

ڪي پورهيتن جي حقن جي خود ساختہ علمبردار ”پيپلز پارٽيءَ“ جي پورهيت دوستي جي پٽ وائڪي ڪن ٿا، پر مجموعي سماجي بيحسنيءَ تان پردو ڪڍندي ملڪ ۾ موجود تمام ترقي پسندن جي ترقي پسندي تي پڻ سوال اٿارين ٿا ته ملڪي تاريخ جو ايترو وڏو ۽ وحشياڻو ڪوس آخر ڇو منجهن گهريل جنگ نه هاري سگهيو؟ 6 فيبروريءَ تي سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ پيش ڪيل ان تفصيلي تحقيقاتي رپورٽ ۾ ٻڌايو ويو آهي ته ايم ڪيو ايم جي سيڪٽر بلديا جي انچارج رحمان رفيع پولا فيڪٽري طرفان 20 ڪروڙ ڀتو نه ڏيڻ سبب ساڻن سان گڏجي 11 سيپٽمبر 2012 تي فيڪٽري کي ڪيميڪل هاري باهه ڏني. رپورٽ ۾ ان کان به وڌيڪ چرڪائيندڙ انڪشاف اهو ڪيو ويو آهي ته مجرم رفيع پولا، جيڪو پٺين گهٽ وڌ به اڍائي سالن کان رياستي گجهن ادارن جي تحويل ۾ آهي، تنهن 2013 ۾ ئي اعتراف جرم ڪري ورتو هو! تڏهن سوال اهو ٿو پڻا ٿئي ته مجرم ۾ سندس سياسي وابستگيءَ جي جڳيءَ ريت ڄاڻ هوندي به رياستي ادارن کي ان حقيقت تان پردو ڪڍڻ ۽ آخر ايتري دير ڇو ٿي؟ ان جرم جو پردو تڏهن فاش نه ڪرڻ ۾ هاڻ هن مخصوص وقت تي ان رپورٽ کي پڌرو ڪرڻ پٺيان رياستي اسٽيبلشمنٽ جي اڃاندا ڇا آهي؟ قانوني ماهرن مطابق ايم ڪيو ايم بابت هن ويل ٿيل انڪشاف جي بيهڪ اهڙي آهي جو مٿس ڪو وڏو مامرو بيهي نه سگهندو. ٻين لفظن ۾ ايم ڪيو ايم کي سوڙهو ڪرڻ سان گڏ کين تحفظ ڏيڻ وارو ٻڌو ڪم ڪرڻ ۽ لاءِ اڏو وقت ورتو ويو. ڇا اسان نه ڏٺوسين ته رپورٽ جي ظاهر ٿيڻ جي ٻي ڏينهن ايم ڪيو ايم سنڌ حڪومت ۾ شامل ٿيڻ تي راضي ٿي وئي. ساڳي وقت ايم ڪيو ايم اڳواڻ رٽوف صديقي جو بيان به سامهون آهي ته رحمان پولا جي اعتراف جي ڪا قانوني حيثيت ڪونهي. بهرحال بحرحال اسان سمجهون ٿا ته نه صرف ايم ڪيو ايم پر مل مالڪ ۾ ليبر پارٽمنٽ سان گڏ اها جرمن ڪمپنيءَ (KIK) به انهيءَ ڪوس ۾ برابر جي پاڳوار آهي جنهنڪا پنهنجي لاءِ ڪپڙا ٺهرائڻ مهل پورهيتن جي انساني ماحول واري اصول کان ڪن لٽار ڪئي. ساڳي وقت هن ملڪ جي ڪارپوريت ميڊيا جو ڪردار به شرمناڪ حد تائين ڪريل رهيو. جنهن لاءِ جي آءِ تي رپورٽ ۾ سوين پورهيتن جي قاتلن بابت ٿيل انڪشاف کان وڌيڪ پاڪستان ڪرڪيٽ ٽيم جي چيف سيلڪٽر معين خان جي ڪيسينو (جواخانيو) ۾ وڃڻ واري خبر اهم آهي. اها بربڪنگ نيوز به ٿيندي ته انهيءَ تي ٽڪ شوز به ٿيندا. پڇاڻا به ٿيندا ته سزائون به ٿينديون پر 258 پورهيت ڄڻ ته انسان نه پر گودام ۾ پيل ڪو وکر هيا. حقيقت ته هيءَ آهي ته هڪ اهڙي ملڪ ۾ جتي پورهئي جي

مناسب حالت ۾ اجوري کان ويندي پورهئي لاءِ عمر جي هڪ مقرر حد، ڏهاڙي پورهئي جي هڪ مقرر وقت، پورهئي جي عمل ۾ صنفِي امتياز توڻي پورهيتن کي ريگيولرائيز ڪندي کين کي (نالي مائٽر ٿي سهي) قانوني حق ۾ ضمانتون ڏيڻ جهڙن ڪوڙ سارا سيارن بنيادي مامرن ۾ دنيا ۾ تنزل جا رڪارڊ ٿيندا هجن، جتي رسمي شعبي ۾ ڪم ڪندڙ 5 سيڪڙو مزدورن کان ٻاهر ملڪ جا 95 سيڪڙو مزدور نيڪيڌاري نظام ۾ پيڙهيا هجن ۾ ڪم دوران مرڻ تي ڪفن کان به محروم رهن، اتي هڪڙا ماڻهو انسان ۾ ٻيا ماڻهو صرف انگ هوندا آهن، هاڻي انگن جون ڪهڙيون ضرورتون ۾ ڪهڙا حق؟ سنستو پورهيو هن ملڪ جي وڏي ۾ وڏي ايڪسپورٽ به آهي ته هن ملڪ ۾ پرڏيهي ٺاڻي کي چڪڻ جو سڀ کان سگهارو ۾ ڪارآمد ذريعو پڻ. هيءَ حالت رڳو هن ملڪ جي مزدورن جي نه بلڪه پوري ٽين دنيا جي پورهيتن جي آهي جتي پهرين دنيا جي ضرورتن (۾ گهڻي قدر عياشين) جي سنستي اگاهه تي پورائي لاءِ بين الاقوامي سرمايو ٽين دنيا جي پورهيتن جو رت پيئندو موڙ ٿيندو پيو وڃي. علي انٽرپرائيز سميت هن ملڪ جا ڏيهي توڻي پرڏيهي ڪارخانا ۾ ملون پڻ اهڙن ئي هڪ گيس چئمبرن جا مثال آهن جتي سون هزارن جي تعداد ۾ چُرندڙ ۾ رسندڙ پورهيتن جو جيتري ته ڪوئي داد فرياد نه ٿو ٿئي پر ائين سڙي خاڪ ٿي وڃن بعد به سندن ورلي ئي ڪوئي والي وارث ٿئي ٿو. اها اميد ته تريبڊ يونين تحريڪ ۾ پورهيت سوال تي سياست ڪندڙ ڌرين کان ئي ڪري سگهجي ٿي. پر تريبڊ يونين تحريڪ داخلي طور تي موقعي پرستائي رجحانن ۾ خارجي طور پاڻ مٿان نجڪاري جي لٽڪيل تلوار جي پوءِ ۾ ورتل آهي، جڏهن ته پورهيتن جي نمائندگي جي دعويٰ ڪندڙ حقيقي سياسي ڌريون اوسر جي ابتدائي ڏاڪن تي آهن جتي پورهيتن سان سندن عضويت رشتو اڃا جڙي ناهيو سگهيو. ٻين لفظن ۾ ”پورهيت سياست“ پورهيت کان ۾ پورهيت وري پنهنجي سياست کان اڃا تائين اوڀرا آهن پر هي صورتحال وڏي عرصي تائين موجود رهي ناهي سگهندي. ڀلي حڪمران ۾ رياست، پورهيت طبقي کي ڪڏهن فرقيواريت جي نالي ۾ ته ڪڏهن نسل پرستيءَ جي نالي ۾ ورهائڻ لاءِ پئي نهن چوتيءَ جو زور ڏيندي رهندي رهي پر حالتون ٿوڙ ڦوڙ ڪانوڌيڪ، پورهيتن کي هڪ ٿيڻ لاءِ هر دفعي، پهرين کان وڌيڪ همٿائينديون. اهو ڏينهن پري ٿي سگهي ٿو پر اثر نه. اهو ئي تاريخ جو سبق آهي اها ئي مستقبل جي نويد آهي.

مارچ/اپريل 2015 عيسا حواد

جيئن ته اسان مختلف سببن جي ڪري سما حواد جنوري فيبروري شايع ڪري نه سگهياسين، تنهنڪري اسين پنهنجي مانوارن پڙهندڙن کان معافي جا طلبگار آهيون. اسان اها پريور ڪوشش ڪنداسين ته رسالي جي به ماهي هٿن واري تعارف سان وقت سر انصاف ڪري سگهون. مهرباني (ادارو)

آئين | ترميمن جي تاريخ | نظريه ضرورت
مختيار راهو

به نمبري جمهوريت، به نمبري معيشت

حاوید راجپر

اقتصادی راہداری (سی پیک) | ترقیءِ حو سوال

بخشل تلهو

(جيئن ته مختلف حوالن سان مان چين | سي پيڪ جي موضوع تي اخبارن | سماحواد ميگزين | لکندو رهيو آهيان پر هڪ تفصيلي مضمون جي ضرورت کي هن دفعي سامهون رکندي، جنهن حد تائين ممڪن ٿي سگهيو، گهرائي سان سموري مامري کي ڏسڻ جي ڪوشش ڪئي اٿم ان لاءِ ڪٿي ڪٿي اڳ | لکيل ڪجهه مضمونن منجهان کي پيراگراف سڌي ريت به کنيا ويا آهن.)

”باک چين دوستي وانگ وو“

ڏيڊ سال اڳ چيني صدر زي جن بنگ جو پاڪستان دورو ۽ 46 ارب آمريڪي ڊالرن جي سٽريڪاريءَ جا معاهدا ڄاڻا، هر طرف چين جي ڄڻهه لڳي پئي آهي. چين پاڪستان اڪانامڪ ڪارپوريشن (CPEC) تي ڪم جي شروعات ٿي چڪي آهي. اهو ڪارپوريشن چين کي پاڪستان وسيلي يورپ، وچ اوڀر ۽ ايشيا جي ٻين ملڪن سان به ڳنڍيندو. جنهن سان چين کي تمام گهڻو معاشي ۽ دفاعي فائڊو ٻوڙو آهي. موت ۽ چين آفريڪا طرز جي سٽريڪاري ڪري پاڪستان جي انفراسٽرڪچر کي بهتر ڪندو. جنهن ۽ رستن ۽ ريلوي لائنن جي ڄار کان علاوه پاڪستان جي توانائي جي بحران کي حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ويندي. پاڪستان کي 15.5 ارب ڊالرن جي لاڳت سان 2018ع تائين 10400 ميگاواٽ بحلي ٺهي ملندي. 2018ع کانپوءِ 6600 ميگاواٽ بحلي پي ملڻي آهي. بظاهر ڄاڻايل انهن سس ڪان علاوه ڪجهه مقصد به آهن جو پاڪستان جو حڪمران طبقو پرڏيهي پاليسيءَ جي حوالي سان شايد ئي ڪنهن نقطي تي ايترو متفق هجي جيترو چين سان تعلق جي سوال تي اسان کي نظر اچي ٿو. موقعي پرستي ۽ نڪ جي پڪائي جي انتها ته ڏسو ته هڪ پاسي اسٽيل مل ڏيندڙ سويت روس انڪري قبول نه هو ڇاڪاڻ ته اهو پي دن هو پر پي پاسي پي دن چين سان پاڪستان جي ’ڊيانٽدار‘ اسٽيلشمينٽ، هماليا کان اونچي، سمنڊ کان گهري ۽ ماکيءَ کان مٿي سنگت جي دعويٰ ڪري رهي آهي ۽ ان تي شادمانا ڪري رهي آهي. ايتري قدر جو جماعت اسلامي جو امير سراج الحق به چين سان باري کي ساراهي ٿو. اهڙيءَ ريت رياستي سطح تي عسڪري قوتون هجن يا سويلين، سماجي سطح تي ساڄي ڌر جون مذهبي پارٽيون هجن يا ڪجهه ليبرل قومپرست، ويندي ڪجهه ڪميونسٽن تائين، سڀ جا سڀ چين جا قصيدا ڳائڻ ۽ مصروف آهن. بلڪل يوناني ليکڪ اسٽيپ جي ان ڪهاڻي بيان جنهن ۾ سج جي شاديءَ تي سمورو جهنگ شادمانا پيو ڪندو آهي پر ان ڪهاڻي ۾ هڪ بزرگ ڏيڏر به هوندو آهي جيڪو ٻين ننڍن ڏيڏرن کي نچندي ڏسي چوندو آهي ته دهل وڃي دوسو نچي واري ڪار نه ڪيو، سج جي شادي اسانجي بربادي آهي. اڄ هڪ سج آهي

جيڪو اسانجا دريا، دنيون، نارا سڪائي اسانجو ساهه سڪائي ٿو سو جيڪڏهن پرڻجي ويو ۽ اولادي ٿي به ٿي سڄ با جيئي وڌائين ته اسانجو ڪم پورو آهي. سو اسانجي سماج جا اهي عوامي بزرگ ڏيڏر يا ته گونگا ٿي ويا آهن يا وري پنهنجي نسل جي آئيندي کان بي نياز. نتيجي طور سي بڪ يا پاڪ چين معاهدي بابت صرف حڪمرانن جو موقف ٿي پيو ورجائجي ۽ بنا ڪنهن متبادل جي پيو قبولجي. جنهن ۽ ”ترقي“ جو هڪ جنت هاڻو تصور آهي ۽ برباديءَ جو ماربل اسانجو عوام ان تصور کي نتيجن کان بي نياز ٿي قبول ٿي محبور ظاهر ٿي رهيو آهي. ميرن کان وڌيڪ ميرن سان سڄا جي مصداق سنڌ جو اڳوڻو وڏو وزير ته ٻارن کي چيني پڙهائڻ جو فرمان به جاري ڪري چڪو هو. سنڌ جي ٻارن کي جي رڳو ڪا ٻولي نه پڙهائڻي هئي ته سا هئي سنڌي. باقي اردو، عربي ۽ انگريزي پهرين کان ئي اسانجي پيرن هٿيان اسانجي تاريخ گم ڪرڻ لاءِ شايد ڪافي نه هون جو مٿان وري اهو نئون فيصلو ڪيو ويو. ڪجهه مائوسٽ ته اڃا تائين چين کي سوشلسٽ سمجهائيندي انجو دفاع ڪندا ٻيا اچن. جيڪا ڳالهه ائين آهي جيئن سعودي عرب کي سڪيولر جمهوريت ثابت ڪرڻ. ننڍي کنڊ جي ڪاٻي ڌر جو اهو ئي الميو رهيو آهي. هندستان ۽ جيڪڏهن ماضي جا ماسڪو نواز رياست جي وڌيڪ ويجهو ۽ مائوسٽ مزاحمتي جدوجهد ۽ اڳي رهيا ته پاڪستان ۽ انجي ائٽر مائوسٽ رحمان سڌي يا ائسڌي ريت رياستي موقف سان نهڪندڙ ته ماسڪو نواز رياستي عتاب ۽ رهيا. پهر حال ڪميونسٽ سياست جي مزاحمتي حلقي سميت ۽ آهي سنڌ، بلوچستان ۽ گلگت بلتستان جو عوام آهي جن کي انهيءَ سموري مامري تي اونو آهي. جڏهن ته مزاحمت کان موڪلايل ڪجهه قومپرست ڌرين (جنهن ۽ بختونخواهه اڳيان اڳيان آهي) کي مٿي ۽ سور صرف گوار ڪاشگر روڊ جي تبديليءَ جو آهي. جڏهن ته ٻين کي عوامي وسيلن جي ڦرلٽ ۽ صرف دسڪش گهرجي. پيو مٿڙي خبر. سڄ اهو آهي ته سي بڪ چين جي هڪ تمام وڏي پراجيڪٽ جو ننڍو حصو آهي جنهن کي صرف قومپرستائي اک يا صرف پنهنجي قومي سرحدن تائين محدود ڪري سمجهي نه ٿو سگهجي. ان لاءِ سرمايڏار مخالف سمجهه جا بنياد نهايت

ضروري آهن.

من اڳي آ منڌل تون منڌل کي نه منجهاء:

سي بيڪ جي حوالي سان جيڪا ڳالهه سيپ کان اهم آهي سا اها ته سي بيڪ تي تنقيدي لکتن جي رستا روڪ ڪئي وڃي ٿي. جيڪڏهن ڪا عوامي ڌر ان مامري تي پنهنجي تشویش جو اظهار ڪري ٿي ته ان لاءِ ”را“ جي الزام جو نٻو به تيار آهي. تنهنجي طور مامرو منڌل آهي. عوامي ڌريون ته بري رهيون پر سرڪاري ڌريون به سي بيڪ جي حوالي سان شفافيت جي ڪوٽ جو اظهار ڪنديون رهيون آهن. سي بيڪ جي لاءِ سرمايو ڪٿان ڪيئن ايندو؟، ڪيترو سرمايو يا سيٽپ پاڪستان کي قرض جي مدد ملڻو آهي، جنهن کي وري واپس ڪهڙي شرطن تي ڪرڻو آهي؟ هي اهي سوال آهن جيڪي اڃا سوڌي منڌا ٻيا آهن. عوام آڏو آندا ناهن ويا. انٽرنيٽ جو پاڪستاني سينيٽ به ان مامري تي پنهنجي بي خبر هئڻ جو پتو ڏيندي رهي آهي. اهڙي صورتحال هڪ نوس تحريبي صحتمنديءَ سان پنهنجي راءِ جوڙڻ جو بنياد ته ڪمزور رهندو پر بهرحال حيترو تفصيل به مختلف ذريعن کان عوام سامهون آيو آهي يا جهڙيءَ ريت ان ميگا پراجيڪٽ جي حق ۾ دليل ڏنا وڃن ٿا انهن کي ئي سامهون رکي هڪ عوام ماحول دوست نقطه نظر کي اڳيان ڪري سگهجي ٿو. ان سموري مونجهاري جو هڪ سبب ته پاڪستاني رياست جو غير همهوري ڳر آهي جيڪو پاڻ کي عوام آڏو جوابده پنهنجي روح جي مٿاڇراين تائين به ناهي سمجهندو. ٻيو اهو حڪمرانن اندر عسڪري سولين مالڪن جي وچ ۾ سي بيڪ جي سمورن پاسن تي ڪنٽرول جي معاملي تي تضاد پڻ آهي. سولين حڪومت عسڪري قيادت کي سي بيڪ جي حوالي سان صرف دفاعي مامرن ۾ نااختيار ڪرڻ تي چاهي ٿي. ٻيا سمورا پاسا (نيڪا ۾ انتظامي فيصلا) پنهنجي هٿ ۾ رکڻ تي چاهي. پر اهو ڪردار مڃي موٽر تيل عسڪري ادارن جي هوڙ کي به نه ٿو لڳي. تنهنڪري اهي ڪنهن نه ڪنهن ريت ن ليگ جي حڪومت تي دٻاءُ وڌائيندا رهن ٿا. پنجاب ۾ ايبڪس ڪاميٽين جي قيام تي زور ۾ اهم اعليٰ گڏجاڻي جي خبر ليک ٿيڻ واري مامري تي وٽ وٽان کان وٺي تازو اسلام آباد ۾ بي ٽي آئي طرفان اسپانسرد ڊنگل تائين جي سمورن مامرن جي ڳر ۾ به

بين اشوز سان گڏ سي بيڪ جو مامرو به هو. (تنهنجو ڇا نتيجو نڪتو تنهن تي ڳالهه بوليه ڪرڻ هتي ٿورو اضافي آهي) بهرحال جنرل راحيل شريف جون چين باٽرائون ۽ ٻيا اشارا به ٻڌائين ٿا ته چيني حڪومت به اسڏي وڏي سيٽيڪاري لاءِ آئيني تحفظ ۽ هڪ نئين منسٽري جي قيام تي زور ڏئي رهي آهي جنهن ۽ فوج جي ڪردار کي به قانوني شڪل مليل هجي. اهڙي صورت ۾ سي بيڪ گيم چينجر لازمي طور ثابت ٿيندو پر شايد ان ريت نه جهڙي ريت هن وقت پاڪستان جا سويلين حڪمران سمجهي رهيا آهن يا سمجهڻ جي محوريءَ ۾ اظهاري رهيا آهن. خير اها ته هئي مستقبل ۾ غالب امڪان جي ڳالهه پر حال جي صورتحال اها آهي ته سموري حڪمران ڌر سي بيڪ کي عوام دوست ۽ ترقي جون نئون راهون کوليندڙ پراڻيڪت طور ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. پر سي بيڪ تي گهري نظر وجهندڙ مصر ۽ عوام دوست قوتون ان خيال کي رد ڪن ٿيون. جيئن ته سي بيڪ جي ثنا ۾ ڪجهه ڪاٻي ڌر جا حلقا به مارڪيٽ جي سمند منجهان پنهنجي دليل جا عميق ڳولهي آيا آهن تنهن ڪري انهن دليلن کي ٽڪنڪي، نظرياتي، ماحولياتي ۽ عوامي نقطه نظر سان ڏسڻ ۾ سمجهڻ جي ڪوشش ڪنداسين.

ٽيڪنڪي بنياد:

چين هن وقت دنيا جي ٻين نمبر سگهاري معيشت آهي. 2003ع ۾ چين جيان کي بوئي ڇڏيندو دنيا جو ٻيو نمبر معاشي طور تي طاقتور ملڪ بڻجي

ويو. درحقيقت 2021ع ۾ چين، انقلاب جي سو سالا سالگره ملهائڻ جون تياريون ڪري رهيو آهي جنهن ۾ معاشي واڌ کي پيو ڪرڻ جو هدف رکيو ويو آهي. ان لاءِ چين تيزيءَ سان ڏيهه توڙي پرڏيهه ۾ انفراسٽرڪچر جي تعمير جي انجندڙ تي عمل پيرا آهي. باد رهي ته 2011ع کان 2013ع جي رڳو ٻن سالن جي عرصي ۾ چين جيترو سيمينٽ استعمال ڪيو آهي اوترو

آمريڪا پوري ويهن صدي ۾ به ناهي ڪيو. اهڙي قسم جي ترقي لاءِ توانائي جا ذريعا ٿا ڪين. پوري بي دنيا جا وسلا ٿا ڪين. انهن جي محفوظ رسد ۾ تيار مال جي ٻين مندين ۾ سستي بهج پڻ گهريل آهي. پاڪستان منجهه چيني سيڙڪاريءَ کي ان بسمنظر ۾ سمجهڻ گهرجي. ٻين لفظن ۾ اها به هڪ سرمايندارائي سيڙپ آهي. جنهنجو جمهوريت ۾ انساني حقن سان نه پر منافعي ۾ پنهنجي سياسي فائدي سان تعلق هوندو آهي. چين جي حساب سان اهو (سي بيڪ) معاهدو هڪ تمام وڏي پراجيڪٽ جو ننڍو حصو آهي جنهن کي ون سيلٽ، ون روڊ (OBOR) سڏيو وڃي ٿو. حال ۾ هلندڙ دنيا جي ان سڀ کان وڏي معاشي منصوبي لاءِ چين، هڪ ڪرب آمريڪي ڊالرن جي سيڙڪاري جو طئي ڪري چڪو آهي. پوئين سال جون مهيني ۾ چيني ترقياتي بنڪ دنيا جي سٺ ملڪن ۾ 900 پراجيڪٽن لاءِ 890 ارب آمريڪي ڊالرن جي رقم سيڙائڻ جو اعلان ڪري چڪي آهي. جنهن ۾ زنجيانگ کان تهرآن تائين 2000 هزار ڪلوميٽرن جو تيز ترين ريلوي نيٽ ورڪ جو منصوبو پڻ شامل آهي. اهڙيءَ ريت وڌندڙ بيداواري صلاحيت لاءِ نه صرف توانائي جي ذريعن جي تڪڙي ۾ سستي رسد بچڻ لاءِ ضروري آهي پر تيار مال جي مختلف ملڪن جي مندين ۾ آسان بهج پڻ ضروري آهي. ان حوالي سان پاڪستان سان معاهدو (سي بيڪ) تمام گهڻو اهم آهي. چين کي گهريل تيل جو 60 سيڪڙو وچ اوڀر منجهان ملندو آهي جنهن منجهان 80 سيڪڙو تيل ملاڪا اسٽريٽ رستي کان چين ايندو آهي. اهو رستو چين لاءِ نه صرف ڊگهو (9912 ميل) آهي پر مهانگو (روزانو 18 ملين ڊالر عبوض 6.3 ملين ڊالر تيل) پڻ آهي. جيڪڏهن چين انهيءَ نئين راهداريءَ (سي بيڪ) ذريعي 50 سيڪڙو تيل به گهرايو ته هو سالانو 2 ارب ڊالرن جي بچت ڪري ويندو. ٻيو اهو ته 3000 ڪلوميٽرن جو اهو ڪاريدور پاڪستاني بلوچستان کان ٿيندو چين جي ”بلوچستان“ (زنجيانگ) تائين رسندو، جيڪو اتان جو هڪ وڏو ۽ اڻ اسريل علائقو آهي ۽ جيڪو شنگھائي کان ڪراچي جي پيٽ ۾ پڻ جي سفر تي آهي. ٻين لفظن ۾ هڪ ڏن وارو ملڪ پنهنجي بلوچستان جي معاشي محروميءَ کي گهٽ ڪرڻ جي قيمت هڪ ٻي ملڪ جي بلوچستان کي وڌيڪ مفلوج ڪري

حاصل ڪرڻ ٿو چاهي. گوادرن تائين رسائي جي نتيجي ۾ چين کي صرف معاشي فائدا ڪونهن پر اسٽريٽجڪ فائدا پڻ گهڻا آهن. چين پاڪستان اندر 46 ارب ڊالرن جي سٽريڪاري ڪري رهيو آهي جنهن ۾ 11 ارب ڊالر انفراسٽرڪچر جي تعمير ۾ ته 35 ارب ڊالر توانائي جي شعبي ۾ استعمال ٿيندا. ان انفراسٽرڪچر ۾ گوادرن کي ڪاشگر سان روڊ، رستي، ريلوي ۽ فائبر آپٽڪ ذريعي ڇوڙڻ جو طئي ٿيو آهي جڏهن ته 15.5 سادا بندرهن ارب ڊالر ڪوئلي، هوا، شمسي ۽ آبي توانائي جي پروجيڪٽ ۾ لڳندا. جنهن جي نتيجي ۾ چيو وڃي ٿو ته 10400 ميگاواٽ بحلي بيدا ٿيندي ۽ توانائي جو بحران پنهنجي انت تي بندجندو. درحقيقت پاڪستان کي ڪل گهريل بحلي 19000 ميگاواٽ آهي جڏهن ته پاڪستان ۾ توانائي جو بحران بحلي بيدا ڪندڙ صلاحيت (22000 ميگاواٽ) جي گهٽ هجڻ جي ڪري نه پر تيل جي اسٽاڪ جي کوٽ ۾ سرڪيولر قرض جي ڪري آهي جنهن لاءِ سي بيڪ وٽ ڪجهه به ڪونهي. ٻيو اهو ته سي بيڪ جي مدد ۾ پاڪستان ٻارڻ کي به تمام گهڻي سٽريڪاري ڪرڻي آهي. جيڪو پاڪستان وٽر قرض کڻي ڪندو. نتيجي طور غالب امڪان آهي ته اها چيني توڙي ڏينهي سٽريڪاري پاڪستاني ڪمزور معيشت ۾ بحيت تي وٽر بار بڻبي. ٻڌڻ ۾ اچي ٿو ته هن پراجيڪٽ جي تحفظ تي ٿيندڙ خرچ عام ماڻهوءَ کان 10 سيڪڙو بحلي جي بل ۾ واڌ ذريعي حاصل ڪيو ويندو ”اهو پراجيڪٽ ملڪ لاءِ ايسٽ انڊيا ڪمپني ثابت ٿي سگهي ٿو“ ۽ ”جيڪڏهن اسان کي ئي سمورو وزن برداشت ڪرڻو آهي ته اهو (پراجيڪٽ) نقصانڪار ٿي سگهي ٿو“ قومي ترقي بحاءِ قومي تباهي جو سبب بڻجي سگهي ٿو. چين کان کڻي ڪيڏو به قرض کڻجي پر لاهڻو ته پاڪستان جي عام عوام کي پونڊو. ”اهڙن خدشن جو اظهار سينيٽ اسٽينڊنگ ڪاميٽي آن بلاننگ اينڊ ڊولپمينٽ جي چيئرمين سنٽر طاهر مشهدي ڪجهه مهينا پهرين سينيٽ اجلاس ۾ ڪيو. ڇاڪاڻ ته عالمي معاشي قوتون هجن يا ڪو هٿ دڪاندار، سرمايي جو بنيادي محرڪ مدد نه پر منافعو ئي هوندو آهي.

نظرياتي بنياد:

عوامي ۽ قومي سياست جي ڳالهه ڪندڙن جي سمورن

نه بر ڪجهه خاص حلقن جي خيال ۾ باڪ چين اقتصادي راهداري هڪ زبردست قدم آهي. اهي دوست پنهنجي خيال جي منهنه کي ڪجهه خاص سسڻ جي ٿوڻن جو ٽڪو ڏين ٿا جن کي پرڪڻ ضروري آهي. منهنجي خيال ۾ سندن دليل پنهنجي مافيا ۾ ڪلاسيڪي به نه پر چسي ڪلاسيڪي مارڪسيٽ جو به اظهار نه آهن. مثال طور اهو ته سي پيڪ کي روڪي نه ٿو سگهجي تنهنڪري ان کي عوام دوست بنائڻ لاءِ جدوجهد ڪجي. ان ساڳي دليل کي بي حوالي سان رکجي ته ڳالهه ڪجهه هيئن پهندي ”حڪمرانن طرفان شروع ڪيل نڪاري (سرڪاري ادارن جي خانگي هئڻ) جي عمل کي ڇڏڻ ته روڪي نه ٿو سگهجي تنهنڪري انکي عوام دوست بنائڻ لاءِ جدوجهد ڪجي.“ حقيقت اها آهي ته جدوجهد جو سوال ته پري برهن وقت عوام دوست ڌريون پنهنجو موقف اڳيان ڪرڻ ۾ به ڪمزور ثابت ٿيون آهن. اچو ته سندن ڪجهه ٻين دليلن جو جائزو به وٺون.

سرمائيدارائي سيٽر سان پراڻو جاگيرداري سماج ڏهندو ۾ نوان پيداواري رشتا جڙندا:

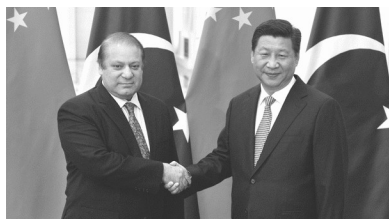
هن اڪيهن صديءَ جي بي ڏهاڪي ۾ به، اسانجي نام نهاد پڙهيل لکيل حلقن ۾ به اهو خيال بڪي بختي پاڙ هٽيل آهي ته اسان وٽ جاگيرداري نظام موجود آهي، سرمائيداري نظام مڪمل طور تي آيو ڪونهي يا غالب ناهي. اهو مغالطو نه صرف سنڌ جي قومپرستن ۾ پر پوري پاڪستان ۾، ايشيائي سرمائيداري (تيمور رحمان) يا نيم سرمائيداري ۾ نيم جاگيرداريءَ جهڙا اصطلاح استعمال ڪندڙ ڪميونسٽن منجهه به موجود آهي. انجو اهم سبب مونکي اهو ٿو لڳي ته ڪاٻي ڌر جي دانشورن پاڪستان يا سنڌ جي پسمنظر ۾ ان سوال تي ڪو وڏو ۾ واضع ڪم ڪيو ئي ڪونهي. نتيجي طور جاگيرداريءَ بابت يا ان جي حق ۾ دليل گهٽ پر لفاظي وڌيڪ نظر ايندي آهي. سماجي معاشي نظامن بابت، بس ڳرڻ اصطلاحن ۾ چسي مواد وارا ڪجهه تحزيا ۾ تحريرون موجود آهن. اڃا به پاڪستاني معيشت ۾ نظام جي سمجهاڻي تي ڳاڙهي جوڳو ڪم ڪندڙ ڪنهن جو آهي ته اهو اس اڪير زبدي جو آهي. خاص ڪري

سندس ڪتاب (Issues in Pakistan's economy) جا بهريان باب ان ڏس ۾ گهڻي مدد ڪن ٿا. مان به سندس ئي خيالن کي ٿوري گهڻي فرق سان پنهنجو ڪيان ٿو. بهرحال اها ڳالهه پنهنجي جاء تي موجود آهي ته اهڙي قسم جي گهڻ طرفي مواد جي ڪوت ۾ ڪا به ڌر جي ڪمزور اسرل سياست ۾ علمي ثقافت سبب پاڪستان توڙي سنڌ ۾ جاگيرداريءَ جي هوند واري مفروضي کي عام سطح تي بنا ڪنهن مزاحمت جي قبول ڪيو ويو آهي. جيئن ته اڄ به اهڙا ملڪيتدار برت موجود آهن جن وٽ لکين ايڪڙ زمين آهي تنهنڪري شايد سمجهيو ويندو آهي ته اسان وٽ جاگيرداري نظام آهي. ڪجهه ماڻهو ته زراعت ۾ جاگيرداريءَ کي هم معنيٰ ڪري ڏسندا آهن ۾ صنعتڪاريءَ کي ئي سرمائيداري جي واحد صورت سمجهندا آهن. جنهن صنعتي پروٽناريه کي پيدا ٿيڻو هوندو آهي ۾ جنهن کي سماج جي اشتراڪي ڪابليت ۾ هراول دستي جو ڪردار نڀائڻو هوندو آهي. ڪجهه جو خيال آهي ته جاگيرداري ذهنت باثقافت قدرن جي موجودگي ٻڌائي ٿي ته اڃا به اسان وٽ جاگيرداراڻا پيداواري لاڳاپا موجود آهن جيڪي سماجي اوسر جي راهه ۾ رڪاوٽ آهن. بهرحال پاڻ ان سوال کي مارڪسي نقطه نگاهه کان ڏسڻ جي ڪوشش ڪنداسين. پر ان کان بهرين اهو به ڏسنداسين ته ڇا اهي خيال ته اسان وٽ جاگيرداري آهي صرف هڪ فڪري مغالطو آهي يا ان سمجهه سبب خاص سياسي نتيجا به حاصل ٿين ٿا جيڪي وري ان ٿيسز کي وڌيڪ مضبوط ڪن ٿا. جيڪڏهن ان ٿيسز کي درست سمجهجي ته اسان وٽ سرمائيداريءَ جي اسرڻ ۾ جاگيرداريءَ جي ڊهن جو عمل اڃا جاري آهي ته پوءِ سرمائيداريءَ نظام کي جاگيرداري جي پيٽ ۾ ترقي پسند نظام سمجهڻ ۾ هر سرمائيداري تبديليءَ جي حمايت ڪرڻ هڪ درست حڪمت عملي ٿي پئي ٿي. ٻين لفظن ۾ اهڙي سمجهه جو لازمي نتيجو ڊولپمينٽ جي نالي ۾ ٿيندڙ سموري تبديليءَ کي پنهنجو ڪرڻ هوندو آهي. سي بڪ، بحريه فائونڊيشن ۾ ذوالفقار آباد جهڙيون رٿائن کي ترقي سان پيڻ جون پاڙون اهڙي سمجهه منجهه ڪٽل آهن. مٿين ٿيسز جي روشنيءَ ۾ اسان وٽ ڪجهه قومپرست دانشورن (جهڙوڪ خاڪي حيو) ام ڪيو ام جهڙي تنظيم جي ماضيءَ ۾ نه

صرف حمايت ڪئي پر انکي جاگيردار مخالف، شهري ۽ ترقي پسند ثابت ڪرڻ لاءِ ڪتابچا به لکيا. ساڳي دليل کي اڳيان ڪري ويجهي ماضيءَ ۾ ڪجهه بن سياسي دانشورن بي بي جي پيٽ ۾ ليگ جي حمايت ڪئي هئي. پر مشرف کانپوءِ بي بي ۾ هاڻ ن ليگ جي حڪومت اهو ثابت ڪري ڇڏيو ته عالمي مالياتي سرمائي جي خدمت ۾ سويلين بورجوازي جون سموريون شڪليون (ن ليگ، بي بي، بي ٽي آءِ، حمايت اسلامي) پنهنجي لڻ سردار عسڪري بورجوازي جي قيادت ۾ هڪ آهن. جڏهن ته آءِ باڻ کي انهن ڪجهه ڪميونسٽن ۾ شمار ڪيان ٿو جن جو محڻ آهي ته اسان وٽ سرمائيداري ئي موجود آهي پر جيڪڏهن اها اولهه جهڙي جمهوريت پسند ۾ سڪولر هئڻ جو ڏيک نه ٿي ڏي ته ان جو سبب سرمائيداريءَ جي ان اسريل هئڻ ۾ نه پر سامراجي دور ۾ سرمائيداري جي ٽين دنيا ۾ بدليل صورت آهي. جنهن کي سمجهڻ، پرکڻ تمام گهڻو ضروري آهي جي نه ته اسان اهي ساڳيون سياسي غلطيون ڪنداسين جنهنجو ذڪر باڻ مٿي ڪري آيا آهيون. پر اسان وٽ سرمائيداري نظام جي بيهڪ تي مفصل ڳالهه ڪرڻ هن مضمون جو موضوع ڪونهي تنهنڪري مختصر عرض ڪندي صرف اهو چئي سگهجي ٿو ته اڄ اسانجي سماج جو شايد ئي ڪو پاسو هجي جنهن مٿان سرمائي يا منڊيءَ جي چاب نه هجي. مارڪيٽ تائين رسائي جي جديد ذريعن کانوڻي تبلي ڪميونيڪيشن جي عام واهيپي تائين، سموري زرعي پيداوار ۾ جديد مشينري، يارڻ، بچ يا دوائن جي عام استعمال کانوڻي، هاري جي جڳهه تي ڪيت مزدور ۾ جاگيردار جي جڳهه تي زرعي سرمائيدار جي اڀرڻ تائين سمورو پيداواري عمل، بنيادي تبديلين منجهان گذريو آهي. ٻيو ته ڇڏيو پر ننڍ مان اڻڻ کانپوءِ پهرين ڪلاڪ بن ۾ صابن، شيمبو جي ساشن، ٿوٽ برش، بست، چانهه ۾ سڪوٽن سميت اسان عالمي گهڻ قومي ڪمپنين جي لائحي ڪيترين ئي جنسن کي روز عام استعمال ۾ آڻيندا آهيون. ڇا اسان لکين ايڪڙن جي پيداوار جي مالڪن جهڙوڪ عسڪري ادارن يا ڪاريوريت فارمن جي منجھرن کي به جاگيردار سڏينداسين؟ زراعت صرف جاگيرداري دور جو اهڃاڻ نه پر هر دور جي ضرورت آهي. سوال پيداوار ۾ ان سان لاڳاپيل

بیداواري رشتن جي تبديلي جو آهي. سرماڻداري ۽ جاگيرداري نظام منجهه بنيادي فرق ٿي اهو آهي ته محدود سطح جي ضرورت آهر بیداوار جي جڳهه، وڏي پيماني تي وڪري لاءِ جنسن جي بیداوار وٺي. زمين سان جڙيل هاريءَ جي جاءِ پورهئي جي سگهه وڪڻندڙ کيت مزدور وٺي ۽ برائيت خانداني هنر جي جاءِ جديد صنعتي هنر وٺي. ڇا اسان وٽ پيشي سان سلهاڙيل ذاتيون، جهڙوڪ ڪنير، لوهر، ملاح، ڊڪڻ ۽ ڪوري وغيره هاڻ پيشي کان آڇون صرف ذاتيون نه بچيون آهن؟ درحقيقت اسان وٽ جاگيرداري سماجي معاشي معنيٰ نه پر هن رياست جي مهرباني سان سياسي معنيٰ ۽ موجود آهي. جنهنجو ڪم حير، ڏاڍ ۽ عوام جي محڪومي ڪي هينن سطح تائين يقيني بنائڻ آهي ته جيئن نيو ليبرل پاليسين جو اطلاق آرام سان ٿي وڃي. اسان وٽ اهو به غلط تصور آهي ته اسان وٽ صنعت ڪونهي. جنهن تي ڪنهن پي مضمون ۽ ڳالهه ڪئي. هتي هاڻ سي بيڪ جي حوالي سان هڪ ٻئي دليل تي نظر وجهجي ٿي.

آمريڪا سي بيڪ معاهدي تي خوش ڪونهي ۽
برڪس
يا چين آمريڪي سامراج مخالف آهي يا انجو متبادل
آهي:

سڀ کان پهرين ڳالهه ته
آمريڪي مخالف هئڻ هڪ ڳالهه
۽ آمريڪي سامراج مخالف هئڻ
ٻي ڳالهه آهي. ايراني به
آمريڪي مخالف آهي پر ايراني
آمريڪي سامراج مخالف

ڪونهي ڇو ته ٻئي ساڳي نظام (سرماڻداريءَ) سان سلهاڙيل رياستون آهن. ساڳي ڳالهه چين تي به صادق اچي ٿي (ان ڏس ۾ ٻڙهو منهنجو مضمون چيني سوشلزم جو سچ). تنهنڪري جيئن

سگهجي ٿو چيني ڪيمپ يا برڪس (BRICS) دنيا مٿان اولهه يا آمريڪي هڪ هئي جي مخالفت ڀلي ڪري پر انجو متبادل ناهي. عام تصور اهو آهي ته صنعتي ضرورتن جي پورا ۽ لاءِ توانائي جي ذريعن جي ضرورت، معدني وسيلن جي گولها ۽ بين ملڪن ۽ مارڪيٽ ۽ تيار ٿيل جنسن جي ڪيٽ جي حوالي سان سرمائيداري ڪيمپ اندر چڪتاڻ هن نظام جي هڪ بنيادي خاصيت آهي ۽ پنهنجي اوسر ۽ اهو تضاد مهياڀاري جنگين جو سبب به بڻجن ٿا آهن. جڏهن سان وڙهندا آهن ته لتاڙيا پوء به پوٽا آهن. پهرين اها چڪتاڻ آفريڪا ۽ هئي حتي وسيلن جي گولها ۽ حاصلات جي چٽا پيٽي ۽ آمريڪي ۽ چيني رياستون سڀ کان اڳيان هيون. پر هاڻ اهو خطو ڏکڻ ايشيا آهي. جڏهن ته سڄي صرف چڪتاڻ نه پر عالمي سرمائيدار قوتن جو پاڻ ۽ اهو ناهه به آهي جنهن سبب هي نظام پنهنجي پوري تباهي ۽ انارڪي باوجود به قائم آهي. هن ٿلهه ٻڌڻ جو مقصد اهو هو ته پاڪستان اندر چين ۽ آمريڪا جي اوليتن کي سمجهي سگهجي. غالب خيال اهو آهي ته پاڪستان جو چين طرف تمام گهڻو جهڪاءُ بڻاڳان جي حق ۽ ڪونهي. انهيءَ ڪري پاڪستان اندر چيني سٽريڪاريءَ لاءِ در ڪولڻ کي پاڪستاني پرڏيهي پاليسيءَ جي هڪ وڏي اسٽريٽجڪ تبديليءَ قرار ڏنو ويو وڃي. جڏهن ته منهنجو خيال آهي ته پاڪستاني اختيارن لاءِ ايڏي وڏي تبديليءَ آمريڪي آشرवाद بنا ممڪن ئي نه هئي. سرد جنگ جي خاتمي کانپوءِ توڻي جو آمريڪا لاءِ هندستان پاڪستان جي پيٽ ۽ وڌيڪ اهم ملڪ بڻجي پيو آهي. پر پوءِ به هو پاڪستان کي اڪيلو ڪونه ڇڏيندو. جيڪو اڄ به ڏکڻ ايشيا ۽ سنڌس اهم اتحادي آهي حتي اڄ به آمريڪا جا چار فوجي اڏا (جيڪب آباد، بسني، دالدين ۽ شمسپي) اڃا موجود آهن. ياد رهي ته هن ملڪ کي جيڪڏهن آئي ايم ايف قرض ڏيڻ کان ناري واري ته جيڪر ملڪ جو گاڏو گهلجڻ بند ٿي وڃي. هاڻي ته خبر چين ۽ آمريڪا پاڻ هڪٻئي جا ويجهه مهندار آهن پر سٺ جي پوئين ۽ ستر جي ڏهاڪي ۽ (جڏهن آمريڪا ۽ چين ۽ سوويت دشمني کان سواءِ پيو ڪو وڏو رشتو ڪونه هو تڏهن) به پاڪستان پنهنجي ملڪن جو هڪ ئي وقت منظور نظر هو. اڄ جيڪڏهن سڀيڪ جي صورت ۽ چين جي هوند ۽ اثر پهرين کان وڌيو آهي ته ان جو مطلب اهو آهي

ته چين جي ڪردار کي اتي وڌڻ ويجهڻ ڏٺو ويو آهي. عالمي قوتن وچ اوڀر ۾ تيل تي حڪمراني جي جنگ ۾ جيڪا باهه باري آهي تنهنجو نئون سندن بحيت تي پاري بڻجي رهيو آهي. تنهنڪري ڏکڻ ايشيا ۾ انتشار ڪنهنجي به حق ۾ ڪونهي. پاڪستان جي حوالي سان تازو وال اسٽريٽ جنرل جي هڪ مضمون ۾ آمريڪي اسٽيٽ ڊپارٽمينٽ طرفان واضح ڪيل هو ته ”هڪ ٻرامن، مستحڪم ۾ خوشحال پاڪستان آمريڪا ۾ چين جي گڏيل مفاد وٽان آهي.“ اهڙيءَ ريت دنيا جون سڀ کان وڏيون به معاشي طاقتون هڪٻئي جون متضاد قوتون هئڻ سان گڏ هڪٻئي جون ساٿاري قوتن طور پڻ ظاهر ٿي رهيون آهن. جنهن ۾ آمريڪا بنهنجي ۾ بنهنجي اثر هٿ ملڪن ۾ چيني جنسن جي لاءِ مارڪيٽ کولي ٿو ۾ چين آمريڪا جي ٽريزري باندز جو وڏو خريدار بڻجي هڪ قرضي معيشت کي تحفظ ڏئي ٿو. بنهي جا مفاد هن بحران ۾ ورٽل نوليرل معيشت جي ساهه کڻڻ سان پورا ٿين ٿا. تنهنڪري دڪانداريءَ ۾ چٽا پيٽي بنهنجي جاءِ تي بر ڏنڊي ۾ ڏنڊوڙي معيشت تي ڪو اختلاف ڪونهي. آمريڪا ڪانپوءِ سڀ کان گهڻيون گهڻ قومي ڪمپنيون چين جون آهن. هلندڙ سال يعني 2016ع جي رينڪنگ مطابق دنيا جون سڀ کان وڏيون، امير ۾ طاقتور ڪارپوريشنون جيڪي دنيا جي وسيلن ۾ دولت جي حرڪت تي طايطو رکن ٿيون، منجهه شامل 128 آمريڪي گهڻ قومي ڪمپنين جي پيٽ ۾ 106 ڪمپنيون چين جون آهن. جيڪڏهن دنيا جي سڀ کان وڏي ڪارپوريشن آمريڪي وال مارت اسٽورز آهي (جنهنجو روينيو سال 2014ع ۾ 485.6 ارب آمريڪي ڊالر هو) ته ساڳي سال ۾ 446.81 ارب آمريڪي ڊالر جي ڪمائي سان بي وڏي ڪارپوريشن چين جي سائويڪ آهي جنهن رائل ڊچ شيل کي بوئتي ڪري اها جڳهه حاصل ڪئي. تازو بوئتي مهيني 13هين ۾ 14هين آڪٽوبر تي گوا اندر هڪ عالمي ڪانفرنس ٿي گذري جنهن ۾ زندگي جي مختلف شعبن ۾ عوامي مزاحمت سان سلهاڙيل، ڏهه توڙي پرڏيهه جي 500 نمائندن شرڪت ڪئي. جنهن ۾ اها ڳالهه اڳيان آندي وئي ته برڪس BRICS جي نيو ڊولپمينٽ بينڪ، ورلڊ بينڪ سان هڪ ٿي ڪم ڪري ٿي ۾ انجي سرماياڪاريءَ ۾ آئي ايم اف به بنهنجو حصو وجهي ٿي. ٻيو اهو ته چين ٻارن جوڙيل

ايشين انفراسٽرڪچر اينڊ انويسٽمينٽ بينڪ (AIIB) پڻ ڪارپوريت مڃاڻن کي اوليت ڏي ٿي. هن بينڪ کي ڪجهه برميٽريا ورلڊ بينڪ ۽ آئي ايم ايف جي متبادل طور ڏسڻ ٿا پر مختصر جائزو هن ڏند ڪٿا جي پٺ وائڻي ڪري ڇڏي ٿو. انڊونيشيا ان ڏس ۾ بهترين مثال آهي جتي ، AIIB ، ايشين ڊولپمينٽ بينڪ ۽ يورپين بينڪ آف رڪنسٽرڪشن اينڊ ڊولپمينٽ (EBRD) سان ملي ڪري سٽريڪاري ڪئي آهي. باد رهي ته ان بينڪ ۾ سڀ کان وڏي سٽريڪاري آمريڪا جي هوندي آهي. هن وقت AIIB بينڪ جا ڪينيڊا، آسٽريليا، فرانس، جرمني ۽ اٽلي سميت 57 ملڪ ميمبر آهن. صرف جاپان ۽ آمريڪا اڃا تائين ان دائري کان ٻاهر آهن. توڻي جو اوپاما حڪومت AIIB جو باضابطا حصو نه ٿي ۽ ڪنهن قدر شروع ۾ انجي ائيرسوخ کي محدود ڪرڻ جي ڪوشش به ڪئي پر تازو چونڊجي آيل نئون صدر ڊونالڊ ٽرمپ جي ٽيم وٽان اهڙا اشارا مليا آهن ته اها سڌي ريت ان بينڪ جو حصو بڻجندي. ان بنياد تي ئي هلندڙ سال 15هين نومبر تي چين جي پرڏيهي امور جي منسٽري جي ترجمان گينگ شوانگ چيو آهي ته ”اهو خراب نه هوندو جيڪڏهن دنيا جي سڀ کان وڏي معيشت، يونائيٽيڊ اسٽيٽس AIIB جو حصو بڻجي ٿي.“ اها آهي جديد نولبرل معيشت ۽ انجي تضادن جي حقيقت جنهن ۾ پنهنجي طرفان هوا ڀري اسان جا ڪجهه همعصر خوش ٿي رهيا آهن ۽ چين کي آمريڪا جي متبادل جي حيثيت ۾ ڏسي رهيا آهن. دراصل تضاد موجود معاشي نظام ۾ حصي بتي تي آهي نه ڪي نظام جي فطرت تي. جيئن شيخ اياز لکيو هو ته پورهيت لئه بردس به ساڳيو ديس به ساڳيو نئين سرمائي لاءِ به ساڳي ڳالهه حقيقت آهي. (بردرس به ساڳيو ديس به ساڳيو) ڪجهه ڏينهن پهرين سوشل ميڊيا تي هڪ تصوير نظر منجهان گذري جنهن جڳيءَ ريت هاڻوڪي دور جي قومي رياستن ۾ عالمي معاشي نظام جي ضرورتن جي عڪاسي ڪئي ٿي. تصوير ۾ هڪ ٽوپي ڏيکاريل هئي جنهن تي لکيل هو lets make America stronger (اچو ته آمريڪا کي اڃا مضبوطه ڪريون) پر ساڳي ٽوپي جي پوئين انڊرٽن پاسي کان هڪ ننڍي جٽ پڻ لڳل هئي جنهن تي لکيل هو ميد ان ڄاڻا. جيڪڏهن واقعي به برڪس

(برازيل، ريشيا، انڊيا، چائنا ۽ ڏکڻ آفريڪا) اولهه مخالف آهي ته پوءِ ڇا سبب آهي ته انڊيا چين جي پيٽ ۽ آمريڪا جي وڌيڪ ويجهو آهي. ساڳو سوال چين جي حوالي سان به پڇي سگهجي ٿو. جيڪو پاڻ دنيا جي ٻي وڏي معيشت هوندي به اڃا تائين اولهه کان معاشي مدد وٺي ٿو. تازو 14هين نومبر تي ريشين ٽيليزن، انڊينڊنٽ ڪميشن فار ايد امپيڪٽ (ICAI) پاران ظاهر ڪيل هڪ خبر پريڪ ڪئي ته برطانيا سڌي ريت 2011ع تائين ۽ پوءِ گجهه گجهه ۽ اڄ تائين ڪجهه ارڙهن ٻيراڇڪڻ لاءِ سالانو هڪ ڪروڙ پائونڊ جي چين کي مدد ڪندو پيو اچي. سڀي بيڪ اسانوت ترقي ۽ روزگار جا نوان موقعا ڪٺي ايندو:

اسانوت چيني سٽريڪاري جي مقصدن ۽ سياڻ جي امڪاني نتيجن کي سمجهڻ ڪو گهڻو ڏکيو ڪم ڪونهي. آفريڪا کي ان ڏس ۽ اڳيان ڪري سگهجي ٿو. جتي چين هتي

جيان انفراسٽرڪچر جوڙي پيو، توانائي جي ذريعن ۽ سٽريڪاري ڪري پيو ۽ اتان جي سماجن کي صحت ۽ تعليم جي مدد ۽ مدد به ڏئي پيو. مثال طور چين پاران ڪينا ٽيليڪام جي ٽيڪنڪل مدد به ٿئي پئي ۽ اٿيوپيا ۽ گهٽ منافعي تي تعميراتي ڪم ٿيا آهن پر آخري نتيجن ۽ وري به چيني حڪمران طبقن جا ڪارپوريت مقصد ئي آهن جيڪي اتي چين جي هوند کي سمجهائين ٿا. زمبيا ۽ زمبابوي ۽ چين زمينون خريد ڪري انهن ملڪن کي کاڌ خوراڪ وڪڻي ٿو. زمبيا جي چينس جي انتظام هيٺ ڪالم ڪاٺين ۽ پورهيتن کي هڪ ڏينهن جي به موڪل ڪونهي. سودان جو سٺ سيڪڙو تيل چين ڏانهن وڃي ٿو ۽ موت ۽ چين اتي بحالي بدا ڪرڻ لاءِ ڊيم ۽ تيل ريفائري قائم ڪئي آهي. چين سوداني حڪومت کي هٿيار ۽ جهاز به وڪيا. نه صرف ايترو پر دارفور بحران تي سودان مٿان عالمي ڏوهن جي عدالت واري مامري کي چين وٽو ڪري سودان کي مدد پڻ فراهم ڪئي. (جئن مسعود اظهر واري مامري تي پاڪستان جو ٻهر وهيو ويو) اهڙيءَ ريت چيني مفادن جي تحفظ جي موت ۽

جڪڏهن چار مامرن کان اڪ بوتي وئي يا امرتن جي پٺ پرائي ڪئي وئي ته خبر آ. چيني سسٽي شين جي رسد خاص طور تي ڪيٽرو، آفريڪا جي ڏهه ٽيڪسٽائيل جي شعبي کي تباھ ڪري رکيو آهي. ليساڻو ڏهه کان وڌيڪ فيڪٽريون بند ٿيون ڏهه هزار کان وڌيڪ ماڻهو بيداواري عمل کان ٻاهر ٿيا. ڏکڻ آفريڪا 100 ڪيچنڊر شرٽن منجهان 80 چين جون آهن. ڏکڻ آفريڪا جي ٽيڪسٽائيل شعبي جو اڪسپورت گراف اڃا وڌيڪ ڪريو آهي 30 هزار ماڻهو روزگار ٿيا. نائيجريا جي ٽيڪسٽائيل پورھتن جي بونن جي انگ اڪرن مطابق ٻنن پنج سالن ۾ چيني امپورٽ سبب سادا ٽي لک سڌي ريت ۾ بندرھن لک اٿسڌي ريت ماڻهو روزگار ٿيا آهن. (باد رهي اهي انگ اڪر اٺ سال پراڻا آهن.) آفريڪا جو ته مامرو ائين ئي بھڻو هو پر چيني بيداوار اولھه کي به منجهائي رکيو آهي. تازو يورپين ڪميشن جي صدر جن ڪلاڊ ڄئڪر (Jean-Claude Juncker) چيو آهي ته ”چين کي پنھنجي واڌو صنعتي بيداواري سگھه کي ڏسڻ گھرجي. اھو قابل قبول ڪونھي. يورپ جي اسٽيل صنعت بونن عرصي ۾ ڪافي نوڪريون وڃايون آهن.“ ھُن وڌيڪ چيو ته ”واڌو بيداواري صلاحيت هڪ عالمي مسئلو آهي پر ان ۾ چيني عنصر خاص آهي.“ جڏهن سگھاريون رياستون ۾ معيشتون آزاد واپار جي عالمي قانونن ۾ پاڻ ڦاسي پنھنجي گھرو صنعت کي سنڀالڻ ۾ ڏکيون ٿيون هجن ته پوءِ چيني بيداوار کي اسانجي بٽڪڙي ۾ ڪمزور صنعت ڪيئن منھن ڏئي سگھندي انجو جواب حڪمران شايد ڏيڻ ئي نه چاھيندا. سنڌ جو وڏو وزير فخر سان ٻڌائي ٿو ته دابحي ۾ فري اڪانامڪ زون ٺھندو. پر اسان کي فخر ڪرڻ کان بھرين چين ۾ موجود اھڙن زونن ۾ پورھتن جي حالت کي جانچڻ ضرور گھرجي. فري اڪانامڪ زون جو مطلب ئي سرماييدارن کي بنا ڪنھن پورھيت دوست قانوني رڪاوٽ جي ڦرلٽ جي آزادي آھي ٻيو ڪجهه نه. اھڙي آزادي ۾ اھڙي روزگار ۾ ته پاڻ بھرين کان پاڻ پراھياسين، ان لاءِ ايتري محنت جي ضرورت ڪھڙي هئي. بھرحال هڪ نه بي حوالي سان آمريڪي يا چيني سٽريڪاري منجهه فرق ضرور ھوندا پر سرمايي ۾ پورھتي جي تضاد ۾ سرمايو سرمايي جي پاسي ئي بھندو نه کي پورھئي

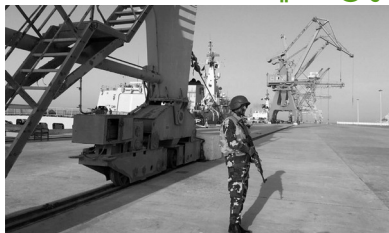
جي. چيني سيٽريڪاري بڻ نو لبرل عالمگيريت جو هڪ مظهر آهي. اهي ئي نتيجا پيدا ڪرڻ جي محاذ آهي. جيڪا اڳ تيل سيٽريڪاري ڪري رهي آهي.

ماحولياتي بنياد:

اها ترقي به اولهه جي سرماڻدارائي ترقي جهڙي آهي جنهن جي آخري قيمت ڪمزور رياستون ۽ قومون پنهنجي وسيلن سان ڏينديون ۽ موت ۽ ڪين بڪ بدحالي ۽ ماحولياتي تباهي پلئه بوندي. چين پهرين ئي انهي رستي تي هلندي ماحولياتي گڏلاڻ ۽ پوري دنيا ۽ پهرين پوزيشن اڳ ئي مائي چڪو آهي. اولهه جون ڪمپنيون بڻ ماحولياتي سوال پيدا ڪرڻ ۽ اڳيان اڳيان رهيون آهن. 2006ع ۽ شيل ڪمپني نائچريا ملڪ جي ديلٽا کي گڏو ڪرڻ جي ڏوهه ۽ ڏيڍ ارب آمريڪي ڊالر ڏيڍ پريا. سي بڪ جي ماحولياتي اثرن بابت بلوچستان ۽ گلگت بلتستان پهرين کان ئي دانهون ڪري رهيا آهن پر گهٽ اسان سان به ڪانه بڻي ٿئي. ٿر ڪول پراجيڪٽ بڻ سي بڪ منصوبي جو هڪ ننڍو جز آهي. سي ڪو چاڻي ٿو ته ماحولياتي گڏلاڻ جي اهم سسمن منجهان هڪ سب ڪاربان جو اخراج آهي ۽ حيترواهو اخراج ڪوئلي جي استعمال سان ٿئي ٿو اوترو وري ڪنهن بي توانائي جي ذريعي سان نه ٿو ٿئي. چين جي اسٽيٽ ڪائونسل ٿر ۽ ڪوئلي جي کوٽائي ۽ ان ڪوئلي ذريعي هلندڙ هڪ بحلي گهر جي لاءِ سوا ارب آمريڪي ڊالر جي منظوري ڏئي ڇڏي آهي. بين سيٽريڪارن ۽ سنڌ حڪومت (54.7 سيڪڙو)، انگرو اينڊ ٿل لميٽيڊ (12 سيڪڙو) ۽ حسب بئنڪ لميٽيڊ (10 سيڪڙو) اهم آهن. ماحول ڪان علاوه اهو پراجيڪٽ ٿر جي عوام سان سڌي ريت ڇا ڪندو ان لاءِ اتان جو ئي هڪ سياسي اڳواڻ وسندڙ ٿري لکي ٿو ته ”ٿر جو ڪوئلو، ٿر جي ڪل ايراضي 22 هزار اسڪوائر ڪلوميٽر مان 9 هزار هڪ سئو اسڪوائر ڪلوميٽر تي مشتمل آهي. وقت بوقت 9 هزار هڪ سئو اسڪوائر ڪلوميٽر جي کوٽائي سبب اڌ ٿر کان مٿي زمين کوٽي بوندي ۽ پوءِ کوٽائي دوران انهن بلاڪن جي ڪوئلي مٿان ڪاري پاڻيءَ کي خارج ڪري، بئي باسي جمع ڪرڻ لاءِ ڪوئلي جي بلاڪن حيترا ته ڊيم به ٺهندا. اهي سڀئي ڪاري پاڻي جا ڊيم، ڪوئلي جي ڪل ايراضي کان باقي بئي بچيل وسندڙ

آبادي واري ايراضي ۾ ناھيا ويا ته پوءِ ٿر جي هن وقت جي 16 لک آبادي ۾ جي ايندڙ نسلن جي مستقبل جو ڇا ٿيندو؟ بدقسمتيءَ جي ڳالهه ته هن حد تائين آھي ته ڪول ايريا جي متاثرن لاءِ ڪنھن به قسم جي قانوني ضمانت ڏيڻ ته پري جي ڳالهه آھي پر انهي اهم ٻيلو تي سنڌ سرڪار يا ڪمپنيز سوچڻ جي زحمت به نه ڪئي آھي”

ترقي، ڪهڙي قيمت تي ۾ ڪنھن جي لاءِ:

ڇا هڪ طبقاتي سماج ۾ ترقي غير طبقاتي ٿي سگهي ٿي؟ ڇا هڪ گهڻ قومي سرمائيدار رياست اندر هموار ترقي ممڪن آهي؟

مارڪسسٽن وٽ سامراجيت ۾

طبقاتي نظام سان سلهاڙيل ناهموار ترقي جو تصور تمام گهڻو پراڻو آهي پر پوءِ به سي پيڪ بائٽ ڳالهائيندي اڪثر مارڪسسٽ ليبرل معاشي ماهرن جيان ترقي جي تصور کي نوس سياسي معاشي مامرن کان ڪٽي تحردي انداز ۾ ڏسڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. ترقي، اوسر ۾ واڌ کي اهڙي ريت ڏسندڙن لاءِ عرض اهو آهي ته ڪينسر جهڙي بيماري جي تعريف هڪ دفعو پنهنجي ذهن ۾ ضرور ورجائين جنهن کي سادي لفظن ۾ حسماني عضوئن يا ڪنهن حصي (نشوز) جي غير صحتمند واڌ سان پيشو ويندو آهي. تنهنڪري ضروري ناهي ته هر واڌ صحتمند به هجي يا هر ترقي عوامي به هجي. فطرت ۾ عوام تي پوندڙ اثرن کان بي نیاز ترقيءَ جو تصور سرمائيدار ٿو آهي. جنهنجو بهترين اظهار چيني عوامي انقلاب ۾ ترميم پسنديءَ جي باني ڊينگ زيانگ جي لفظن ۾ ٿيو هو ته ”جستائين بلي ڪوئو پڪڙي سگهي ٿي تيستائين بليءَ جي اچي يا ڪاري هڻڻ وارو سوال بي معنيٰ آهي. ٻين لفظن ۾ مقصد (end) ذريعن يا وسيلن (means) کان الڳ ۾ اهم آهي. ترقيءَ جي ان سرمائيداري اصول پوري دنيا کي اڄ ماحولياتي تباهي جي مُنهن ۾ وڌو آهي. مارڪس به ترقيءَ جي سوالن کي ڪافي جان تي تنقيدي انداز ۾ ڏٺو جنهن ۾ هندستاني سماج ۾ سامراجي مداخلت جي اثرن کي بي دور بي طرح سمجهڻ ۾

ٻو 1870ع ڌاري روسي ڪميونز جي جائزو اهم آهن. ٻر ٻاڻ هتي ان جي تفصيل ۾ نه وينداسين. واپس ترقي جي سوال تي ايندي جيڪا ڳالهه وڌيڪ ڪٽڪي ٿي سا اها ته اسان وٽ ترقي جو عام تصور انسانن جي بهتر زندگي ۾ اسريل رشتن بجاءِ، وڏن روڊن ۾ ڊگهين عمارتن وارو آهي. حڪمرانن ٻارن سي بيڪ بابت مقامي ماڻهن کي ڏيکاريل ترقيءَ جي خواب جي حوالي سان خضدار جي هڪ مقامي صحافي واحد شاهواني جو چوڻ آهي ته ”توهان انهن ماڻهن کي اڄ کان ويهه سال پوءِ مرسڊيز ڪارون ڏيڻ جو واعدو ڪيو ٿا، جن کي اڄ پئڻ جو پاڻي ۾ ڪاڌو گهرجي. اهو هڪ غريب سان ڪريل مذاق آهي.“

مقامي آبادي ۾ بلوچ عوام جا خدشا:

مارڪس سرمايي ۾ بورهي جي تضاد کي سرمائيداريءَ جي بنيادي تضاد طور ڏٺو. اڄ اهو مالياتي سرمايو ٽن دنيا جي ڀڄ لٽڪائو حڪومتن وسيلي اتان جي وسيلن، زمينن کي ڳرڪائڻ لاءِ آيو آهي. پاڪستان ۾ سڀ کان گهڻي ٻاهرين سٽريڪاري ريل اسٽيٽ جي شعبي ۾ ٿي رهي آهي جيڪا ڌرتي ڌڻين کي ننڍڙو ڪري رهي آهي. ڊي اي، بحريه، ذوالفقار آباد، ڪاريوريت فارمنگ سڀ ان جون مختلف صورتون آهن. پنهنجي مقامي اثرن ۾ ان شئي جو فرق نه ٻوڻ برابر آهي ته سرمايو آمريڪي آهي يا چيني يا وري گهڻ قومي ڪاريوريشنس جو. هر چمڪندڙ شئي سون ناهي هوندي پر جي اها سون ثابت ٿي پئي ته اهو ڏسڻ به ضروري هوندو آهي ته ڪن ته ڪونه چيندو. پر هتي سون ميٽرڻ لاءِ هٿ پاڪستاني حڪمرانن جا آهن ۾ ڪن بلوچ عوام جا. گوادر ۾ فائيو اسٽار هوٽل هڪ مقامي رهائشي لاءِ ڪهڙي ريت ترقي جي علامت ٿي سگهن ٿا جڏهن انهي ترقيءَ سبب ڪيس پنهنجو تر چڙي درٻار ٿيو ٻوي يا پنهنجي ئي ڌرتي تي اقليت ۾ تبديل ٿيو پئي. گوادر ڊولپمينٽ اٿارٽي جي هڪ آفيسر بقول ته جيڪ ڏهن منصوبي تي چڱيءَ ريت عملدرآمد ٿيو ته مقامي اسي هزار آباديءَ کي ايندڙ 20 سالن ۾ 20 هزار چينين سميت 20 لک نون ٻاڙيوارن کي پليڪار جوڻو پوندو. جهڙي ريت ريد ايندڙ جي نسل ڪشي ڪري اڄ آمريڪي ترقي جو راڳ ڳائجي ٻيو ساڳي ڪرت بلوچستان سان ٿي رهي آهي جتي چيني سرمايو اڳ ئي رڪوڊڪ ۾ سنڌڪ جي

صورت ۽ اتان جي معدني وسيلن جي ڦرلٽ ۽ مصروف آهي. هاڻي زبردستي مڙهيل سڀيڪ جي صورت ۽ ترقي اتان جي عوام لاءِ وڌيڪ تياهي آڻي رهي آهي. بڌڻ ۽ اچي پيو ته سڀيڪ جي روت جي ٻنهي پاسن سان 50 کان 100 ڪلوميٽرن تائين هزارين سالن جي آبادين کي دريڊر ڪيو ويو آهي. سندن ڳوٺ بلبور ڪيا ويا آهن. ڪٿي ڪٿي ريوٽنگ کان طلاقي قتل وڃاڙ ڪئي وئي آهي. بهرين ڏينهن کان غاصب حڪمرانن جو هڪ ئي اصول رهيو آهي بنگالي نه پر بنگال گهرجي. هاڻي به ڪين بلوچ نه پر بلوچستان ٿو گهرجي. هيل به مقامي امڪاني مزاحمت کان عالمي سرمائي ۽ سيڙيڪاريءَ جي تحفظ جو ٺڪو عسڪري ادارن کڻيو آهي. پاڪستاني فوج، بيرا ملٽري فورسز جي ٽون (9) ٽالين سان گڏ هڪ پوري ڊويزن ان ڪاريدور جي تحفظ لاءِ مختص ڪئي آهي. جاهل سنڌي، بلوچ ۽ پشتونن کي ڪهڙي خبر ته ترقي ڪهڙي بلا جو نالو آهي؟ بڌڻ ۽ اچي پيو ته ڪو ايتو سڀو نظم لکندڙ شاعر، ڪا حڏي سڏي تقرير ڪندڙ سماجي سياسي ڪارڪن ۽ ڪا اونڌي سونڌي خبر ناهيندڙ بلوچ صحافي لاءِ چين ٻنهنجا دروازا کولي ڇڏيا آهن ته جيئن ڪين سڀيڪ جا فائدا سمجهائي سگهي. ڪهڙي ريت توهان چاهيو ته چاهيو پر آمريڪا اوهان مٿان (يلي يمن جي صورت ۽) پر ”جمهوريت“ لازمي طور هيٺ لاهيندو. ساڳي ريت اوهان يلي ٻنهنجي تر ۽ سولا وٺا هجو پر چين توهان مٿان ترقي ضرور مڙهندو. مطلب ته اوهانجي جمهوريت ۽ ترقي جي سوالن شايد اوهانکي ايترو پريشان نه ڪيو هجي جيترو ان سوال تي پڻاگان ۽ سڄنگ جا ماهر مصروف نظر اچن ٿا.

مدي مضمون

1. Carmody, P. Competing Hegemons? Chinese versus American Geo-Economic Strategies in Africa.
2. Zhang. (2003). US Security Policy towards South Asia after September 11 and its Implications for China: A Chinese Perspective.
3. Sial, Safdar. The China-Pakistan Economic

Corridor: An assessment of Potential Threats and Constraints.

4. Jon Boone. & Kiyya Baloch. A New Shenzhen? Poor Pakistan fishing town's horror at Chinese plans in Gawadar.
5. Stephen, McDonell. (2016). The ever-growing Power of China's Xi Jinping. BBC News, Beijing.
6. McDonald, Timothy. A Tale of Two Factories: Is China taking US jobs?
7. Illmer, Andreas. (2016). AIIB: Chinese Investment Paving the new Silk Road. BBC News.
8. Sarwar, Zahid Karim (2016) Environmental Impact of CPEC on Gilgit Baltistan

9. ”ٲر، ٲكراري ڊيم ۽ حقيقتون وسند ٿري“

به نم ٲري
جمهوريت جي ڪري
معيشت به نميري آهي
ٲا وري به نم ٲري
معيشت جي ڪري به
نميري جمهوريت آهي.
اول ۽ ٻو واري ڦڏي
۽ ٻوڏ کان ٻاسو
ڪندي فقط ايترو
چوندس ته اهي ٻئي

الڳ الڳ هوندي به هڪڙي ئي سڪي جا به ٻاسا آهن. ٻهر حال معاشي انصاف ئي سماجي انصاف ۽ جمهوري معاشري جو بنياد آهي. جيستائين معاشي انصاف نه ٿو ٿئي حقيقي جمهوريت جي حاصلات ممڪن ناهي ٻلي ٻو ڪيتريون ئي چونڊون ڇو نه ڪرايون وڃن. طبقاتي نظام هيٺ قائم رياستن اندر استحصال ۽ ڦرلٽ جون مُڪيه طور تي ٻه شڪليون ٿينديون آهن هڪڙيون قانوني ۽ ٻيون غير قانوني. ڦرلٽ جون غير قانوني صورتون معلوم ڪرڻ ايترو ڏکيو ناهي هوندو ڇاڪاڻ ته انهن جي باري ۾ رياستن جا آئين، قانون، عدالتون، پوليس، ٿاڻا ۽

ميدبا وغيره عام سمجهه پيدا ڪري ڇڏيندا آهن. مثال طور رشوت، چوري، ڌاڙو، ڀتي خوري وغيره غير قانوني عمل آهن، اصل ۾ غير قانوني صورت خود حڪمران طبقن لاءِ به مسئلا پيدا ڪندي آهي. ۾ اهوئي قانون سندن ”حائز“ (اصل ۾ ناحائز) ملڪيت جو تحفظ بن ڪندو آهي. پر ڏکيو مسئلو قانون جو لباس بهريل ڦرلٽ جي نظام يعني ”اچي معيشت“ کي سمجهڻ آهي، جيڪا رياستي بوليءَ ۾ قانوني نه هوندي آهي ته بظاهر باڪ صاف نه. رياست پنهنجي جوهر ۾ هڪ طبقاتي ادارو هوندي آهي جيڪا حڪمران طبقن جي معاشي مفادن جي تحفظ لاءِ طاقت (لٽ) جو ڪم ڏيندي آهي. انهيءَ منظم طاقت جي نظرياتي صورت کي ”مقدس“ آئين ۾ قانون جو لباس پهرايو ويندو آهي.

انهيءَ قانون جي بوليءَ ۾ غير قانوني معيشت کي ”بليڪ اڪانامي“ (ڪاري معيشت) سڏيو وڃي ٿو. ان کي وري هڪڙي نيم قانوني صورت ڏئي ڪري غير رسمي معيشت سڏيو ويندو آهي. پاڪستان اندر بليڪ اڪانامي جو حجم ڏينهون ڏينهن وڌي رهيو آهي. 2012ع جي ايف بي آر جي تحقيقاتي رپورٽ مطابق ڪاري ناڻي جو حجم حقيقي معيشت جو 50 سيڪڙو کان به وڌيڪ آهي. رپورٽ مطابق بليڪ اڪانامي جي وڌڻ جي شرح 1977ع کان 2000ع تائين 9 سيڪڙو کان به وڌيڪ رهي آهي ۾ بليڪ اڪانامي گهڻي قدر منشي، ڀنگ عيوض اغوا، قتل، ڀتي خوري ۾ غير رجسٽرڊ ڪاروبارن تي ٻڌل آهي جيڪي ٽيڪس جي دائري ۾ نه ٿا اچن. غير سرڪاري ادارن جي ڪجهه بن رپورٽن مطابق بليڪ اڪانامي جو سائيز ايف بي آر جي اندازي کان گهڻو وڌيڪ آهي. هڪ ٻي رپورٽ مطابق 62 سيڪڙو ٽيڪس، ٽيڪس چورن، ايف بي آر جي اهلڪارن ۾ ٽيڪس چوريءَ جا طريقا ٻڌائڻ وارن وڪيلن جي ڪيسن ۾ وڃي ٿو. اها رقم 12-2011ع ۾ 3132 ارب روپيا هئي. 2013ع جي انگن اکرن مطابق صرف ڪراچيءَ ۾ 83 ڪروڙ روپيا ڏهاڙي جو ڪارو ناڻو پيدا ٿئي ٿو. ڪاري ناڻي کي ڏيساوير ريل اسٽيٽ جي شعبي ۾ سرمائيداري ڪري واپس پاڪستان ۾ اچي ناڻي طور آندو وڃي ٿو. ان ۾ سياسي بارتيون، ڪامورا شاهي وغيره شامل آهن. پاڪستان جي هڪ اهم ماڻهوءَ جي گرفتاريءَ جو وڏو سبب مٺي

لانڊرنگ به آهي. ان مان اندازو ٿئي ٿو ته ڪهڙي طرح رياستي ادارن جا اهلڪار سمنجده ڏوهن ۽ رياستي مشينري کي استعمال ڪري دولت جا انبار لڳائي رهيا آهن.

هتان جو سرمائيدار طبقو ازل کان پنهنجن منافع ۽ واڌ لاءِ بحلي چوري، ٽڪس چوري ۽ رشوت خوري جهڙا طريقا استعمال ڪري رهيو آهي. 2 دسمبر 2015ع جي ڊان نيوز جي رپورٽ مطابق پنجاب ۽ 32 ارب، سنڌ ۽ 67 ارب، ڪي بي ڪي ۽ 36 ارب ۽ بلوچستان ۽ 25 ارب کي ملائي ڪري 160 ارب جي بحلي چوري ڪئي وئي ۽ ان جو سڄو بار گذريل چار سالن ۽ بحليءَ جي قيمتن ۽ 250 سيڪڙو اضافو ڪري عام واهيدارن تي منتقل ڪيو ويندو رهيو. بحلي چوريءَ خلاف ڪريڪ ڊائون جي ڪا سمنجده ڪوشش ڪڏهن رياست ڪري به ٿي ته سرمائيدارن ۽ جاگيردارن جي سامهون بي وس ٿي وڃي ٿي. ان جو شڪار به گهڻو ڀڄو عام ماڻهو ئي ٿين ٿا.

سڄي دنيا ۽ حڪمران پنهنجي عوام سان ڪنهن نه ڪنهن صورت ۽ ڪوڙ ڳالهائيندا رهندا آهن پر حڪومت ڪرڻ ۽ ڪوڙ ڳالهائڻ جي معاملي ۽ ته اسان جي حڪمرانن جون بي ايڇ ڊيز ٿيل آهن جيڪي صرف ڪوڙ ٿي ڳالهائيندا رهندا آهن. وعدن جي صورت ۽ ڪوڙ، حقيقتون ٻڌريون ٿين تي ڳالهايا ويندڙ ڪوڙ، محبت پيش ڪندي انگن اکرن جا ڪوڙ، پنهنجي ڪارڪردگيءَ جي باري ۽ ڪوڙ، مخالفن بابت ڪوڙ، پنهنجي اسانداري ۽ ٻين جي بي امنانيءَ جي باري ۽ ڪوڙ، پرڏيهي پاليسيءَ هجي يا اندروني ڪوڙ کانسواءِ ڳالهه ئي نه ٺهندن ۽ معاشي بهتريءَ جي باري ۽ ڪوڙ، مطلب ته هر ڳالهه ۽ ڪوڙ جي صرف ملاوت نه پر خالص ۽ سٺو سيڪڙو ڪوڙ. اسان جي حڪمرانن جي شايد اها واحد خصوصيت آهي جيڪا بنا ملاوت آهي.

ڪاري معيشت جي باري ڪوڙا سچا انگ اکر ته حڪمران به ظاهر ڪندا رهيا آهن پر اصل ڳجهه (گجهه) خود ”اچي معيشت“ آهي. هتي گهڻي ڦرلٽ ٿئي ٿي ”اچي معيشت“ جي صورت ۽ ٿي. جيئن جمهوريت جي آڙ ۽ ملڪ يعني عوام جي ملڪيتن کي تن وال ڪيو پيو وڃي. پاڪستان تاني رياست جي سموري تاريخ عوام جي ڦرلٽ جي تاريخ آهي، پر عوام سان اهڙو فرسب ۽ ڄٽ ڪڏهن نه ٿي هوندي جهڙي موجوده

حڪومت ڪري رهي آهي. موجوده حڪومت هڪ باسي اهو تاثر ڏئي رهي آهي ته معيشت تمام گهڻي ترقي ڪري رهي آهي. اسحاق ڊار صاحب اهي ڊاٽون هڻندي ٽڪجي نه ٿو، خاص ڪري 20 ارب ڊالر جي مٿاسٽا وارن ذخيرن جو ڏهل ته مسلسل وڃائيندو رهي ٿو. سوال پيدا ٿئي ٿو ته جيڪڏهن معاشي حالت سُٺي آهي ۽ صورتحال ڏينهون ڏينهن بهتر ٿي رهي آهي ته پوءِ قرض چالاءِ ورتا بيا وڃي؟ جيڪڏهن معيشت ترقي ڪري رهي آهي ته پوءِ سرڪاري ادارا ڇو بيا وڪڻا وڃي؟ عالمي ادارا جيڪڏهن اسان جي معيشت ۽ ترقيءَ جي شرح ڏسي رهيا آهن ته ڏيهاري اسان کان وڌيڪ ٽڪس لڳائڻ جا مطالبا ڇو ڪري رهيا آهن؟

حڪمرانن جي
دعوائن جي بلڪل
انٽر معاشي ايتريءَ
جي حالت اها آهي
جو وياح جي شرح
45 سالن جي گهٽ
ترين سطح تي
پهچي وئي آهي.

2016ع جي وچ

تائين پاڪستان مٿان

قرض 50 ارب ڊالر تائين پهچي ويندو جنهنڪري هي ملڪ ڌيوالبڻي جو شڪار ٿي سگهي ٿو. بلومبرگ جي ڪاٺي مطابق گذريل پنج سالن دوران پاڪستان جي قرض جي عدم ادائگيءَ جو گراف 56 پوائنٽس تائين پهچي ويو آهي جيڪو يونان، وينزويلا ۽ برنگال کانپوءِ ڪنهن ملڪ جو سڀ کان وڏو اضافو آهي. 2016ع جي بجائيءَ تائين ملڪ جي قرضن جي حجم 79 سيڪڙو وڌي ويندي. پاڪستان کي هلندڙ سال حواله کان سيپٽمبر تائين 90 ارب ڊالر واپس ڪرڻا آهن. موجوده حڪومت جيڪا اها هاءِ هڻي آئي هئي ته پڻ وارو ڪشڪول توڙي ڇڏينداسين اها حڪومت قرض کڻڻ جي معاملي ۾ اڳوڻي حڪومت (پ پ پ) کان به گوءِ ڪئي وئي. ادائڻي سالن ۾ حڪومت 4600 ارب قرض ورتو آهي جڏهن ته برآمدات 25

سيڪٽر لاٽ تي آهي ته بوءِ معيشت بهتر ڪيئن ٿي؟ ان کي چوندا آهن حيلي خوشحالي جهڙي به نمبر جمهوريت تهڙي به نمبر معيشت.

اسان جي حڪمرانن قرض ڏيندڙن سان قسطن جي ادائينگن جا جيڪي مسلسل وعدا ڪري رکيا آهن انهن جو وارو هن ئي سال اچڻ وارو آهي. ماهرن ۽ شرط لڳايا ويا آهن ته هن ئي سال دوران قرض جي ادائينگيءَ جي معاملي ۾ پاڪستان دفالت تي سگهڻي ٿو. بحران جي ور چڙهيل ملڪن جهڙوڪ يونان، ونزويلا ۽ برنگال کي پنهنجي ڪرنسي جي شرح ڳهٽائي ڪري مسئلو حل ڪرڻو پيو. هڪ ماهرائي اندازي مطابق انهن ملڪن جي مناسبتا جي ذخيري جي آخري حد 50 ارب ڊالر جي لڳ ڀڳ هئي. پاڪستان کي 2016ع ۾ جيڪا مجموعي ادائينگي ڪرڻي پوندي، اها 50 ارب ڊالر جي ويجهو آهي.

هڪ پاسي 2016ع دوران ڊگهي ۾ مختصر مدي وارا قرض ڪئي مناسبتا ناهي جي ذخيرن ۾ اضافو ڪيو پيو وڃي ته ٻئي پاسي ان مقصد (قرض لاهڻ) لاءِ نهڪاريءَ جي پاليسيءَ تي ڀرپور زور ڏنو پيو وڃي. ڊار صاحب جو خيال آهي ته هُو پنج ارب ڊالر جو وڏو حصو قومي اثاڻا وڪرو ڪري قرض ڏيندڙن کي وڏي حد تائين مطمئن ڪري ڇڏيندو. پر ڊار صاحب ايڏو ذهين نه آهي جو هُو سرمائي جي عالمي مارڪيٽ جي سوداگرن کي ڏٺو ڏئي سوقوف ڪري سگهي. اهي سوداگر يونان جهڙي ملڪ کي گهيري پنهنجي پاليسيءَ تي آڻي سگهن ٿا انهن جي سامهون ڊار صاحب جهڙي ”باغ جي موري آهي“ ...!

هن وقت ملڪي اثاڻا وڪڻڻ جي راهه ۾ جيڪي ”رڪاوٽون“ پيدا ٿي رهيون آهن، انهن مان ڪجهه وري هڪ دلچسپ راند جو حصو آهن. مثال طور حڪومت چوي ٿي ته اسان ادارن کي خانگائڻ وارو عمل ڇهه مهينا ملتوي ڪري ڇڏيو آهي. ان جي پس پرده به ”اچي معيشت“ جي اٽڪل آهي. اڄ جي اڳهن تي جيڪڏهن اهي اثاڻا ڊالرن ۾ وڪرو ڪيا ويا ته انهن جون قيمتون پاڪستاني ڪرنسيءَ جي موجوده اگهه جي برابر ملنديون جنهن ۾ پس پرده خريدارن کي انهن جي اندازي مطابق سرمايو نه ملندو. جيڪڏهن 2016ع گذري ويو ته پاڪستان تي عالمي ادائينگن جو دٻاءُ وڌي ويندو. پاڪستان جا 50 ارب ڊالر جا متوقع

قرض وڌيڪ وڌندا. روپي جو اگهه وڌيڪ گهٽهندو ۽ اسان جا ملڪي اثاڻا جن ڊالر ۾ وڪرو ٿيندا انهن جا اگهه ڪافي گهٽجي چڪا هوندا. جيڪڏهن اڄ ڊالر 103 روپن جو آهي ته موجوده سال گذري وڃڻ کانپوءِ ڊالر جي قيمت 15، 20 روپيا وڌي ويندي. ان وقت عالمي خريدار به سرگرم ٿي ويندا. اسان جي جن ماڻهن پنهني هٿن سان دولت ڦري ڪري ڊالر ۾ منتقل ڪري رکي آهي آهي به اسان جي ملڪي اثاڻن کي گهٽ اگهه تي خريد ڪندڙن سان ملي ويندا ۽ اهڙي طرح پاڪستان قرضن جي ادائگيءَ لاءِ ملڪي اثاڻا وڪڻي ڪري ڊالر جمع ڪندو ۽ اسان جو حال وڌيڪ بدتر ٿي ويندو.

خزاني وارو وزير صاحب انهن ئي عالمي مالياتي ادارن آڏو هر چوٿين ڏينهن هٿ ڦهلائڻ بچي وڃي ٿو ۽ ملڪي صورتحال جي دردناڪ منظر کشي ڪري انهن کي قرض ڏيڻ تي راضي ڪري ٿو وري وڌيڪ ٽيڪس لڳائي ڪري ۽ مختلف شين جي قيمتن ۾ واڌ جي خوشخبري ٻڌائي ڪري انهن کي قرض جي واپسيءَ جو يقين ڏياري ٿو. اهڙي طرح موصوف به چار ڪروڙ ڊالر ته قرض آڻي ٿو ۽ ان قرض جي رقم تي ڊائون هڻندي فرمائي ٿو ته ملڪ جي معاشي صورتحال ڏاڍي سُٺي آهي...! آءٌ ايم ايف سان ويجهڙ وارن ڳالهين لاءِ عام ماڻهن تي 40 ارب روپن جا نوان ٽيڪس گهڻي قدر عام ضرورت جي شين تي لڳايا ويا. جڏهن ته خزاني واري وزير فرمايو ته اهو ٽيڪس امير جي معاشي وارن شين تي لڳايو ويو آهي. حقيقت ۾ انهن ٽيڪسن جو وڏو حصو صابن، سگرمت ۽ ٻين استعمال وارن شين تي لڳايو ويو. اهو ٽيڪس آبپيشن سيڪيورٽي جا خرچ پورا ڪرڻ لاءِ لڳايو ويو آهي جنهن لاءِ اڳ ۾ ئي 70 ارب روپيا ڏنا ويا هئا. رڪارڊ توڙي قرض آهن جن کي چڪائيندي چڪائيندي اسان جي اسٽرٽس تي ڪرنگهيءَ جي هڏيءَ پڇندي. هاڻي ته موجوده حڪومت تعليم ۽ صحت جون سهولتون مهيا ڪرڻ جون دعوائون ڪرڻ به ڇڏي ڏنيون آهن ۽ بنيادي ضرورتون پوريون ڪندڙ انهن ادارن جي بڻج ٺڪاري ڪئي پئي وڃي. اڳ ۾ ئي معاشي ڏکيائي ۾ تعليم تائين پهچ نه هجڻ ڪري 45 سيڪڙو ٻار پنهنجي حمايت تائين پهچڻ کان اڳ ئي اسڪول ڇڏي ڪري پنهنجو ننڍپڻ محنت جي مارڪيٽ ۾ وڪرو ڪرڻ تي مجبور

آهن. پاڪستان دنيا جي اڻڀرهل ترس ملڪن ۾ شامل آهي. چائلڊ لسر جي حوالي سان ماريطانيا ۾ هتي ڪاٺو پاڪستان ٽين نمبر تي آهي جڏهن ته مرده ٻارن جي پيدائش جي شرح 186 ملڪن مان سڀ کان وڌيڪ پاڪستان ۾ آهي. خوراڪ، پيئڻ جي پاڻي، نڪال، صحت ۽ رهائش سميت گهٽ يا وڌهر سماجي اداري جي اهائي ڪيفيت آهي.

عوام جيڪو ڪاري معيشت جي نانگن جا ڏنگ سهي ٿو اهو وري ”اچي معيشت“ جي خوبصورت ڏاڻن هٿان پڻ تڪليفون پوڳي ٿو. حڪومت طرفان اهو سڀ ڪجهه ڪرڻ ڪاٺو به طعنا ۾ مهڻا خود عوام کي ٻڌڻا پون ٿا. اسان جا حڪمران ڪامورا ۾ ”هر خير کان باخير“ تجزيي نگار ٽيڪس ڏيندڙن جي باري ۾ منفي تاثر ڦهلائڻ جو ڪو موقعو هٿان وڃڻ ناهن ڏيندا ۽ عوام کي ٻڌائيندي ٿڪن نه ٿا ته ”آباديءَ جو صرف هڪ سيڪڙو حصو ئي انڪم ٽيڪس ادا ڪري ٿو“ اهو مڪمل طور تي هٿرادو بيان آهي. حقيقت اها آهي ته انڪم ٽيڪس آرڊيننس 2001ع تحت 60 ملين پاڪستاني ارڙهن قسم جا وڏهولڊنگ ٽيڪس ادا ڪن ٿا، انهن مان ڪُل جمع ٿيندڙ سڌي ٽيڪس جو 65 سيڪڙو حاصل ٿئي ٿو. اها غلط ماني ايترا پيرا ورجائي وئي آهي جو پاڪستان ۾ ان کي هڪ سچائي تسليم ڪيو وڃي ٿو.

”اچي معيشت“ جا ڪمال ته ڏسو. لکين ماڻهو جن جي آمدني ٽيڪس جوڳي ناهي آهي به اڳواٽ (ايجوانس) ۾ انڪم ٽيڪس ادا ڪري رهيا آهن. مثال طور جڏهن شاگرد موبائل فون استعمال ڪرڻ کان اڳ ئي ان رقم تي انڪم ٽيڪس ادا ڪري رهيا هوندا آهن جنهن تي انهن جا مائٽ اڳ ئي ٽيڪس ادا ڪري چڪا هوندا آهن. شاگردن، سواهن ۾ غريب ماڻهن کان مختلف ارڙهن قسم جا وڏهولڊنگ ٽيڪس وصول ڪرڻ ظلم آهي. پاڪستان تبلي ڪميونڪيشن اٿارٽيءَ مطابق سمن جي بايو مشرڪ تصديق ڪاٺو موبائل فون واهيدارن جو تعداد ٻارنهن ڪروڙ اٺونجاهه لک کان وڌيڪ آهي. انهن مان ڇهه ڪروڙ ماڻهو 14 سيڪڙو انڪم ٽيڪس ۾ 19.5 سيڪڙو سيلز ٽيڪس ايجوانس ۾ ادا ڪري چڪا آهن.

”اچي معيشت“
ذريعي ڦرلت،
ڦرلت جو اهڙو
قسم آهي جنهن
کي ڏوهه به نه
ٿو سـ محبوس
وڃي. مثال طور
فقط پنجاب اندر
صرف ڪجهه جو
هاڻوڪو فصل

معني خريف 16-2015ع ۾ گهٽ ۾ گهٽ اڻتاليهه لک پورون
بڊاوار گهٽ ٿي. مطلب ته آبادگارن کي ڪڍڻو وڌو نقصان ٿيو.
ٻيو وڏو مثال پيٽروليم جي شين تي اوڳاڙيل ٽيڪس آهن. عالمي
مارڪيٽ ۾ تيل ۾ ڪيس جي اڳهين ۾ ايل تمام وڏي لاٽ باوجود
حڪومت تيل ۾ ڪيس جا اڳهه اوٽر نه گهٽايا. فيسروريءَ ۾ قومي
اسمبليءَ کي اڳاهي ڏيندي وفاقي حڪومت ٻڌايو ته گذريل
سال تيل جي قيمتن ۾ ايل لاٽ باوجود 555 ارب روپيا اوڳاڙيا.
مطلب ته حڪومت تيل جي عالمي قيمتن ۾ ايل لاٽ جو فائدو
عوام کي نه ڏنو. تيل تي جنرل سيلز ٽيڪس، ڪسٽم ڊيوٽي ۾
پيٽروليم ليوڊ ورتا وڃن ٿا. گذريل سال مجموعي سيلز ٽيڪس
منجهان 35.2 سيڪڙو ٽيڪس فقط پيٽروليم مصنوعات مان
اوڳاڙيو ويو. ”اچي“ پاڪ صاف، قانوني معيشت جي ڦرلت جي
واردات جو طريقو ته ڏسو. في لٽر هاءِ اسپيڊ ڊيزل تي 29.58
روپيا سيلز ٽيڪس ورتو وڃي ٿو جيڪو ڊيزل جي هاڻوڪي قيمت
جو 64 سيڪڙو ٿئي ٿو.

”اچي“ توڙي ”ڪاري“ معيشت ٻئي حڪمران طبقن کي
فائدو رسائين ٿيون. پوءِ آهي پاڪستان جا حڪمران هجن يا ٻين
ملڪن جا. گذريل ڪجهه سالن کان دنيا ۾ دولت جي ورڇ تي
گهري نظر رکندڙ برطانوي خيراتي اداري ”آڪسفيم“ هن پيري
به چرڪائيندڙ رپورٽ پيش ڪئي جنهن موجب دنيا جي هڪ
سيڪڙو امير ترين ماڻهن جي مجموعي دولت باقي 99 سيڪڙو
آباديءَ جي ڪل جمع بونجھ جي برابر ٿي چڪي آهي. صرف
62 ماڻهو دنيا جي اڌ آبادي (اٽڪل 3.5 ارب ماڻهن) کان وڌيڪ

امير تي چكا آهن. 2010ع کان پوءِ اميرن جي دولت 44 سيڪڙو ۽ غربت 41 سيڪڙو واڌ ٿي آهي. ڪريڊٽ سسٽم موجب پاڪستان جي بالغ آبادي، جنهن جي دولت ڏهه هزار کان هڪ لک ڊالر ماليت جي وچ ۾ آهي، جو حصو 9.8 سيڪڙو، جڏهن ته صرف 0.1 بالغ ماڻهو هڪ لک کان هڪ ملين ڊالر ماليت جي دولت جا مالڪ آهن. اهي ارب ۽ ڪروڙ پتي ڦورو پنهنجي ناجائز ملڪيت ۽ خوفناڪ استحصال کي دڪن لاءِ ”جير تي“ يا خيرات جو مسڪ اپ ڪندا رهن ٿا. گذريل ڪجهه ڏهاڪن کان سڄي دنيا ۽ خيرات جن ته اميرن جي فيشن جو لازم جز ٿي وئي آهي. راندين کان وٺي ڪري فلم تائين هر وڏي سبر اسٽار جي هڪ عدد ”خيراتي ادارو“ آهي جنهن جي پرچار هر انٽرويو ۽ پروگرام ۾ ڪيو وڃي ٿو. پر اهي خيراتي مهمون جيئن جيئن وڌن ٿيون ان کان گهڻو وڌيڪ غربت ۽ ذلت ۽ واڌ ٿئي ٿي. خيرات ”پن“ جو ٻيو نالو آهي جيڪا استحصالِي طبقو پنهنجي ۽ پنهنجي نظام جي نيڪ نامي ۽ استحصال سهندڙ جي شعور کي مسلسل مڏور رکڻ لاءِ ڏئي ٿو.

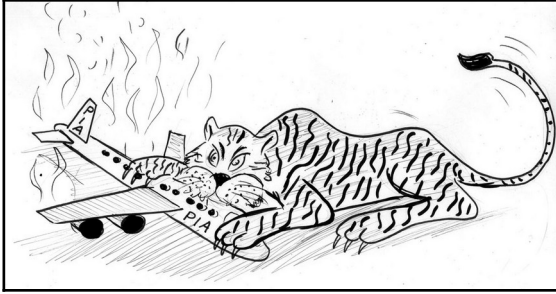
قرضن جي ٽڪن سان معيشت کي هلائڻ وارو اهو طريقو سدائين لاءِ نه ٿو هلي سگهي. سماجي دولت جي غير منصفاڻي ورڇ، بدعنواني ۽ ڏوهن جو ڪارو ناڻو پاڪستان جي معيشت جا بنيادي ٽنپ آهن جن ذريعي رهيل سهيل معاشي سرگرمي جاري آهي. بدانتظامي جي حالت اها ٿي چڪي آهي جو بحليءَ جي بلن جي وصولي لاءِ به ”آپريشن“ ڪرڻو پوي ٿو. رنجرز آپريشن کانپوءِ تاثر اهو ڏنو ويو وڃي ته ڪراچيءَ جي عوام سُڪ جو ساهه ڪن ٿا. ڪاروباري ۽ وچولي طبقي لاءِ ته شايد اهو درست هجي پر ڪروڙين پورهيت ته اڄ تائين سڄو ڏينهن مزدوري ڪن ٿا ۽ زندگيءَ جي هر ذلت جو شڪار به آهن، انهن کي بيٺو ڇو ٻاڻي به ڇڏيو پوي ٿو، ٻن وطن جي مانيءَ لاءِ ترين ٿا، سماريءَ ۽ علاج جا وسيلو نه اٿن، تعليم جن جي ٻارن لاءِ خواب بڻجي چڪي آهي، آخرت ۽ مسلسل لاٽ ۽ مهانگائيءَ ۽ واڌ آهي، هر اندر ڏينهن گذرندڙ ڪالهه کان ڏکيو آهي.

نواز ليگ، تحريڪ انصاف، پيپلز پارٽيءَ سميت سڀ مُک ڌارا ۽ شامل پارٽين ڪريشن جا مثال قائم ڪري ڇڏيا آهن. توڻي جو انهن سڀني جو واردات جو طريقو مختلف ٿي سگهي ٿو. ڪنهن

هڪ جماعت تي هٿ وجهڻ کان انڪري تارو ڪيو پيو وڃي ته سلسلو هلي پيو ته معلوم ناهي ڪيستائين ويندو ۽ هن حمام ۽ سڀ اڳهاڙا آهن. سياست ۽ بدعنوانيءَ جي ڀرمار آهي ته گهٽتائي پڻ ”معتبر“ رياستي ادارن ۽ نه نه آهي. ڪڏو وڏو مذاق آهي ته بدعنوانن کان بدعنوانيءَ جو خاتمو ڪرائڻ جون اميدون رکيون پيون وڃن. هڪ نظام جي هڪ شعبي کي ”ولين“ ۽ ٻين کي هيرو ٺاهڻ وارو هي ناٽڪ ڪيستائين هلندو؟ ڪارو ناٿو رت وانگر گردش ڪري هن نظام کي زندهه رکيو وينو آهي پر اهڙي قسم جا ناٽڪ مسلسل جاري رکي ڪري عوام کي اهو تاثر ڏنو پيو وڃي ته انهن کي لئنڊرڙن جو ”احتساب“ ٿي رهيو آهي.

یونین سازی اور بائیں بازو کی سیاست

عاصم سجاد اختر

امریکہ میں
برنی سانڈرز
کی صدارتی
کمپین پر ساری
دنیا نے نظریں
جمالی ہیں
شروع میں تو
کسی نے زیادہ

توجہ نہیں دی مگر گزشتہ کئی ہفتوں کے دوران
سانڈرز نے لبری کلنٹن کو مختلف جگہوں پر برا کر
ثابت کر دیا کہ وہ حقیقی معنوں میں سٹیٹس کو
چیلنج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لئے غیر
معمولی بات کہ سانڈرز محض واشنگٹن کی
اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج نہیں کر رہے ہیں وہ سوشلزم کا
باقائد نام لے کر سیاست کر رہے ہیں امریکہ کی
نوجوان نسل، خاص طور پر یونیورسٹی کے طالب
علم، سانڈرز کی طرف بہت تیزی سے مائل ہو رہے
ہیں یاد رہے کہ سوشلزم اور کمیونزم کا امریکہ کے
اندر ایک طویل عرصہ تک نام بھی لینا غداری تصور
کیا جاتا تھا۔ آج نہ صرف سوشلزم کا نام لیا جا رہا ہے
بلکہ بہت سے لوگ سوشلسٹ نظریات کو اپنانے کے
لئے تیار بھی ہو گئے ہیں۔

امریکہ واحد مثال نہیں ہے برطانیہ میں حیرمی
کورین نے لبر بارٹی کی صدارت بڑی لید کے ساتھ
جیت لی، جبکہ سپین اور یونان میں بائیں بازو کی
پارٹیاں گزشتہ کئی سالوں سے میں سٹریم کے اندر
جگہ بناتے اور بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تھوڑے عرصہ
پہلے تک بائیں بازو کا حوالہ دیتے ہوئے ہم صرف

لاطینی امریکہ (بانیال جیسے ایک دوکا ملکوں) کا ذکر کرتے تھے، آج صورت حال بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور امید کی جاسکتی ہے کہ انہ والے وقت میں مزید ممالک میں بھی سرخ برجم لانا شروع ہوگا۔

بائیں بازو کی محالی ایک ایسے عہد میں پورے کے جس میں وہ طبقہ جو کہ بیسویں صدی میں انقلاب کا پراول دستہ تصور کیا جاتا تھا بہت کمزور ہو گیا ہے۔ خطے کے کئی ممالک میں اپنی بقاء کی جنگ لڑ رہا ہے۔ صنعتی مزدور 1980ء کی دہائی تک دنیا میں ایک بڑا سیاسی فریق کے طور پر موجود تھا لیکن گزشتہ تین دہائیوں سے مسلسل پسپائی کا شکار ہے۔ مغربی ممالک میں de

Industrialisation کے نتیجے میں ماضی کے بڑے صنعتی شہر ویران ہو چکے ہیں۔ آج کا سرمایہ دار غریب ترین ممالک میں Outsourcing کے ذریعے منافع کماتا ہے تاکہ مغرب میں محنت کشوں کو زیادہ تنخواہیں ادا نہ کرنی پڑیں۔ دنیا کے تمام پورٹروا ممالک اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جن کی معاشی ترقی کا راز وہ مزدور تھا جس سے کم اجرت پر کام لیا گیا۔ عالمگیریت کے موجودہ دور کی پہچان یہی ہے کہ جب کسی بھی ملک میں محنت کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو سرمایہ منہ اٹھا کر اگلے ملک میں چلا جاتا ہے۔

یہ حادثاتی طور پر نہیں ہوا۔ 1970ء کی دہائی کے شروع میں جب عالمی سرمایہ دارانہ نظام تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے نتیجے میں بحران کا شکار ہوا تو محنت کش طبقہ کی سے اسی قوت کو توڑنے کی باقائدہ اور منظم کوشش کی گئی۔ ٹریڈ یونین کو خاص نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ میں مارگریٹ تھیچر اور امریکہ میں رونلڈ ریگن نے اس طبقے کی جنگ میں سرمایہ کی جانب سے پراول دستہ کا کردار ادا کیا۔ تھیچر نے جب 1984-5 میں کوئلے کان کے مزدوروں

کی سال تک جاری اڑتال کو وحشیانہ طریقہ سد دیا تا تو برطانیہ اور مجموعی طور پر دنیا بھر میں مزدور تحریک کو ایک فیصلہ کن شکست ہوئی۔ جب چند سال بعد سوویت یونین کا انہدام ہوا تو بائیں بازو کی کمر مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ مارکس کا پرولتاریہ کی دنیا پر حکومت کا خواب بظاہر اپنے انجام پر پہنچا (با کم از کم تاریخ کے خاتمہ کے اعلان کرنے والوں کا یہ کہنا تھا)۔

میرے نزدیک حکمران طبقہ کا مزدور تحریک اور بالخصوص ٹریڈ یونین پر حملہ کے ساتھ ساتھ عوام کے وسیع تر حلقہ کے اندر ٹریڈ یونین کے بارے میں بھیلائی جانے والی پروپیگنڈا بہت اہمیت کا حامل تھا (اور آج تک ہے)۔ میڈیا، تعلیمی اداروں، مساجد و گرجوں اور گھروں کے اندر یہ بات عام ہو گئی کہ ٹریڈ یونین بدمعاشی کرتے ہیں، کے محنت کشوں کی سیاست کرنے والی معیشت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، کے سرکاری اداروں میں بے باء ہمتیاں کر واکر ان اداروں کو برباد کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ ٹریڈ یونین اور اجتماعی جدوجہد کے برعکس انفرادیت اور "آزاد منڈی" کو سدھرایا گیا اور سماج کی مجموعی ترقی کا محور کے طور پر پیش کیا گیا۔

گو کہ امریکہ، برطانیہ اور دیگر "ترقی یافتہ" ممالک میں ٹریڈ یونین اس طرح حال تو نہ ہیں۔ مگر آج سائنڈرز اور کورین جیسے سیاستدانوں کا ابھرتا اسی لئے تو اہم ہے کہ سابقہ دو دہائیوں کی یک طرفہ نظریاتی بلغار کو کسی حد تک چیلنج کیا جا رہا ہے۔ یعنی کے انفرادیت اور "آزاد منڈی" کے گیت اب کم اور تنقید زیادہ ہو رہی ہے، محنت کشوں اور باقی مظلوم سماجی حلقوں کے حقوق کے بارے میں مباحث شروع ہو گئے ہیں، کارپوریشنز کی بے باء طاقت کو کم کرنے کے مطالبے سامنے آ رہے ہیں۔ ماحول کو بچانا، سامراجیت کی مخالفت کرنا، اور دیگر کئی سارے اور سیاسی مسائل منظر عام پر آ گئے ہیں۔

صنعتی مزدوروں کی وہ حیثیت تو نہیں رہی مگر کم از کم مزدوروں کی سیاست کرنے والے طبقاتی اور دیگر بنیادی سوالات کو اجاگر کرنے میں کسی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں۔

اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صنعتی مزدوروں یا ٹریڈ یونین کے بارے میں بالکل ناامید ہو جائیں بلکہ آج بھی جب اور جہاں بھی صنعتی مزدور تھوڑا سا بھی منظم ہو کر لڑتا ہے تو وہ بائیں بازو کا بہت بڑا سیاسی ہتھیار کے طور پر سامنے آتا ہے پاکستان میں بائیں بازو کی تحریک کئی حوالوں سے دنیا کے دیگر ممالک سے بچھ رہی ہے مگر گزشتہ دنوں ہی ائی اے کی چلنے والی نجکاری مخالف تحریک نے واضح کیا کہ ٹریڈ یونین بہر حال زندہ ہے تاہم ہی ائی اے کی محنت کشوں کی لڑتال کے دوران سنہ گئے عام حقوق کے اندر کے خیالات اور دانشوروں کی عمومی آراء سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مزدوروں کی سیاست کرنے والوں کے سامنے آج بھی بہت بڑی رکاوٹیں موجود ہیں۔

وہ تو منڈیا کے ان در حمایت بھی تھی مگر مجموعی طور پر لڑتال کے خلاف یہ نکتہ بار بار اٹھایا گیا کہ مزدوروں کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ جارے عوام کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں الگ بات ہے کہ جہاں پر کتنے جارے عوام سفر کرتے ہیں لیکن یہی کچھ سننے کو ملتا ہے جب ڈاکٹر اساتذہ یا دیگر سفید پوش گروہ احتجاجی تحریکیں چلاتے ہیں حالانکہ سرکاری شعبہ کو اسی ٹریڈ یونین مخالف مڈل کلاس نے بار و مددگار جھوڑ دیا ہے: جس کو بھی موقع ملتا ہے (یعنی کہ جس کے پاس تھوڑے سے پیسے احاطہ ہیں) وہ تعلیم، صحت اور دیگر تمام بنیادی سہولیات کے حصول کے لئے نجی شعبہ کی طرف دیکھتا ہے محنت کشوں کو روزگار دینے اور سہولیات فراہم کرنے میں بلکہ سیکٹر کی اہمیت کو تسلیم تک نہیں کیا جاتا۔ مارے دانشور

بحیث مجموعی اتفاق کرتے ہیں کہ نجکاری تو ہر صورت میں ہونی چاہیے، بحث صرف اس حد تک ہوتی ہے کہ وہ ”اچھے“ طریقے سے ہو۔ بڑی پارٹیوں کا رویہ ہے کہ وہ حزب اختلاف میں ہوتے ہوئے نجکاری کے خلاف ہوتے ہیں جبکہ حکومت ملنے پر اس کے گیت گاتے تھکتے نہیں۔

کہنا کا مقصد ہے کہ حاکمان امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک میں نجی شعبہ کو سب کچھ منتقل کرنے کے رجحان کو اب چیلنج کیا جا رہا ہے، ہمارے ہاں حاوی رائے یہی ہے کہ ریاست کا معیشت اور عوام کو کچھ دینے کے حوالے سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے چنانچہ جب ہی آئی اے جیسے ادارے کے اندر کوئی تحریک چلتی بھی ہے تو سیاسی و نظریاتی حمایت کرنے والے حلقے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ ویسے تو یہ بہت حیران کن بات نہیں ہے کیونکہ مسلسل تین دہائیوں کے نظریاتی بلغار کے اثرات ایک یاد و واقعات کے نتیجہ میں ختم نہیں ہو سکتے مگر اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا پڑ گا کہ ہم نے صرف ٹریڈ یونین اور مزدور تحریک کی کمزوری سے نمٹتے رہے بلکہ سماج کے وسیع تر حلقے میں بھی ایسے نقطہ نظر کو اب تک مقبول نہیں کر سکا جس کا ضروری ہے کہ اگر ہم بڑی عوامی تحریک چلائیں کا ارادہ رکھتے ہیں۔

گزشتہ عرصہ میں ہم نے کہیں نہ کہیں اسٹریٹ ماری ہے، جیسا کہ اسلام آباد کی 11 اکیلی آبادی کے کیس کے دوران یہ بات مانی گئی کہ ہر شہری کو رہائش فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے مگر بہت زیادہ حد و دائرہ کرنی باقی ہے اول تو ہمیں اس بات کو منوانا پڑے گا کہ یونین سازی ایک بنیادی جمہوری حق ہے اور ریاستی حیر کو اس ضمن میں کسی بھی حوالے سے قبول نہیں کیا جاسکتا ہے، ہر شک کسی کا مزدوروں کے موقف سے اتفاق نہ ہو۔ مس۔ لم لیگ (ن) کی حکومت نے ہی آئی اے پر

Essential Services Act لاگو کر کے ایک طرح سے جمہوریت کا بھی قتل کیا اور اس لئے ضروری تھا (اور) کہ تمام جمہوریت پسند حلقہ اس طرح کے اقدامات کے سامنے بند باندھیں۔ دوسرا ہمارا کام ایک طویل نظر ثانی جنگ لڑنا ہے جس کے تحت ہمیں عوام کے وسیع تر حلقہ کو قائل کرنا پڑے گا کہ ریاست کا ہر حال فرض ہے کہ وہ عوام کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے کی ذمہ داری قبول کرے۔ نہ کہ اس سے مکمل طور پر دستبردار ہو جائے۔ ہاں مغربی ممالک میں یہ احساس 2007-8 کے مالیاتی بحران کے بعد ہی پیدا ہوا جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شاید معاشی چھٹکے کے بعد ہی ہمارے حسیہ ممالک کے اندر رد عمل اٹھے گا۔ مگر دوسری طرف یہ نہیں بھلانا چاہیے کہ سرکار محلی حسیہ سہولیات بھی فراہم کرنے میں نا کام ہو چکی ہے اور عوام نے ایک طرح سے اس بات کو تسلیم کر کے ہو ہی اس کا سدھارا لینا شروع کر دیا ہے۔ معنی کے ہم یہاں سے ہی ریاست کے بارے میں اتنا بد زن ہے کہ شاید کوئی بھی چھٹکا ہمارے رویہ تبدیل کروا سکے۔ یقیناً پاکستان حسیہ ریاستوں نے کبھی بھی زیادہ فلاحی کردار ادا نہیں کیا جیسا کہ یورپ اور امریکہ کے اندر سرمایہ داری کے ایک عہد میں ہوا۔ لیکن اسی لئے تو ضروری ہے کہ ہم عوام کے اندر اس بات پر زور دیں کہ یہ سب کچھ ریاست کا ہی فرض ہے۔ نظام کی تبدیلی کی اہمیت کو اجاگر کیا جا سکتا ہے کہ موجودہ نوآبادیاتی اور اقوام دشمن ریاست کو تبدیل کرنے بغیر ریاست کا فلاحی کردار ہو ہی نہیں سکتا۔ یوں طبقاتی حدود کی طرف جانا جا سکتا ہے کہ وہ طبقاتی تنظیموں کو ہم ایک بار بھر سماج میں مقبول عام کر سکتے ہیں جیسا کہ بائیں بازو کے سنہری دور میں تھے۔

* موجود پارلیامینٹ

آئیں 21 ہین ترمیم

پاس ڪئي آهي. ان ترميم جي مهاڳ ۽ چيو ويو آهي ته پاڪستان ۽ انتهائي غير معمولي حالتون موجود آهن. جن کي منهن ڏيڻ لاءِ هي ترميم ڪئي وئي آهي.

ان ترميم تحت آئين جي شق نمبر 175، جيڪا عدليه ۽ انتظاميه کي ڌار ڪري ٿي، ان ۽ هڪ اضافو ڪيو ويو آهي ته هي شق آئين جي پهرئين شيڊول ۽ هن ئي ترميم تحت داخل ڪيل ”پاڪستان آرمي ايڪٽ 1952“ پاڪستان ائٽر فورس ايڪٽ 1953“ پاڪستان نيو ايڪٽ 1961“ ۽ پروٽيڪشن آف پاڪستان ايڪٽ 2014 تي لاڳو نه هوندي.

پهرئين شيڊول ۽ شامل قانون جي خلاف الڳ سان ان 21 هيٺ ترميم کانپوءِ بعد عملدرآمد جو نظام يعني ان هيٺ فوجي عدالتن جو چارو چايو ويندو.

ان ترميم بعد مٿين چئني ايڪٽ / قانونن خلاف ٿيندڙ جرم فوجي عدالتن ۽ هٿن جوڳا هوندا جن ڏوهارين جا ڪيس فوجي عدالتن ۽ هلندا انهن جي رسمي اجازت ۽ لسٽ حڪومت ڏيندي.

اهڙين عدالتن کان سزايافته ڏوهارين کي ملڪ جي اعليٰ عدالتن ۽ اپيل ڪرڻ جو حق حاصل نه هوندو. ان آئيني ترميم کي پارليامينٽ ۽ موجود پارٽين سواءِ مذهبي پارٽين ۽ تحريڪ انصاف جي، متفق طور تي پاس ڪيو آهي. مذهبي پارٽين کي اصولي طور ترميم تي نه پر ان ۽ موجود ڪجهه لفظن تي اعتراض هو. جڏهن ته تحريڪ انصاف اسيمبلي جي بائيڪاٽ ۽ هٽي. اهي ملڪي ميڊيا ان آئيني ترميم کي پليڪار ڪئي آهي. ان جي ابتڙ 21 هيٺ آئيني ترميم خلاف وڪيلن جي تنظيم 29 جنوري 2015 تي ڪارو ڏينهن ملهايو آهي. ان آئيني ترميم کي سپريم ڪورٽ ۽ چيلنج ڪيو آهي. مختلف بار ايسوسيئيشن ۽ ڪائونسلز طرفان سپريم ڪورٽ ۽ داخل ڪيل پٽيشنز ۽ عدليه جي آزادي، خودمختياري، آئين ۽ ڏنل بنيادي حقن جي ضمانت ۽ انتظاميه کي عدالتي اختيار ڏيڻ جهڙا سوال شامل آهن. انهن پٽيشنز ۽ اهڙا مختلف 27 قانوني سوال / مامرا ذڪر ٿيڻ ڪيا ويا آهن. جن جا جواب / حل سپريم ڪورٽ کي ڏيڻا آهن.

پر انهن سڀني سوالن ۽ پهريون ۽ بنيادي سوال / مامرو آهي

ته. ”ڇا پارليامينٽ ائين جو بنيادي ڍانچو تباهه ڪندڙ ڪا ائيني ترميم قانوني طور تي پاس ڪري سگهي ٿي؟“

ان مٿين سوال / مامري يا ايڪهين ترميم تي بحث ڪرڻ ان کي سمجهڻ لاءِ اسان کي موجوده ائين، ان ٽيندر ترميم ٽي قانون ٽي سياست جي مڃيل اصولن هيٺ هڪ بورجوا رياست جي بنيادي ڍانچي کي سمجهڻو پوندو. ٻيو ته ائين ڪنهن به ملڪ ٽي رهندڙ عوام جي زندگي، طرز حڪمراني، جمهوريت، رياست، ٽي ٻين بنيادي مامرن لاءِ نوس اصول بيان ڪندو آهي ٽي ان ٽي ترميمون وقت آهر ٽينديون رهن ٽيون پر ڪنهن نئين مامري يا پيدا ٿيل اهڙي رڪاوٽ جيڪا بنيادي اصولن جي واڌ ويجهه ٽي رڪاوٽ پيدا ڪندي هجي ته اهڙي رڪاوٽ کي هٽائڻ لاءِ ڪا ترميم ڪئي ويندي آهي.

مختصر وقت لاءِ ڪو به ائين يا قانون نه جوڙيو ويندو آهي. بلڪه افاديت جي لحاظ کان جيڪڏهن ڪو بهتر ٽي واضح حل موجود هوندو آهي ته اهڙي حل کي مستقل بنيادن تي شامل ڪيو ويندو آهي. ها مختصر وقت لاءِ ثانوي قانون ٽي ڪي پابنديون، هدايتون يا ڪي مختصر طريقا ته جوڙي سگهجن ٿا پر عجب اهو آهي ته هتي ائين ٽي اهڙي عارضي ترميم ڪئي وئي آهي. ايڪهين ترميم جو مامرو عدالت ٽي هجڻ سبب اهڙي سوال جو سنئون سڌو يا مختصر جواب ڏيڻ بجاءِ اچو ته تفصيلي جائزو وٺون.

پارليامينٽ:

ڪنهن به ملڪ ٽي پهرئين پارليامينٽ جي جڙت ائين ساز ٿيندي آهي جيڪا ملڪي تاريخ عوامي جدوجهد، تاريخي معاهدن، انساني آزادي ٽي حقن، فرضن ٽي ادائين جي انتهائي اهم دستاويز جوڙيندي آهي جيڪو انتهائي اهم دستاويز يا ائين ٿي پوندو آهي. ان بعد اهڙي پارليامينٽ کي تحليل ڪندي نئين قانون ساز پارليامينٽ جڙندي آهي، جيڪا خود پابند هوندي آهي ته هو ائين سان اهڙي چيڙ چاڙ نه ڪري جيڪا ائين ساز پارليامينٽ جي طرفان طئه ٿيل اصولن ٽي معاهدن جي ابتڙ يا ان سان دشمنائي تضاد ٽي هجي. بلڪه هو حالتن ٽي واقعن تحت انهن اصولن ٽي معاهدن جي بهتري لاءِ ئي قانون جوڙيندي آهي

آئين ۽ ٻڌايل طريقي تحت ئي ترميم ڪري سگهندي آهي.
جڏهن ته ساڳي وقت ان قانون ساز پارليامينٽ کي ان
آئين تحت ملڪ ۽ قانون سازي ڪرڻ هوندي آهي.

عدليه:

عدليه آئين ۽ قانون جي حڪمراني بابت نگهباني ڪندڙ
ادارو آهي. آئين سازي بعد هو ان جو نگهبان ۽ ان جي تشريح
حالتن ۽ واقعن تحت ڪندي آهي. آئين ۽ ڏنل انساني حقن،
فرضن ۽ انهن جي ادائينگي جي ضمانت عدليه کي ڏيئي هوندي
آهي. عدليه کي آئين سازي بعد ٿيندڙ قانون سازي تي نظر ثاني
جو اختيار حاصل هوندو آهي ته جيئن هو آئين جي ابتڙ يا
دشمنائي تضاد ۽ ٺهيل قانون کي منسوخ قرار ڏئي ڇڏي.
جڏهن ته عدليه کي پارليامينٽ پاران آئين ۽ ترميم تي به
محدود نظر ثاني جو اختيار حاصل هوندو آهي.

انتظاميه: (سياسي رياستي)

ملڪ جي انتظاميه چونڊيل نمائندن تي مشتمل هجڻ سبب
کيس عوامي مفادن تحت ڪم ڪرڻو هوندو آهي جنهن جو
پهريون اظهار ”سياسي انتظاميه-سياسي عامله“ هوندي آهي ۽
ٻئي مرحلي ۽ رياستي انتظاميه بيوروڪريسي يا نوڪر شاهي
هوندي آهي. ان جو ڪم ملڪي انتظاميه ۽ قانون جي حڪمراني
۽ عدليه جي حڪمن تي عملدرآمد ڪرائڻ هوندو آهي.
انهن ٽنهي ٽپن پارليامينٽ، عدليه، انتظاميه کي ترتيب وار
آئيني طاقت، عدالتي طاقت ۽ انتظامي طاقت حاصل هوندي
آهي. آمريڪا جي آئين ۽ انهن ٽنهي طاقتن لاءِ ”طاقتن جي
ورهاست“: Separation of Power: جو نظريو شامل ڪيو ويو
آهي.

اها ته آهي قانون جي عام تشريح پر جنهن ملڪ جي
حاصلات بعد سياستدان ملڪ کي ڪو آئين ڏيڻ ۽ مڪمل ناکام
ٿيا هجن ۽ وري طويل عرصو ملڪ بغير آئين جي رهيو هجي يا
اٽي ڪنهن به آئين بجاءِ ”نظريه ضرورت“ جي هڪ اهڙي قانون
جي حڪمراني رهي هجي جنهن جو جوڙوهر هي قانوني
اصطلاح آهي ته-

That which otherwise is not lawful Necessity:
:makes lawful

”جيڪڏهن ڪنهن طرح قانون ناهي ان کي ضرورت قانون
بنائي ٿي.“

تڏهن رياست جي عمل اصولن، قانونن، جمهوريت، آئين
عوامي حق حڪمراني بجاءِ ”ضرورت“ جي مقبولي تي ڀينل
آهي اها ”ضرورت“ ڪنهن به طرح مٿين اصطلاحن جي بهتري
□ واڌاري بجاءِ ”مبهم ضرورت“ بهاني يا مخصوص حڪمران
طريقي، استبدادمنت جي مخصوص مفادن جي ضرورت جو
اظهار بيهي ٿي.

ان مٿين سمجهاڻي بعد اسان پاڪستان جي 1973 جي آئين
□ 21 ترميم جي بحث تي واپس اچون ٿا:

1973 جو آئين آمريڪا جي آئين وانگر واضح لفظن □
طاقت جي ورهاست (Sepration of Power) جي نظرئي کي
قبول نه ٿو ڪري پر 1973 جي آئين جو آرٽيڪل ”157“ آئين
جي جوڙجڪ بعد عدليه کي انتظاميه کان ڏاڪي به ڏاڪي الڳ
ڪرڻ جي عمل جي شروعات ڪري ٿو جنهن تحت ان اوسر
سبب ئي 1996ع □ هڪ صدارتي آرڊيننس تحت ضلعي سطح
تائين مئجسٽريٽ جي انتظامي □ عدالتي عهدن کي الڳ ڪيو ويو
□. انتظامي مئجسٽريٽ Executive Magistrate جو عهدو ختم
ڪيو ويو.

ٻي طرف مارچ 1996ع □ ججز کيس جي فيصلي تحت
عدليه جي انتظاميه کان آزادي يا ان □ مداخلت کي انتهائي گهٽ
ڪيو ويو. ان کيس جي فيصلي تحت سڀ کان سينيئر جج کي
چيف جسٽس سپريم ڪورٽ □ هاءِ ڪورٽ جو چيف جسٽس
بنايو ويندو. هاءِ ڪورٽ جي مستقل چيف جسٽس جي مرضي
خلاف بدلي نه ڪئي ويندي □ جن جي مستقل جابن تي
عارضي ڀرتيون نه ڪيون وينديون.

ٻئي طرف 1973ع جو آئين پاڻ کي مستقل بنيادن جو
سماجي معاهدو قرار ڏيڻ لاءِ آئين □ آرٽيڪل 6 رکي ٿو جنهن
تحت آئين جي منسوخ ”ڪنهن طرح“ جائز نه آهي □ اهڙي
منسوخ سنڱين غداريءَ جي ڪاٽيڌمري □ اچي ٿي.
اهي ٻئي آئيني ضمانتون واضح ڪن ٿيون.

مستقل طور تي 1973ع جي وائين جي نيك حالت ۽ قانوني اصولن تحت بحالي ان ڳالهه جي لاءِ رستو هموار ڪري ٿي ته ملڪ ۽ پارليامينٽ جي سياسي حڪمراني ۽ آزاد عدليه هجي. پر اسان جهڙن سماجن ۽ رياست جا ڪرڻا ڌرتا قطعي به اهڙي اوسر کي قبول نٿا ڪن ۽ اهڙي تحريڪ کي رستو ڏيڻ لاءِ راضي نه هوندا آهن جيڪا ڪنهن به جمود خلاف هجي يا رياست جي اهم ادارن کي سول ۽ عوامي بنيادن تي بيهارڻ جي لاءِ هجي. تڏهن 1973ع جي آئين تي سڀني تنقيدن باوجود اسان کي اهو قبول ڪرڻو ئي پوندو ته 1973ع جو آئين ملڪي اسٽيلشمينٽ کي هڪ حد تائين روڪي رهيو آهي. ڇاڪاڻ ته 1973ع جي آئين ۽ (21 هي ترميم کان اڳ) ملڪي فوج جو سول حڪومت جي سڏ تي مدد ڪرڻ کان سواءِ ڪو آئيني ڪردار نه آهي. تڏهن ملڪ جي اسٽيلشمينٽ ملڪ جي خارج ۽ داخله پاليسي تي ڀاڙي ٿي. ملڪ جي خارج پاليسي مڪمل طور سندن ڪنٽرول ۽ آهي. سول حڪومتون ڪنهن اهڙي مراعت کان مڪمل آجيون آهن سواءِ چند معاشي معاهدن ۽ نجڪاري جي مامرن جي.

”1973ع جو آئين ۽ ان ۽ ٿيل ترميمن جو وچور:“
 پاڻ جڏهن 1973ع جي آئين ۽ ٿيندڙ ترميمن جو جائزو وٺنداسين ته اسان کي اهو صاف نظر ايندو ته پاڪستان جي آئين ۽ جيڪي ترميمون ٿيون آهن اهي اسٽيلشمينٽ جي پيدا ڪيل دٻاءُ ۽ ان دٻاءُ بعد شديد سياسي خوف يا غير يقيني جي حالتن جي ڪري سول حڪومتن پارليامينٽ انهن کي مجبوري ۽ پاس ڪندي رهي آهي اهڙيءَ ريت هن اسٽيلشمينٽ کي خوش ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي جنهن جا مستقبل ۽ انتهائي اڳرائي نتيجا نڪتا آهن.

مثال طور: پتي صاحب جي دؤر ۽ ان ساڳيءَ ئي پارليامينٽ 1973ع جي آئين ۽ 7 ترميمون ڪيون جنهن آئين کي پاس ڪيو هو اهي ترميمون ڪنهن به طرح جمهوريت، عوام دوستي، ۽ پارليامينٽ جي پلائي ۽ ان جي مضبوطي لاءِ نه هيون. پهرين ترميم 1974ع ۽ ڪئي وئي جنهن ۽ آئين جي آرٽيڪل 17 ۽ اهو شامل ڪيو ويو ته حڪومت سپريم ڪورٽ

ريفرنس داخل ڪري ڪنهن به سياسي پارٽي کي غير قانوني قرار ڏياري سگهجي ٿي.

بي ترميم به ساڳي سال ۾ ٿي جنهن ۾ آئيني طور تي مسلمان جي تعارف جو تعين ڪيو ويو ۽ ته احمدين کي غير مسلم قرار ڏنو ويو.

هي ترميم سماجي طور تي ملڪ ۾ مذهبي شدت پسندي، تشدد، پڇ ڊاهه، عوام ۾ مختلف ڌرين طرفان پيدا ڪيل مذهبي وچوتين کي مڪمل آئيني تحفظ فراهم ڪرڻ واري ترميم هئي. ٻئي طرف جيڪڏهن سماج ۾ اهڙي ڪنهن ”مذهبي“ تعريف جي اشد ضرورت هئي ته ان کي ماتحت قانون ۾ متعارف ڪرائي ان مامري کي ثانوي بنيادن تي حل ڪري سگهجي پيو.

پر ملڪ جا سياستدان جيڪي آئين ۾ قانون جي سماج تي پوندڙن اثرن ۾ نتيجن يا ڪنهن به اهڙي عمراني مامرن کان ويڳاڻا هجڻ ڪري، اهڙيون وڏيون ترميمون به ڪرڻ لاءِ تيار هوندا آهن. 1975ع ۾ ٽين ترميم صدر جي اختيارن ۾ اضافي ۾، ملڪي شهرين کي نظربندي کان آئيني تحفظ خلاف هئي.

ٽين ترميم ۾ صدر کي اهو اختيار ڏنو ويو هو ته، اهو ريفرنڊم ڪرائي سگهجي ته وزيراعظم پاڪستان کي عوام جو اعتماد حاصل آهي يا نه.

چوٿين ترميم ۾ نظربند ماڻهن کي هاءِ ڪورٽ کان ضمانت ڪرائڻ جي حق جو خاتمو هو.

پنجين ترميم هاءِ ڪورٽ جي جج کي سندس مرضي بنان سپريم ڪورٽ ۾ مقرري لاءِ هئي ۽ اهڙي ڪنهن به مقرري کي نه قبوليندڙ جج کي جبري رٽائر ڪرڻ هو.

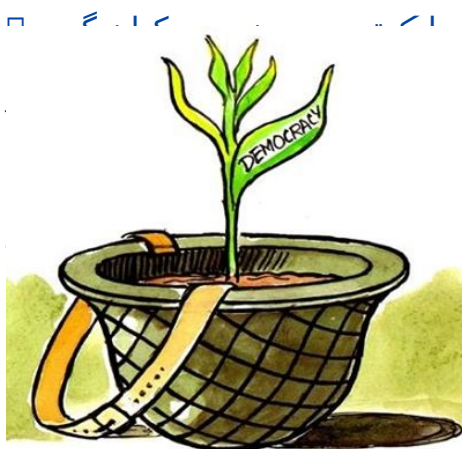
انهن ٽين ترميمن جو دؤر آئين جي خالق پارليامينٽ/ذوالفقار علي ڀٽو جو دؤر آهي. جن اهڙيون ترميمون پاس ڪري هي روايت وجهي ڇڏي ته آئين ۾ اصول يا عوام جي مزاج ۾ ڪي مفادن وٽان مستقل سياسي ۽ عسڪري مفادن جي پلائي لاءِ ان کي توڙي مروڙي سگهجي.

وقتي مفادن ۾ ملڪ ۾ محدود سياسي حڪمراني لاءِ آئين سان هٿ چراند ان جي شڪل بگاڙڻ جو اهو عمل انتهائي خطرناڪ هو. جنهن ضياءَ جي مارشل لاءِ ۾ آئيني ترميم کي

جنم ڏنو.

جڏهن ته ساڳي وقت تي بلوچستان ۾ چونڊيل حڪومت جو خاتمو، گورنر راج جو نفاذ ۾ نڪت تي پابندي، نڪت جي سياسي اڳواڻن جي گرفتارين، نظربندي، بلوچستان ۾ فوجي ڪاهه، پختونخواهه جي حڪومت سان مرڪز ۾ ڀڃي جو ٽڪراءُ. ٻي طرف PNA جي تحريڪ، قادياني مخالف تحريڪ وغيره وغيره آئيني ۾ جمهوري روايتن کي مضبوط ٿيڻ ئي نه ڏنو. اهڙيءَ طرح ملڪ ضياءَ الحق جي مارشلا جي ور چڙهيو.

”1973ع جو آئين ۾ ان بعد لڳل مارشلائون:“ ”ضياءَ آمريت:“

1973 جي آئين ٺهڻ بعد ڪارو وار ضياءَ الحق جي ما 5 جولاءِ 1977ع تي صوبائي اسيمبليون ٽوڙ ڪري باقي بچيل آئين، حڪومت سنڀالي هن پنهنجي ته ”افواجِ پاڪستان ملڪ جي مختلف حصن تي عمل ملڪ جا انتظامي مع انتظاميه جو سربراهه چيف جو انتظامي سربراهه صوب وڌائي ۾ صوبائي ادارن جا سيڪريٽري پنهنجن ادارن جا سربراهه هوندا.

انهيءَ سان گڏ ئي مهينن اندر شفاف اليڪشن جو واعدو ڪيو ويو.

20 سيپٽمبر 1977ع تي محترمه نصرت ڀٽو سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ۾ هڪ آئيني درخواست داخل ڪئي جنهن ۾ هن مارشلا کي چيلنج ڪيو. 10 نومبر 1977ع تي سپريم ڪورٽ ان جو فيصلو ٻڌايو. چيف جسٽس يعقوب علي خان کي هٽائي جسٽس انوار الحق کي چيف جسٽس آف پاڪستان مقرر ڪيو ويو. جنهن جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ پنهنجي انهيءَ

فيصلي □ "نظريه ضرورت" "Doctrine of Necessity" تحت مارشلا کي جائز قرار ڏنو. ياد رهي ته 1954ع مولوي تميز الدين کيس جي سنڌ چيف ڪورٽ جي فيصلي جي خلاف فيڊرل ڪورٽ جي جسٽس منير گورنر جنرل جي غير قانوني غير آئيني قدم کي تحفظ ڏيڻ لاءِ "نظريه ضرورت" کي پاڪستان جي سپريم ڪورٽ جي فيصلي □ منظور ڪري نظريه ضرورت کي قانوني طرح "Presidents Rule" يا "Case law" جو درجو ڏنو هو. انهيءَ کان اڳ دوسو کيس "Dosso Case" □ جسٽس منير موقعي پرستي جي انتها ڪندي آسٽرين قانوندان هينس ڪيلسن "Hans Kelson" جي قانوني نظريي "General Theory of law and state" کي استعمال ڪندي، اسڪندر مرزا □ ايوب خان جي مارشلاءِ کي جائز قرار ڏنو هو.

ان فيصلي □ عدالت لکيو ته هڪ ڪامياب فوجي انقلاب بذات خود هڪ نئون قانوني نظام هوندو آهي. ج □ عدالتون هاڻي نئين قانون جون پابند آهن نه ڪي پراڻي جون، تنهنڪري عدالتون اهڙي ڪنهن به درخواست جي ٻڌڻي نه ڪنديون يا اهڙو ڪو به فيصلو نه ڏينديون، جيڪو منسوخ ٿيل آئين تحت هجي اهڙي طرح هڪ قانوندان جو ڏنل نظريو اسان وٽ سپريم ڪورٽ جي مهرباني سان قانوني ٻوليءَ □ "Stare Descision" يا اهو "نظير" بڻجي پيو جنهن کي سپريم ڪورٽ طرفان تحفظ حاصل ٿيو □ آئينده اهڙي ڪنهن به يا ملندڙ جلندڙ معاملي □ مثال طور پيش ڪري سگهجي پيو.

هن نظير کي قانوني شڪل ڪنهن به پارليامينٽ نه ڏني هئي.

نصرت ڀٽو کيس □ چيف جسٽس انوار الحق ساڳي طريقي سان نظريه ضرورت "Doctriwe Doctrine of Necessity" تحت افواج پاڪستان جي ان غير آئيني قدم کي جائز قرار ڏنو □ اڳي کان به به قدم اڳتي وڌندي چيف مارشلا ايڊمنسٽريٽر ضيا الحق کي مارشلا آرڊر، ريگوليشنز جاري ڪرڻ □ آئين □ ترميم ڪرڻ جا شخصي اختيار پڻ ڏئي ڇڏيا. تنهن تي چيف مارشلا ايڊمنسٽريٽر جنرل ضيا الحق پاڻ آئين

ترميمون ڪيون، جنهن ۾ جڳن لاءِ نئون حلف نامو جنهن ۾ آئين سان وفاداري جو جملو ڪٽيل هو ۽ جڳن کي مارشلا جي حڪمن ۾ عملن تي ڪنهن به نظر ثاني جو اختيار نه هو.

MRD جي انتهائي وڏي سياسي تحريڪ بعد ضيا الحق مجبور ٿيندي فيبروري 1985ع ۾ غير جماعتي اليڪشن ڪرائي مارچ ۾ آئين جي بحالي جو آرڊر پاس ڪيو.

اڃان غير جماعتي بنيادن تي چونڊيل ميمبرن حلف ٿي نه ڪيو هو ته آئين جو چهرو مسخ ڪرڻ لاءِ آئين ترميم جو بل پيش ڪيو ويو.

17 آڪٽوبر 1985ع تي آئين ترميم منظور ڪئي وئي. هي اهڙي ترميم هئي / آهي جنهن آئين ۾ انتهائي تباهه ڪن تبديليون ڪيون. جنهن ۾ صدر پاڪستان جي اختيارن ۾ انتهائي گهڻو اضافو ڪيو ويو. ان جي چونڊ جي طريقڪار ۾ به تبديلي آندي وئي. ان حد تائين جو ان تي ڪي-58 B(2) تحت اهو اختيار ڏنو ويو ته هو ڪنهن به وقت پنهنجي صوابديد تي ملڪ جي چونڊيل اسيمبلي کي ڊاهي سگهيو ٿي.

ان هڪڙي ئي شق کي ڏسجي ته ان تحت ملڪ جي سڀ کان اهم ۽ چونڊيل سياسي ادارن تي راتاها هڻيا ويا وري شديد دٻاءُ پيدا ڪيو ويو ۽ عوامي مينڊيٽ جو ڪوبه احترام نه ڪيو ويو هن اختيار تحت هڪ دفعو محمد خان جوڻيجو، ٻه دفعا محترمه بينظير ڀٽو ۽ هڪ دفعو نواز شريف جي حڪومت کي گهر پيڙو ڪيو ويو. ان تي ئي آئين ترميم تحت 1977ع کان وٺي 1985 تائين چيف مارشلا ايڊمنسٽريٽر جي سڀني قدم، حڪمن کي آئيني تحفظ ڏنو ويو. انهن کي ڪنهن به عدالتي نظر ثاني کان مٿانهون قرار ڏنو ويو.

ضيا الحق جي موت بعد آيل جمهوري ۽ سياسي حڪومتون اهو ست ئي نه ساري سگهيون ته. آئين ترميم ”سبب آئين جي بگڙيل شڪل کي سڌاري سگهن.

1988ع جي اليڪشن بعد 58 B(2) جي آئيني شق ڪنهن به سول حڪومت ۽ چونڊيل اسيمبليءَ جي ڪنڌ تي لڙڪندڙ تلوار رهي. اها ترميم ملڪ ۾ اڇي ڪاري جي مالڪن کي ايتري ته پياري رهي آهي. جو جڏهن سياستدانن ان عذاب مان جان ڇڏائڻ لاءِ سال 1997ع ۾ آئين ۾ تيرهيءَ آئيني ترميم پاس

ڪري B(2)58 تحت صدر جي اسيمبلي کي ڊاهڻ جي اختيار کي منسوخ ڪيو ۽ ان بعد وري 14 آئيني ترميم ڪئي وئي. جنهن تحت اسيمبليءَ ميمبرن جي فلور ڪراسنگ يا وفاداريون تبديل ڪرڻ تي پابندي وڌي وئي ته انهن ٻنهي آئيني ترميمن خلاف ملڪ ۽ ڀونچال اچي ويو. ملڪي اسٽيلشمنٽ جي چارٽي تڏهوڪي چيف جسٽس سجاد علي شاهه 24 آڪٽوبر تي چوڏهين آئيني ترميم خلاف داخل ڪيل درخواست تي بنان ڪنهن ڌر کي ٻڌڻ جي 14 ترميم کي منسوخ ڪري ڇڏيو. ٻي ڏينهن يعني 31 آڪٽوبر 1997ع تي 13 ترميم کي به چيلنج ڪيو ويو.

2 ڊسمبر 1997ع تي هڪ ئي وقت سپريم ڪورٽ ۽ ٻه عدالتون لڳيون. ڪورٽ نمبر 1 ۽ جسٽس سجاد علي شاهه جي سربراهي ۽ جڙيل تي رڪني بينچ 13 هين ترميم کي رد ڪيو جڏهن ته ساڳي ئي ڏينهن تي ڪورٽ نمبر 2 ۽ جسٽس سعيد الزمان صديقي جي سربراهي ۽ جڙيل ڏهه رڪني بينچ ”جز ڪيس 1996“ جي روشني ۽ چيف جسٽس سيد سجاد علي شاهه کي ڪم کان روڪي ڇڏيو ۽ ان جي 13 آئيني ترميم خلاف ڏنل فيصلي کي به معطل ڪري ڇڏيو.

اهڙي طرح عدليه جي ايماندار جن پنهنجي صفت ۽ بغاوت ڪندي تڏهوڪي چيف جسٽس سجاد شاهه جي اسٽيلشمنٽ سان ساز باز ۽ انهن جي دلاليءَ خلاف قابل تحسين ڪم ڪيو. اهڙي طرح تيرهين ترميم بحال ٿي وئي جنهن تحت B(2)58 جو خاتمو ٿي ويو.

عجيب اتفاق آهي ته 13 ۽ 14 ترميم پاس ڪرائيندڙ ساڳي اسيمبليءَ آئين ۽ پندرهن ترميم پاس ڪرائڻ لاءِ پڇ ڊڪ شروع ڪئي ۽ 1998ع ۽ نواز شريف آئين ۽ 15 ترميم جو مسودو تيار ڪرايو جنهن تحت قرآن ۽ سنت کي سپريم لا قرار ڏيارڻ هو. هي آئيني ترميم قومي اسيمبليءَ مان پاس ٿي چڪي هئي ۽ سينٽ ۽ بحث هيٺ هئي. ته 12 آڪٽوبر 1999ع تي جنرل پرويز مشرف قومي اسيمبليءَ ۽ سينٽ ٻنهي کي ٽوڙي ڇڏيو. اهڙي طرح هي پندرهن آئيني ترميم جو بل غير مؤثر ٿي ويو.

”مشرف آمریت“

— ضياءَ جي مارشل لا بعد 1973ع جي آئين تي ٻيو وڌو وار
 مشرف جي آمريت هئي. ڪوڊ تاهيو هو. هن فوجي ڪاهه
 تحت مشرف پنهنجي پهرئين خطاب ۾ چيو ته ”عزيز هم
 وطنو..... هٿيار بند فوج آخري حل طور ملڪ جو انتظام سنڀالي
 ورتو آهي ته جيئن ملڪ کي وڌيڪ غير يقيني ڪان بچايو وڃي“
 14 آڪٽوبر 1999 ”ملڪ ۾ باضابطه هنگامي حالتن جو اعلان
 ڪيو ويو. آئين کي معطل ڪيو ويو. مشرف ملڪ جو چيف
 ايگزيڪٽو بڻيو.

قومي ۾ صوبائي اسيمبليون معطل ڪيون ويون ٻي سي او
 جاري ڪندي اهو حڪم نافذ ڪيو ويو ته چيف جسٽس
 ايگزيڪيوٽو جي عملن کي ڪنهن به ڪورٽ ۾ چيلنج نه ڪيو
 ويندو مشرف جي ان ايمرجنسي ۾ غير آئيني قدم خلاف قومي
 اسيمبليءَ جي ميمبر سيد ظفر علي شاهه سپريم ڪورٽ ۾
 آئين جي (3) 184 آرٽيڪل تحت هڪ پٽيشن داخل ڪئي.

مشرف سرڪار کي
 ڊپ هو ته شايد سپريم
 ڪورٽ ان خلاف فيصلو
 ڏئي تڏهن ٻيو ”PCO“
 جنوري 2000 ۾ جاري
 ڪيو. جنهن تحت سپريم
 ڪورٽ جي ججن کان
 نئون حلف وٺڻ جو آرڊر
 جاري ٿيو. نئون حلف ان
 ڪري جيئن آئين
 جي پاسداري جي حلف
 جا پابند نه رهن، حلف نه
 وٺندڙ ججن کي جبري رٽائر ڪيو ويو.

جنهن تحت سپريم ڪورٽ جا هيٺيان ڇهه معزز جج نئون
 حلف نه وٺڻ جي ڪري جبري رٽائر ٿي ويا.

چيف جسٽس سيد الزمان صديق (2) جسٽس خليل
 الرحمان، (3) ناصر اسلم زاهد (4) جسٽس مامون قاضي
 (5) جسٽس وجيهه الدين احمد (6) جسٽس ڪمال منصور 12
 مئي 2000ع تي سپريم ڪورٽ جي 12 ججن چيف جسٽس

ارشاد حسن خان جي سربراهي ۾ ان پيشن جو فيصلو ٻڌايو. ان فيصلي ۾ مشرف سرڪار جي ٻڌايل ”واقعاتي حقيقتن/افسانن“ کي مڃيو ويو ۽ ان تحت بيگم نصرت ڀٽو کيس ”1977“ ۾ طئه ڪيل ”نظير“ Precedents تحت ”نظريه ضرورت“ کي قبول ڪندي، ملڪ جي سڀ کان اهم دستاويز آئين پاڪستان بجاءِ مختلف حالتن ۾ واقعن جي گهڙيل ڪهاڻين کي قبول ڪندي، نه صرف ڀٽو کيس 1977ع ۾ طئه ڪيل قانوني نقطي.

”Salus Populi Suprema lex“

”The welfare of people is the supreme law“

ڪي ملڪ مٿان لاڳو ڪندي، مشرف سرڪار کي جائز قرار ڏنو ويو. ۽ ان کي اڃا تڻ سالن جي مدي تائين ملڪ تي حڪمراني ڪرڻ جو اختيار ڏنو ويو. جنرل مشرف فرد واحد کي آئين ۾ ترميم ڪرڻ جو اختيار ڏنو ويو. (جيڪو مشرف گهريو به نه هو، بس اها هڪڙي هدايت ڪئي وئي ته ٽن سالن اندر مشرف ملڪ ۾ شفاف چونڊون ڪرائيندو.)

يعني پاڪستان جي اعليٰ عدالت پنهنجي پراڻي روايت ”گتي حلال ڪرڻ“ تي قائم رهي.

سپريم ڪورٽ جي ڏنل يا جائز ڪري ڏنل اختيارن تحت مشرف 20 جون 2001ع ۾ پاڻمرادو صدر پاڪستان بڻيو ان بعد 30 اپريل 2002ع تي ريفرينڊم ڪرائي پنهنجي صدارتي عهدي ۾ 5 سالن جو اضافو ڪيائين 21 آگسٽ 2002 تي LFO جاري ڪيائين جنهن تحت ملڪ ۾ چونڊون ٿيون ۽ ق ليگ جي حڪومت ٺهي. متحده مجلس عمل جي مهرباني سان 17 هين آئيني ترميم پاس ڪريائين جنهن تحت صدر کي اسيمبليون ٽوڙڻ جو اختيار حاصل ٿيو ۽ نيشنل سيڪيورٽي ڪائونسل جي قيام ذريعي افواج پاڪستان کي آئيني ڪردار ڏنو ويو. جڏهن ته ”2002 LFO“ کي آئيني تحفظ ڏنو ويو. اهڙي طرح ملڪ آئيني طور تي ئي مشرف آمريت ۾ اسٽيلشمينٽ جي چنبي ۾ اچي ويو.

پارليامينٽ ۾ سياستدان ڪنهن به وڏي مزاحمت بجاءِ مشرف آمريت سان ٺهڪاؤ ۽ هلڻ لڳا. مشرف آمريت سان وڏو ٽڪراءُ 2006-2007 ۾ سپريم

ڪورٽ جي ڪجهه عوامي مفادن تحت ڏنل فيصلن تان شروع ٿيو. اهو ٽڪراءُ بنيادي طرح غير سياسي ۽ رياست جي سول ۽ ملٽري ادارن جو ٽڪراءُ هو. جنهن ۽ عدليه پنهنجي آزاد قيام يا اسٽيلشمينٽ جي دٻاءُ کان ٻاهر اچڻ لاءِ عوامي بنيادن تي بيھڻ جي ڪوشش ڪئي.

عدليه جي اهڙي طرح رياست جي معامرن ۽ عدالتي سرگرمي طاقت جي هڪ محور بڻجڻ جو عمل ملڪ مٿان حڪمران طاقت جي ٽپ رياستي انتظاميه يا بدقسمتي سان ان وقت جي حڪمران ڌر (فوج + ايجنسيون + بيورڪريسي) سان ٽڪراءُ ۽ ٽپ ٿيڻي.

عدليه جي سياست کان ڌار هڪ آئيني، قانوني اداري جي حيثيت ۽ هوندي به ان کي پنهنجي بحالي لاءِ غير قانوني طريقن، ڌڙڻ، احتجاجن، هڙتالن، لانگ مارچن جو سهارو وٺڻو پيو. ملڪ جي وڏين سياسي پارٽين جو مشرف آمريت سان ٽڪراءُ هن تحريڪ کي ”مشرف هٿايو“ تحريڪ ٺاهڻ وٺي آيو.

ملڪ جي سول سوسائٽي، سياستدانن، ترقي پسندن، قومپرستن مذهبي پارٽيون هن تحريڪ ۽ گرفتارين، تشدد، 12 مئي ۽ 9 اپريل جي شهادتن ۽ رت جو ريڇ تي ان تحريڪ کي ڪاميابي ڏانهن وٺي ويون. عدليه بحالي بعد مشرف آمريت جي طرفان 3 نومبر 2007 تي لڳايل ايمرجنسي خلاف داخل ڪيل پٽيشن تي 30 سيپٽمبر 2007ع تي سپريم ڪورٽ جي 14 جن تي مشتمل لارجر بينچ چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جي سربراهي ۽ هڪ تاريخ ساز فيصلو ڏنو جنهن ۽ اهو واضح لفظن ۽ ٻڌايو ويو ته چيف آف آرمي اسٽاف کي ڪوبه اختيار حاصل نه آهي ته هو ملڪ ۽ ايمرجنسي لاڳو ڪري.

”3 نومبر 2007ع تي مڙهيل ايمرجنسي غير آئيني ۽ غير قانوني هئي. ڊوگر ڪنهن به صورت ۽ چيف جسٽس نه هو نه ئي ان جا فيصلا ڪنهن به طرح جائز هئا. جن لاءِ 1973ع جي آئين تحت تي حلف ڪرڻ ۽ ان جي پاسداري لازمي آهي. 1973ع جي آئين خلاف ڪنهن به قسم جي سازش، منسوخي، يا ڪنهن ٻئي قانوني ڍانچي جي ڪابه حيثيت نه آهي.“

مٿئين فيصلي جي روشني ۽ پارليامينٽ لاءِ اهو انتهائي آسان هو ته هو آئين جي آرٽيڪل 6 تحت مشرف کي ملڪ جو

سنگين غدار قرار ڏئي ڇڏي.

پر پارليامينٽ ڪنهن به اهڙي جهيڙي وارڻ کان پنهنجي نااهلي ثابت ڪري ڇڏي. اسامه بن لادن جي پاڪستان ۾ مارچ ۾ وقت ملڪي اسٽيلشمينٽ شديد مالي دٻاءُ ۾ هئي پر پارليامينٽ پنهنجي هر طرح جي نااهلي کي ثابت ڪيو.

آئين جي غداري خلاف فيصلو هجڻ باوجود پارليامينٽ عدالتي حل جو رستو اختيار ڪيو. جيڪو ڏينهن ڏينهن مشڪوڪ بڻجندو پيو وڃي. اهو اسان جهڙن سماجن جو انتهائي اهم مسئلو آهي ته تئين دنيا جوي پڇ لٽڪاءُ بورجوازي پنهنجي ملڪن ۾ سول بورزوازي جي جمهوريت ۾ آئين تحت حڪمراني قائم ڪرڻ کان به نااهل آهن.

نواز شريف جي گري مينڊنٽ واري حڪومت پنهنجي انتهائي خراب ڪارڪردگي ۾ نااهلي سبب ڳوڏا ڪوڙي چڪي آهي يقين ئي نه ٿو اچي ته ڪجهه مهينا اڳ پارليامينٽ ۾ موجود سياستدان جڏهن ”ڌڻا پروگرام“ جي خلاف ۾ ڪنهن امڪاني خطري کي منهن ڏيڻ لاءِ متفق هئا اهي ئي اهڙي ترميم پاس ڪري ويا. ۾ فوج کي آئين جي 245 شق تحت ڏنل اختيارن، اوسر ڪندي عدليه جو روپ به ڌاري ورتو آهي. تڏهن ان مامري کي اوسر ڪرڻ ۾ ڪهڙي دير لڳندي ته ”سول قانون جي اصولن تحت قانوني سوالن“ Questions of law ۾ واقعاتي / حقيقي سوالن Questions of Fact تحت اهو طئه ٿيڻ لڳي ته 1973ع جو آئين نئين واقعاتي ۾ حقيقي سوالن Questions of Fact کي جوابي نه ٿو سگهي يا جيڪي قانوني سوال Questions of law ۾ آئين ۾ ڏنل آهن، اهي واقعاتي طور تي اپريل، حالن واقعن ۾ ملڪي ضرورتن کي جواب ڏيڻ لاءِ ناڪافي آهن تنهنڪري ملڪ جي عظيم مفادن تحت ملڪ جون اهي ڌريون جيڪي ”Defecto“ ملڪ جون مالڪ آهن انهن کي هاڻ ”De Jure“ ملڪ جو مالڪ بڻائجي تڏهن پارليامينٽ جو جمهوري راڳ بلڪل بند ٿي ويندو.

ان جو هڪ سبب اهو به آهي ته هڪ وڏي عرصي بعد عدليه جو 30 سيپٽمبر 2009ع جي فيصلي تحت ”نظريه ضرورت“ کي رد ڪرڻ بعد پارليامينٽ ۾ سياستدانن 18 هين ترميم متفقہ پاس ڪري ملڪ ۾ ڪنهن قدر اهو ماحول جوڙيو هو ته شايد

هاڻ پاڪستان ۾ ڪنهن به آمريت کي رستو نه ملي پر ملڪ جي پارليامينٽ 21 ترميم متفقہ طور تي پاس ڪري عدليه جي نظريہ ضرورت واري ذميواري به پاڻ کڻي ورتي آهي.

باوجود ان جي ته وڪيلن جي بار ڪائونسلز متفقہ طور تي ملڪي سطح تي 21 هيٺ ترميم خلاف ڪارو ڏينهن ملهائيو آهي.

ان خلاف تحريڪ جو اعلان ڪيو آهي پر ملڪ جي وڏين سياسي پارٽين پارليامينٽ اندر ۾ پارليامينٽ کان ٻاهر ڪنهن به اهڙي آئيني تحريڪ جي پرڇهلو ٿيڻ جو اظهار نه ڪيو آهي. تڏهن بار ۾ عدليه کان اها توقع رکڻ ته اها اڪيلي سر اهو ”ڪاٺ ڪلهي تي“ کڻي سگهندي ۾ ملڪي آئيني / قانوني بحران ۾ جمهوريت ۾ آئين جو ساٿ ڏيندي ۾ پارليامينٽ کي ڪنهن به اهڙي غير آئيني عمل کان روڪيندي ته اها خواهش ته ٿي سگهي ٿي پر حقيقت نه!

اسٽيلشمنٽ جي بهاني ضرورت ۾ جواز کي ”سياسي مفاھمت“ ملڪ ۾ رستو ڏيڻ لاءِ تيار ٿي وئي آهي.

تڏهن يقين رکو ته ملڪ ۾ آئين، جمهوريت، انسان دوستي، قومي حق ۾ ٻين مامرن بجاءِ ملڪي اسٽيلشمنٽ طرفان طئه ڪيل پاليسي ڪنهن به ريت جنگ ۾ سيڪيورٽي رسڪ کان بچي طرف نه ويندي ۾ ملڪ اندر لڳل باهه ۾ ان باهه جا الاءِ پاڙيسرين جي گهرن ۾ به ويندا رهندا. بغير ان باهه ۾ جنگ جي واڌاري جي ڪابه بهتر پاليسي نه ٿي سگهندي.

تڏهن ئي ته گزيت آف پاڪستان ۾ شائع ٿيل ايڪهن ترميم جو مهاڳ ۾ پروٽيڪشن آف پاڪستان ايڪٽ 2014 جو مهاڳ بلڪل ساڳين لفظن ۾ اهو لکي ٿو ته ”هن آئيني ترميم ۾ ايڪٽ جي ضرورت فقط پاڪستان جي خلاف بغاوت ۾ جنگ کان بچاءُ لاءِ آهي.“

هاڻ اها ”بغاوت ۾ جنگ“ پروٽيڪشن آف پاڪستان ۾ ايڪهن ترميم پاس ٿيڻ بعد ”ڏوهن ۾ ڏوهارين“ خلاف پاڪستان جي سرحدن بجاءِ شهرن ڳوٺن محلن ۾ ڳليڻ ۾ وڙهي ويندي.

تنهنڪري عالمي قوتون پارليامينٽ جهڙي غير اهم بڻجي ويل اداري بجاءِ طاقت جي اصل مرڪز سان ڳالهائڻ ۾ معاملا طئه ڪرڻ پسند ڪن ٿيون.

اسان پنهنجي مضمون جي شروعات ۾ سپريم ڪورٽ ۾

بحث لاء پيش ڪيل قانوني / ائيني سوال کان ڪئي هئي ته ڇا آيا پارليامينٽ آئين جو بنيادي ڍانچو تباهه ڪندڙ ڪا آئيني ترميم ڪري سگهي ٿي؟

پر پوءِ هن مضمون کي اسان سوال تي سڌو تبصرو ڪرڻ بجاءِ پاڪستان جي آئين ۽ انهن ۽ ترميم جي جائزي ۽ سائنس لاڳاپيل سياسي سوالن طرف هليا آياسين جيئن نوس مامرن کان واقف ٿي سگهون.

حقيقتن ان سوال جو جواب سپريم ڪورٽ آف پاڪستان کي ڏيڻو آهي. تنهنڪري پاڻ ان تي سڌو ڳالهائڻ بجاءِ اهو فرض ڪيون ته جيڪڏهن سپريم ڪورٽ آف پاڪستان ان سوال جو جواب اگر مگر ۽ قانوني پيچيدگين سان ”صاف ها“ ڏنو يا نه ڪندي ڪي ضرورت، ۽ جواز جا رستا ڪي شرطون، هدايتون، ڏيندي اهو ٻڌائي ته آئين ۽ ڪنهن اهڙي ”Question of Fact“ جو جواب موجود نه آهي ۽ ساڳي وقت پارليامينٽ کي ڪنهن به اهڙي ”Question of Fact“ تي قانون سازي لاءِ ”سول قانون بجاءِ ڪي فوجي قانونن جي ضرورت آهي ته پوءِ شايد ملڪي مامرا ڪنهن نئين طرف هلڻ شروع ڪن. ڇو ته ڪمانڊو سياستدان ”ملڪ ۽ B(2)58 کي به شدت سان ياد ڪري ٿو. ۽ ڪجهه ڌريون ته ٿي وي چينلز تي اهو به چون ٿيون ته ملڪ ۽ نئين آئين ساز اسيمبليءَ جي ضرورت آهي. جيڪا ملڪ کي ”نئون آئين“ ڏئي يا وري اهي ڌريون پارليامينٽ تي دٻاءُ پيدا ڪندي سياستدانن کان جمهوري اصولن بجاءِ ”ضرورت ۽ جواز“ جي بنياد تي لڳاتار ترميمون ڪرائيندا رهن.

زرعي جنسن جي اگهه جو مسئلو فيض ڪيريو

سنڌ جي آبادي جو گهڻو حصو زرعي پيدائش تي انحصار ڪري ٿو. ڪجهه سالن کان زرعي معيشت جي صورتحال خطرناڪ حد تائين پهچي چڪي آهي. زرعي معيشت دراصل سنڌ

جي اڪثريت جي وجود جو مسئلو آهي، ٿر جي زمين زرعي مقصد لاءِ استعمال ڪري، ڏڪار ختم ڪري سگهجي ٿو، ڪوٽڙي بئراج کان هيٺ ڏهه ايم ايف پاڻي ڇڏي، بدين، ٺٽو جي زمين ۾ بين ضلعن جي مٺي جر کي بچائي سگهجي ٿو. تنهن بئراجن جي چوڌهن واهن جي پيڙهيءَ کي پاڻي رسائي ڏڪار کي ختم ڪري سگهجي ٿو، سانگهڙ ۾ نوابشاهه ضلعن جي هزارين ايڪڙ زرعي زمين سيم ڪلر ۾ خراب ٿي وئي آهي، گهوٽڪي ۾ بين علائقن جي زرعي زمين کي بچائڻ لاءِ پنجاب پنجاب جو زهريلو پاڻي بند ڪري سگهجي ٿو. هي ڪجهه آهي خطرا آهن جيڪي پنهنجي نوعيت ۾ وڏن ٿا ۽ گهڻو اثر ڇڏي چڪا آهن ۽ اڃان به ڇڏيندا.

پورهيت، هاري ۽ ننڍي آبادگار جي زرعي معيشت کي ٻيو وڏو خطرو فصل جا اگهه تمام گهٽ هئڻ سان آهي. بهراڙي جي غريب پورهيتن جو گذر سفر ڇهين مهيني جي فصل تي آهي، هاريو يا مزدوري پورهيت وٽ پئسو، زرعي پيدائش مان اچي ٿو، ڪجهه سالن کان لاکيتو تمام گهٽ اگهه ٿيڻ سبب بهراڙيءَ ۾ بيرز وگاري وڌي وئي آهي، هاري کي فصل مان بچي ٿو، ننڍو آبادگار فصل جو خرچ به نٿو ڪري سگهي. دڪاندار، واپار، حجام، پنجرن جا ڪاريگر يا سرون هٿنڌڙ مزدور سڀ ڏندا ۾ پورهيا تنگيءَ جو شڪار آهن. ماڻهن وٽ بچت نه ٿيندي، ته نه گهر ٺهرائيندا نه ئي حجام کي قرض ڏئي سگهندا، جي ننڍن

دڪاندارن کي قرض نٿو ملي، ته هو پاڻ سخت بحران ۾ اچيو وڃن. اهڙي حالت ۾ غريب پورهيت کي نه روزگار ملي ٿو، نه اوڌر ملي ٿي. زرعي پيدائش جي اگهه جو مسئلو ائين ئي جاري رهيو ته اڃان به صورتحال خراب ٿيندي.

حڪومت جي معاشي حڪمت عملي سبب گذريل ڪَٽي ۾ هن چيت جي فصلن اگهه تمام گهٽ ڪيا آهن. ڦٽي (ڪپهه) بصر، ڪمند ۾ ڪڻڪ اهم فصل آهن. ڪمند جو جائز اگهه وٺي ڏيڻ ۾ آبادگارن کي وڏي نقصان کان بچائڻ لاءِ ضروري هو ته سنڌ حڪومت کيسڪين ايڪٽ 1934 تحت شگر ملن جي پيڙائي پندرهنين نومبر کان ڪرائي ها، پر نه حڪومت ڪجهه ڪيو ۽ نه مل مالڪن پيڙائي شروع ڪري ڪمند کنيو، نومبر ۾ ڪمند نه نڪرڻ سبب، زمين خالي نه ٿي ۽ آبادگارن جو چيت جو فصل ڪڻڪ، پوکجي نه سگهيو. شگر مل مالڪ ايڏا ته طاقتور آهن جو سرڪاري قانون کي لتاڙي نومبر بجاءِ ڊسمبر ۾ پيڙائي شروع ڪئي وئي، حڪومت 182 روپيا في من جو نوٽيفڪيشن جاري ڪيو پر هاڻ ان تي به عمل نه ٿيو، شگر ملز مالڪن سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ اپيل ڪري، بحران جو وقت وڌائي فائڊو حاصل ڪيو، سنڌ هاءِ ڪورٽ به سرڪاري اگهه 182 روپيا ڏيڻ جو حڪم ڏنو پر ملز مالڪن جي هڪ هٿي اڃان به قائم آهي. سنڌ ۾ 33 (ٽيٽيهه) شگر ملون آهن. زرداري، انور مجيد ۾ عسڪري ڌرين جي بااثر ماڻهن وٽ 17 (سترنهن) کن ملون آهن. زرعي کاتي جي وزير علي نواز مهر جي پنهنجي مل آهي، پ پ ۾ عسڪري ڌرين وٽ ئي شگر انڊسٽري آهي هنن ئي سڄي سنڌ کي يرغمال ڪيو آهي. سرڪاري ادارا عوام جي پلائي ڪرڻ بجاءِ سرماييدار ٽولي جي پيرن ۾ ڪريل آهن. چمبڙ جي علائقي ۾ پوليس گردي ذريعي آبادگارن کي دٻائي ڌمڪائي ڪمند کنيو ويو. ڪروڙين روپين جي بقايا آهي، ڏيڻ بجاءِ ڪوڙن ڪيسن جون ڌمڪيون ڏنيون وڃن ٿيون. ڪمند جو هڪ گهٽ اگهه ٻيو 20 سيڪڙو ڪٽوٽو، ٽيون رقم روڪ رقم به نه ملي. مٿان جي ڪمند زمين مان نٿو نڪري ته وزن گهٽايو ڇڏي. گهڻي نقصان کان بچڻ لاءِ ننڍن آبادگارن مجبورن ڪمند ڪڍيو. هڪ اندازي موجب سنڌ ۾ 40 ڪروڙ من ڪمند موجود آهي، هينئر تائين شگر ملز 16 ڪروڙ من ڪمند کنيو آهي، جنهن تي پنج

ڇهه ارب روپيا نقصان تي چڪو آهي، سيزن پوري ٿيڻ کانپوءِ ٽيوويهه ارب روپين جو نقصان ٿيندو.

ڪمند جي في ايڪڙ تي مالي لاڳت اندازن 75000 (پنجهتر) هزار کان 80000 (اسي) هزار خرچ ڪجي، ٻه هزار ڪنتو ٿو ڪجي باقي بچيا 23000 (ٽيوويهه) هزار روپيا.

مجموعي بچت مان هاري کي وڃي ٻه ٽي هزار ملندا هڪ هاري جي خاندان جو ساليانو خرچ تقريبن ٻه لک روپيا آهي. جي گهٽ گهٽ ڏيڍ لک ٿئي ته به ڪيئن پورو پوندو. ٻئي طرف هڪڙي شگر مل جوويهه ڪلاڪن 25000 (پنجويهه) هزار کان 30000 (ٽيهه) هزار ڪٽا (50 ڪلوگرام پوري) ڪٽڻ جا پيدا ڪري ٿي، شگر مل انتظاميه ڪلو ڪٽڻ 50 (پنجاهه روپيا) تي ڏي ته، في ايڪڙ مان 350000 (ٽي لک پنجاهه هزار روپيا) ٺاهي ٿو. هڪ ڪٽي (پنجاهه ڪلوگرام جي پوري) تي ڏهه ڪلو سيرو نڪري ته روزاني تي لک ڪلو جو ته سيرو نڪري ٿو. پندرهن هزار ليٽر وارو ٽينڪر 45 (پنجتاليهه) لک روپين جو آهي. بگاس ڪيميڪلز جي پيداوار مل جي لاڳت تي خرچ ٿئي ته، في ايڪڙ تي ڏهه لک روپين کان مٿي شگر مل مالڪ منافعو ڪٽي ٿو. هاري کي في ايڪڙ مان بچت آهي پنج کان ڏهه هزار، زميندار جي ٽيئي پندرهن کان پنجويهه هزار. ڏهه يارنهن مهينا تڪليفون برداشت ڪري جيڪي فصل پچائن ٿا، انهن جي معيشت ڏينهن ڏينهن تنگ ٿيندي وڃي ۽ جيڪي عوام جو ئي پئسو بئنڪن کان گٽ جوڙ رستي حاصل ڪري ملون هلائين ٿا، سال ۾ ڪرب پتي ٿيو وڃن. شگر مل مافيا منڊي ۽ هٿرادو ڪوٽ پيدا ڪري، مهاڻگي ڪٽڻ وڪرو ڪن ٿا، ان مان به اربين روپين جو ڪارو ناٿو ٺاهين ٿا. ان کان علاوه ننڍن آبادگارن جا ڪروڙين روپيا هڪ هڪ مل ڏي رهت آهن، ايڏي رقم تي ٽي سال بئنڪن ۾ رکيو لکين روپيا ٺاهين ٿا. سڄي سنڌ کي يرغمال ڪري اربين روپين جي منافعي خوري ڪندڙ شگر ملن جا نالا هي آهن.

حبيب شگر ملز (نوابشاهه)

- (1) خيرپور شگر ملز (خيرپور)
- (2) لاڙ شگر ملز (بدين)
- (3) العباد شگر ملز (ميرپور خاص)
- (4) عبدالله شاهه غازي شگر ملز (نٿو)
- (5) النور شگر ملز (نوابشاهه)
- (6) انصاري شگر ملز (تنبو محمد خان)
- (7) آرمي ويلفئر شگر ملز (بدين)
- (8) باواني شگر ملز (بدين)
- (9) ديوان شگر ملز (بدين)
- (10) فاران شگر ملز (حيدرآباد)
- (11) ڊگهڙي شگر ملز (ميرپور خاص)
- (12) جي ڊي ڊبليو شگر ملز (گهوٽڪي)
- (13) بچائي / چمبر شگر ملز (تنبو الهيار)
- (14) ڪرن شگر ملز (سکر)
- (15) ٿرپارڪر شگر ملز (ميرپور خاص)
- (16) سردار غلام محمد شگر ملز (گهوٽڪي)
- (17) تنبو محمد شگر ملز (تنبو محمد خان) بند آهي.
- (18) تنبو الهيار شگر ملز (سنجر ڇانگ)
- (19) سنڌ آبادگار شگر ملز (نٿو)
- (20) شاهه مراد شگر ملز (نٿو)
- (21) سيري شگر ملز (حيدرآباد) بند آهي.
- (22) نيو دادو شگر ملز (دادو)
- (23) سانگهڙ شگر ملز (سانگهڙ)
- (24) سڪرنڊ شگر ملز (نوابشاهه)
- (25) راڻي پور شگر ملز (خيرپور)
- (26) ڀنگريو شگر ملز (بدين)
- (27) نئون ديرو شگر ملز (لاڙڪاڻو)
- (28) نجما شگر ملز (ميرپور خاص)
- (29) مرزا شگر ملز (بدين)
- (30) ميرپور خاص شگر ملز (ميرپور خاص)
- (31) مهراڻ شگر ملز (حيدرآباد)
- (32) مٽياري شگر ملز (مٽياري)

(33) ڪمند کانپوءِ بصر جو حساب ڪجي ته، في ايڪڙ تي خرچ آهي پنجهيه کان چاليهه هزار، في ايڪڙ پيدائش ڏي ٿو تقريبن سٺ پوري، هڪ ايڪڙ تي ٻه هزار مس ٿا ملن، ٻه هزار هاري ڪٽي يا زميندار، هن سال لکين پوريون بصر جون پيدا ٿيون پر اگهه تمام گهٽ ٿيڻ سبب خرچ به نه ٿيو. گذريل سال سارين جو اگهه هو 960 (نو سئو سٺ روپيا) هن سال ننڍن آبادگارن کي مليون 760 (سٺ سئو سٺ روپيا) ڪڻڪ لازمي خوراڪ آهي، غريب ماڻهو جو اڌ خرچ ڪڻڪ آهي. هن سال ڪڻڪ جو اگهه به تمام گهٽ ٿيندي نظر پيو اچي. ڊائريڪٽر ايگريڪلچر اڪسٽينشن حيدرآباد موجب 11-2010ع ۾، 3703084 ٽن ڪڻڪ پيدا ٿي. جيڪڏهن گذريل سال لڳ ڀڳ ايتري ڪڻڪ پيدا ٿي هجي ته پوءِ ٻاهران گهرائڻ جي ڪهڙي ضرورت هئي، نئين ڪڻڪ اچڻ ۾ باقي ڪجهه ڏينهن آهن پر سرڪاري گدام پريا پيا آهن. گذريل سال رڳو ٻن مهينن ۾ 727687 (سٺ لک سٺاويهه هزار ڇهه سئو ستاسي ٽن) ڪڻڪ ٻاهران گهرائي وئي. ٻاهرين ڪڻڪ تي لاڳت جو خرچ گهٽ هئڻ ڪري سسٽي آهي. حڪومت وٽ موجود ڪڻڪ جو اگهه 3350 (ٽي هزار ٽي سئو روپيا) آهي ته ٻاهرين ڪڻڪ جو اگهه 3150 (ٽي هزار هڪ سئو پنجاهه روپيا) آهي. جيڪڏهن پنهنجي ڪڻڪ تي حڪومتي امداد ڏئي فروخت ڪجي ها ته، ڪڻڪ جو بحران پيدا نه ٿئي ها.

عالمي منڊي ۾ پاڪستاني ڪڻڪ هڪ ته مهانگي آهي ٻيو معيار به گهٽ آهي. ان ڪري عالمي طور سسٽيون جنسون وڌيڪ وڪرو ٿين ٿيون. ٻين ملڪن جي ڪڻڪ جو معيار ۾ اگهه ان ڪري گهٽ نه آهي جو حڪومت پاڻ، پنج دوائن ۾ بجلي تي حڪومتي امداد ڏي ٿي. ڪمپنيون معيار جي لحاظ کان قانون جون پابند ڪيون ويون آهن. اسان کي يورپا پاڻ جي پوري ٻه هزار روپين ۾ ملي ٿي، انڊيا ۾ 900 (نو سئو روپين) جي آهي، اسين هڪ فصل تي چار پنج دوائون ڪيون ٿا پوءِ به مرض ختم نٿو ٿئي. ٻين ملڪن ۾ هڪ دوا کان پوءِ ضرورت ئي نٿي ٿئي. انڊيا مجموعي طور زراعت تي 37362 (ستتويهه هزار ٽي سئو باهت) ملين ڊالر جي سرڪاري امداد ڏي ٿو. پاڪستان ڪجهه سال اڳ 356 (ٽي سئو چاوتجاهه) ملين ڊالر ڏيندو هو. پر سي هاڻي اءِ

ايم ايف جي پاليسيون تحت ختم ڪري چڪو آهي. زرعي جنسن جو تمام گهٽ اگهه جو مسئلو رات پيٽ ۽ پيدا ناهي ٿيو. حڪمران طبقي جون اقتصادي پاليسيون اهڙن ٻين ڪيترن مسئلن کي پيدا ڪنديون رهيون آهن.

حڪمران ملڪي منڊي جو انتظام ڇڏي ڏنو آهي، منڊي تي منافع خور نظام جو قبضو آهي. دنيا جي طاقتور ملڪن پٺتي پيل ملڪن جي سرمائيدارن جاگيردارن کي گڏائي اهڙو قانون ٺاهيو آهي جنهن تحت اسانجي شيء جو ڪو اگهه ناهي پر جيڪا خريد ڪريون اها ڏينھون ڏينھن مهانگي ٿيندي وڃي. منافع خور معاشي فورن جي تنظيم جو نالو، عالمي واپار تنظيم (World Trade organization) آهي. پاڪستان حڪومت 2005، ڌاري منافع خور ٽولي جو ساٿ ڏنو، حڪومت لکي ڏنو ته، ”پاڪستان جي منڊي آزاد آهي، جيئن وڻي تيئن ڪريو، اسين پنهنجون شيون ڪيڏانهن به ڪيون پر اوهان کي ڪير روڪڻ وارو نه هوندو، پاڪستان جا ماڻهو، مهانگائي ۽ ٻڌل رهندا، اوهانجو ڏنل قرض فوج، ڪامورا ۽ سياستدان گڏجي ڪائينداسون، قرض وڌندو ته عوام تي نوان ٽيڪس هڻنداسين، ماڻهو محنت ڪري فصل تيار ڪندا ته سڀ پئسو پئسا ٽيڪس ذريعي ڦرينداسين. هتان جي زرعي پيدايش مهانگي ٿيندي، مارڪيٽ ۽ اوهان پنهنجا بصر، ڪٽڪون، کنڊ ۽ داليون وڪڻجو، ڀلي مقامي جنسن جو اگهه نه ٿئي، اوهان ڀليون معياري دوائون ۽ گهٽ خرچ تي جنسون پيدا ڪري ايندا ته مقامي جنسن کي ڪير کنگهندو به ڪونه. اسين پڪو پهه ٿا ڪريون ته، ملڪ ۽ ٻاهران ايندڙ شي جي ڪا چڪاس نه آهي، نه ئي ڪو ٽيڪس وغيره آهي. زرعي جنسن تي حڪومتي امداد (سبسڊيز) بلڪل نه ڏينداسين، اوهان گهڻ قومي ڪمپنين خلاف ڪير اُٿ به نه ڪندو، جي ڪير ڪندو ته پوءِ..... ايٽمي طاقت چا لاءِ آهيون.“

عالمي واپار تنظيم WTO جي زرعي معاهدن تحت حڪومت زراعت ۽ خوراڪ سان لاڳاپيل ڪاروبار ختم ڪري رهي آهي، زرعي جنسن جي اگهه جو مسئلو ان پاليسيءَ جو ابتدائي اظهار آهي. ٻيو جڏهن ننڍي ڪائيدار کي فصل پوکڻ سان مسلسل نقصان ٿئي ته هو زمين ڪپائڻ تي مجبور ٿيندو. هيٺي حڪومت جي پاليسي اها ئي آهي ته، زرعي معيشت ۽ بحران

پيدا ڪجن جيئن ڪمزور ماڻهو زمينون کپائڻ تي مجبور ٿين. هر حڪومت ۽ وزير ۽ ڪامورا زبردستي زمين تي قبضا ڪن ٿا، غريب آبادگارن جي مجبوري جو فائدو وٺي زمينون خريد ڪري ٻاهرين ملڪ جي ڪمپنين کي وڪڻي رهيا آهن. سنڌ حڪومت زرعي زمينون هارين ۽ ورهائڻ بجاءِ ڌڙا ڌڙ ڪمپنين کي ڏئي رهي آهي. ٿرپارڪر جي به لک ايڪڙ زمين ڪينڊا جي ”ڪجاني انرجي“ نالي ڪمپني کي ڏني وئي آهي، ڪمپني ٻارڻ وارو تيل پيدا ڪرڻ لاءِ ”جيتروفا“ (Jatropha) نالي ٻوٽو پوکيندي. متحده عرب امارات جون هٿ ايتريون زمينون آهن جو پنهنجي لاءِ 85 سيڪڙو خوراڪ پيدا ڪري ٿو. سنڌ حڪومت پيلي جي 29841 (اٺيهه هزار اٺ سئو ايڪڙ) ايڪڙ زمين ڏيڻ لاءِ تيار آهي.

ڊبليو ٽي او جي معاهدن سان، سنڌ جي حڪمران طبقي کي ته فائدو ئي فائدو آهي پر اسانجا زرعي خرچ وڌي رهيا آهن، زرعي جنسن جو اگهه تمام گهٽ ٿيندو رهندو، مقامي جنسن جي جاءِ تي ٻاهريون جنسون حاوي رهنديون نتيجي ۽ اسان جي معيشت سڪڙجي تباھه ٿي ويندي. سنڌ جو جاگيردار سرمائيدار، ملڪي حڪمرانن سان گڏجي ڪمنڊ، ڪٽڪ، سارين ۽ ٻين شين جي مسئلن کي پيدا ڪيو آهي. تنهنڪري هي حڪمران طبقو ڪهڙي به پارٽي ۽ هجي، ڪڏهن به پاڻمرادو مظلوم طبقي جي حق تان دستبردار نه ٿيندو. بظاهر حڪومت پ پ يا نون ليگ جي نظر اچي پر حقيقت ۽ حڪومت شگر مل مافيا، عسڪري قوتون، عالمي مالياتي ادارا سرمائيدار ۽ جاگيردار طبقو ڪري رهيا آهن. جيئن سنڌ تي جاگيردار، سرمائيدار ۽ عسڪري ڌڙ، پارليامينٽ، عدليا ۽ دفاع جهڙا اوزار ٺاهي اسان جي ڦرلٽ ٿا ڪن، تيئن اسان هارين، کيت مزدورن ۽ ننڍن آبادگارن کي پڻ، پنهنجي پنهنجي آزادي لاءِ اوزار ٺاهڻو لازمي آهي. اسان جو اوزار اسان مظلومن جي سياسي تنظيم آهي، سياسي تنظيم اسان جو ٿڌو/گهر آهي گهر کانسواءِ 3 انسواءِ پنهنجي پاڻ کي بچائي نٿا سگهون.

شڪار پور واقعو : سنڌ لاءِ نئون چئلينج !! نثار لغاري

پشاور ۽ آرمي پبلڪ اسڪول اندر حملو پاڪستاني فوج طرفان جهادين، مذهبي انتهاپسندن خلاف ضرب عضب نالي آپريشن کان پوءِ هڪ وڏو حملو هو. هن حملي ۾ 150 کان

وڌيڪ شاگرد مارجي ويا هئا. هي ئي اهو واقعو هو جنهن کان پوءِ ملڪ جي اصل حڪمرانن جي هڪ وڏي حصي سنا ۽ خراب طالبان جي فرقن کي ختم ڪري آپريشن وڌيڪ تيز ڪرڻ جو اعلان ڪيو هو.

هن واقعي کان پوءِ نام نهاد قومي دفاعي ايڪشن پلان

ترتيب ڏنو ويو ۽ اهو چيو ويو ته دهشتگردي کي هاڻ نه ڇڏينداسين، چوڌري نثار وزير داخلا (وفاقي) اهو چيو ته هاڻ گهڻو ٿيو!! هن جو مطلب هو ته ملڪ ۾ گذريل 8-9 مهينن ان جاري آپريشن ضرب عضب ۾ به ڪٿي نه ڪٿي رعايت ڏنل هئي.

پشاور اسڪول حملي کان اڳ ۽ پشاور اندر وڏي چرچ تي به حملو ٿيو هو جنهن ۾ 80 کان وڌيڪ ماڻهو مارجي ويا هئا. اهي گهڻو ڪري عيسائي هئا انڪري ان جو زباني بيان بازي کان وڌيڪ نوٽيس نه ورتو ويو هو. جيتوڻيڪ ملڪ جي تجزيي نگارن جو اهو چوڻ هو ته هن واقعي سان پاڪستان جي عالمي سطح تي وڏي بدنامي ٿي آهي. هن کان اڳ جن وڏي نيڪ نامي هئي!!

سرڪاري ٽي وي (P.T.V) تي خبرنامي عرف ڪوڙ نامي ۽ نيوز ڪاسٽرس اور ايڪٽنگ ڪندي ”ملڪي افواج“ جي شاندار کارنامن ۽ ملڪ دشمن دهشتگردي جي چيلهه پيچي ڇڏڻ ۽ ”شاندار“ ڪاميابيون ملڻ جي تمام گهڻي دعويٰ ڪندي نظر

ايندڙ رهيا پر 2014ع جي ڊسمبر کان فيبروري 2015ع تائين دهشتگردن جا رڪارڊ حملا ٿيا آهن جن پاڪستاني فوج جي عوامي لاڳاپي واري شعبي (I.S.P.R) کان وٺي پي ٽي وي جي دعوائن کي رد ڪري ڇڏيو. هتي حڪمران اهو چوندا آهن ته دهشتگردن جي حملن سندن جا حوصلا بلند ڪري ڇڏيا آهن ۽ فوج جو مورال (Moral) بلند آهي ٻئي طرف هڪ رپورٽ موجب ملڪي فوج ۽ داخل ٿيندڙ بي روزگار نوجوانن جو تعداد گهٽجي رهيو آهي، خطرناڪ علائقن ۽ ڊيوٽي ۽ مقرري کان سپاهي لهرائي رهيا آهن. ڇو ته کين اهو احساس آهي ته اسين هڪ اونهي ڪاهي (Black) ۽ ڏکيا پيا وڃون.

هاڻ دهشتگردن جو تارگيت فقط پشاور نه آهي (راولپنڊي، اسلام آباد، ڪراچي، لاهور ۽ ملڪ جا سڀئي شهر آهن ويندي سنڌ جي مشهور ۽ پرامن شهر شڪارپور کي به نه ڇڏيو ويو.

شڪارپور شهر کي جنوري 2015ع جي آخر ۽ تارگيت ڪيو ويو جنهن ۽ لکي در علائقي جي انتهائي گنيل آبادي ۽ اهل تشيع جي امام بارگاهه اندر مسجد کي نشانو بڻايو ويو. هن سفاڪ بم حملي جو مقصد گهڻي کان گهڻا ماڻهو مارڻ هو. بم ڌماڪو ايترو شديد هو جو هڪ ڪلاڪ اندر 60 کان وڌيڪ ماڻهو مري ويا.

شڪارپور جهڙي بم ڌماڪي کي روڪڻ ۽ ان کان پوءِ طبي امداد جي حوالي سان سنڌ حڪومت جي پٽ وائڪي ٿي وئي ڇو ته اڪثر ماڻهو ابتدائي طبي امداد نه ملڻ ۽ گهڻو رت وهڻ ڪري مري ويا!! سول اسپتال شڪارپور جون اڪثر ايمبولينسون ۽ ايمرجنسي نه هجڻ برابر هئي!! اسان وٽ رياست ۽ ان جا سرڪاري ادارا نه فقط نااهل بڻجي چڪا آهن پر اهي هاڻ ڪري سڙي تباهه ٿي چڪا آهن ڪريٽ ۽ نااهل حڪمران سرڪاري ادارن جي پينگ ڪري ڇڏي آهي انڪري آهي غير معمولي حالتن يا شڪارپور جهڙين قهري ڪاررواين کي منهن ڏيڻ جي قابل به نه رهيا آهن.

اسين جيڪڏهن واپس شڪارپور واقعي جي محرڪن تي اچون ته ان جا ڪجهه اهم سبب هن ريت ٿي سگهن ٿا:
پاڪستان اندر عوامي دهشتگردي جي لهر / دهشتگرد ڪارروايون.

شڪارپور نسبت ۽ هڪ آسان (Soft) تارگيت.

سند سميت شڪارپور ۽ وڌندڙ انتهاپسندي -
مدرس جو وڌندڙ جار ۽ ان ۽ مخصوص فرقن خلاف نفرت
جو پرچار.
پاڪستاني اسٽيبلشمينٽ، طرفان مذهبي دهشتگردي کي
سند تائين وڌائڻ جي نئين حڪمت عملي.
وڌندڙ ٻاهرين آبادي ۽ غير قانوني لڏپلاڻ؟

شڪارپور واقعي جي ذميداري قبول ڇو نه ڪئي؟؟
هڪ غير مقبول تنظيم جند الله کان سواءِ تحريڪ طالبان
پاڪستان سميت ڪنهن به ڌر شڪارپور واقعي جي ذميداري
قبول ناهي ڪئي. هن جو هڪ سبب اهو به ٿي سگهي ٿو ته اڄ
ڪلهه نام نهاد فوجي آپريشن سبب وانا ۽ وزيرستان کان وٺي
افغان ڪمانڊرن تائين اهم طالبان اڳواڻ سنڌ جي شهرن
ڪراچي ۽ ٻين ننڍن وڏن شهرن شهرن ۽ روپوش آهن
شڪارپور واقعي جي ذميداري قبول ڪرڻ سان سنڌ جي سماج
۽ هنن خلاف نفرت ڏهوڻ ٿي وڌي ها جيڪا اڄ به وڌيل آهي.
سنڌ ۽ دهشتگردي جا آهي واقعا وڌڻ ۽ آهي ڪراچي کان
پوءِ ٻين شهرن تائين ڦهلائڻ هڪ ٻيو اهم سبب ته سنڌ کي پڻ
هن دهشتگردي مخالف نام نهاد جنگ ۽ ڏکڻ آهي ڇو ته هن
کان اڳ سنڌ جو عوام هن سموري جنگ کان پري کان ويهي
ڏسي رهيو هو. سنڌ جو صوفيا ٿورنگ سڪيولر ۽ روشن خيال
ڪلچر ايترو طاقتور رهيو جنهن جي ڪري سنڌ کي مذهبي
انتهاپسندي ۽ ٻين قومي اکين وانگي گهيري ۽ نه ورتو هيو.
سنڌ جو ڪلچر يقينن تصوف ۽ سڪيولر روپن جو علمبردار
آهي، رهيو آهي پر ظاهر آهي ته اڄ جڏهن سموري دنيا ۽ خاص
طور اسان جي پرياسي جا ملڪ ۽ خود پاڪستان هتان جي
حڪمران طبقي، آمريڪي، برطانوي سازش ۽ حڪمت عملي
تحت جوڙيل نام نهاد مذهبي جنونيت جو شڪار ٿي چڪي هجي
تڏهن هڪ سماج جو هن سموري ماحول کان متاثر ٿيڻ اٽل
آهي. سنڌ ڪو ڌار جزيرو ته آهي ئي ڪانه جيڪا مروج سموري
فڪري يلغار کان متاثر نه ٿئي.

سنڌ جي حڪمران طبقي خاص طور پيپلز پارٽي گذريل 40
سالن کان جمهوري جدوجهد جي ڳالهه ته ڪئي آهي پر نتيجي

عوام کي ڪجهه نه مليو آهي. سنڌ ۽ بک، بدحالي، غربت ۽ بعد ۽ ڪريت سياسي ڪلچر سماج ۽ وڏو سياسي خلا پيدا ڪيو آهي جنهن خال کي قومپرست پري سگهڻ جي اهل ٿي نه آهن ڇو ته سندن سياست هن نظام ۽ نه آهي. ڪا به ڌري يا ڪميونسٽ ڌرين جي ايتري طاقت نه آهي ته اهي موجوده حالتن ۽ پنهنجو ڪردار ادا ڪري سگهن. خود ڪميونسٽن جي ڪمزور ٿيڻ، سوويت يونين ۽ سوشلسٽ بلاڪ جي ڊهي وڃڻ سان پڻ عارضي طور مذهبي رجحانن ۽ ان جي انتهاپسنديءَ صورت کي قوت ملي. ساڳي ريت عالمي سامراج پڻ انهيءَ انتهاپسندي جو مختلف وقتن تي فائدو وٺندو رهندو آهي. نائين اليون اهو وڏو واقعو هو جنهن جي آڙ وٺي ڪوڙي جنگ ۽ ڪوڙا سامراج مخالف انتهاپسندي پيدا ڪيا ويا.

پاڪستان جي غير جمهوري، فوجي قوتن جنهن ريت عالمي سامراجيت لاءِ ۽ خود پاڪستان ۽ قومن جي حقن، جمهوري تحريڪن ۽ طبقاتي هلچل ۽ تضاد کي دبائڻ لاءِ مذهب ۽ ان جي نالي ۽ انتهاپسندي جهادي قوتن کي استعمال ڪيو آهي ان سموري سماج کي مذهبي جنونيت حوالي ڪري ڇڏيو آهي.

فوجي آمر ۽ ماڊل ڊڪٽيٽر ضياءُ الحق جي دؤر ۽ جنهن ريت پاڪستان کي سخت گير حقيقي فرقي جي بنياد تي اسلامائيز ڪيو ويو. تاريخ، سياست، ادب، تعليم ۽ خود معاشرتي کي برباد ڪيو ويو. جماعت اسلامي ۽ ٻين مذهبي تنظيمن کي فوج سميت ٻين ادارن ۽ حاوي ڪيو ويو ته ان جو نتيجو لازمي طور اهو نڪرڻو هو. نام نهاد اسلامي نظرياتي ڪائونسل ۽ فيڊرل شريعت ڪورٽون جوڙي، حدود آرڊيننس جهڙا قانون جوڙي سموري سماج کي رجعت پرستي ۽ دنگ نظري جي باهه ۽ اڇلايو ويو، ان جو نتيجو اڄوڪين دهشتگردي وارين حالتن ۽ نڪرڻو هو.

هي جيڪو فصل جمهوريت، ترقي پسندي ۽ روشن خيالي خلاف پوکيو ويو هو اهو اڄ پڇي تيار ٿيو آهي. مذهبي انتهاپسندي پاڪستان جي سولين ۽ فوجي حڪمرانن کان ختم ٿيڻ جوڳي نه رهي آهي ڇو ته ملڪي فوج ۽ خفيه ادارن ۽ پڻ بنياد پرست جهادي ڌرين موجود آهن. هن وقت جيڪو نام نهاد فوجي آپريشن هلي رهيو آهي ان جي حالت اها آهي جو هن وڏي

آپريشن يا وجود ڊسمبر 2014ع کان جنوري 2015 تائين رڪارڊ حملا ٿيا آهن. ڇا هي فوجي آپريشن جي وڏي ناڪامي نه آهي؟؟ ساڳي ريت هڪ دفعو وري طالبان سان ڳالهائون ڪرڻ جون خبرون پڻ اچي رهيون آهن جنهن مان فوج ۽ حڪمران ڌرين جي ڪمزوري ۽ نااهلي توڙي خوف ظاهر ٿئي ٿو!!

اسين جيڪڏهن سنڌ جو جائزو وٺون ته هتان جي پوليس توڙي ٻين قانون لاڳو ڪندڙ ادارن کان وٺي انفراسٽرڪچر، اسپتالون، روڊ ۽ ٻيون سهولتون سماج ۽ آهن ئي ڪونه انڪري هتي جا حڪمران ۽ رياست دهشتگرديءَ کي روڪڻ ته پري ان جي نقصان کان عوام يڪي بچائڻ جي پوزيشن ۽ به نه آهن.

هن وقت به حڪومت سنڌ اهو اعلان ڪيو هو ته مدرسن جي رجسٽريشن ڪئي ويندي ۽ لکين غير قانوني طور ترسيل ٻاهرين آباديءَ کي ڏيهه نيڪالي ڏني ويندي يا کين رجسٽر ڪيو ويندو. پر هي رياست نااهلي، ڪريشن ۽ خود جاگيردار طبقي جي عياشي جو اهڙو مرڪز بڻجي چڪي آهي جيڪا چاهيندي به ڪجهه ڪرڻ، پنهنجي وجود جو اظهار ڪرڻ ۽ ناڪام آهي. ان جو هڪ ظاهري اظهار پبلز پارٽي طرفان قائم علي شاهه نالي هڪ هلڻ کان هلاڪ فرد کي وزيراعليٰ بنائڻ آهي. هن کان وڌيڪ نااهلي ٻي ڪهڙي هوندي؟؟

سنڌ ۽ عوام ۽ آزادي جي نالي ۽ ڪم ڪندڙ اڪثر پارٽيون روايتي دائري ۽ سرگرميون ڪندي صرف روايتي طور احتجاج ڪرڻ تائين محدود آهن. ٻئي طرف سنڌ ۽ سوين مدرسا آهن جن ۽ لکن جي تعداد ۽ نوان طالب (جيڪي مستقبل ۽ دهشتگرد بڻجڻا آهن) تيار ٿي رهيا آهن.

اثر سنڌ جي پٺتي پيل ضلعن ۽ سموري سنڌ ۽ جنهن ريت وڏي خاموشي سان مذهبي جماعتون ۽ جمعيت علماء اسلام، سپاهه صحابه ۽ لشڪر جهنگوي مضبوط ٿي رهيون آهن ان جو ڪاٿو سنڌ جي ساڃاهه وندن کي ايترو نه آهي جيترو خطرو موجود آهي.

سنڌ ۽ اهل تشيع جو تعداد پڻ گهڻو آهي جنهن ڪري هتي مذهبي رواداري تي شڪار پور جهڙا حملا ڪنهن وڏي جهيڙي کي جنم ڏئي سگهن ٿا.

هن وقت پاڪستان ۽ آمريڪا ۽ ٻين ملڪن جي پراڪسي

جنگ به جاري آهي جنهن ۽ ايران ۽ سعودي عرب وچ ۽ سرد جنگ پڻ هتي وڙهي پئي وڃي. راولپنڊي ۽ امام بارگاهه تي حملو ۽ اهڙي ريت مسلسل اهل تشيع کي تارگيت ڪرڻ جو نتيجو شيعا سني فسادن جي صورت ۽ نڪري سگهي ٿو. جنهن جا چٽا امڪان موجود آهن.

هن وقت خود سنڌ جي ترقي پسند ۽ ڪاٻي ڌر جي قوتن لاءِ وڏو امتحان آهي ته اهي سنڌ ۽ وڌندڙ دهشتگردي ۽ انتهاپسندي کي ڪيئن روڪين!!؟؟ موجوده مرحلي تي حالتون نهايت اهم موڙ تي آهن.

افسوس ته سنڌ ۽ صحافي، ليکڪ لڏو ۽ نام نهاد سول سوسائٽي پروگرام ڪرائڻ، ڏک وارا آرٽيڪل لکڻ ۽ مذمتي بيان جاري ڪرڻ تائين محدود آهي. هنن کي ان حقيقت جو ادراڪ نه آهي ته انتهاپسندي کي فقط ان طريقي ختم ڪرڻ ناممڪن آهي.

تعليمي نظام جي تباهي

اديب رتبادل سنڌي

ويجهي ماضيءَ اندر
 سنڌ ۾ اندر تعليم جو
 موضوع سوشل ميڊيا تي
 بحث هيٺ رهيو. ٻڌو
 وڃي ٿو پيوان حوالي
 سان هڪ راءِ اها به هئي
 ته ورلڊ بئنڪ جي هدايتن
 هيٺ ڪجهه اين جي اوز
 کي اهو ڪم سونپيو ويو
 آهي ته بند پيل اسڪولن

۾ غير حاضر استادن جي معاملي کي اٿاريو وڃي ۽ پوءِ سوشل
 ميڊيا تي جهڙوڪر هڪ مهم هلي پئي، جنهن کي ”گوسٽرو
 ماسٽر“ جو نالو ڏنو ويو. پهرين ڳالهه ته سنڌ اندر تعليم جي اهم
 مسئلي جو نان اِشو مان اِشو ٿيڻ هڪ مثبت عمل آهي ائين ئي
 جيئن جسم اندر ڪنهن گزٽر کي اظهار ٿيڻ لاءِ بخار ٿيندو آهي،
 جنهن سبب اسان جو ڌيان ان گزٽر ڏانهن ويندو آهي تنهن وانگر
 تعليم جي سوال جو هڪ نان اِشو مان اِشو بڻجڻ به هڪ اوسر
 کي اظهار ٿي ٿو. پر ٻئي طرف ان معاملي جو هڪ رخو اظهار ٿيڻ
 يا تجزيو ٿيڻ به ان مسئلي سان ناانصافي ٿيندي. اهو ان
 لحاظ مثال طور سان ته ”استادن جي و گوسٽرو“ هجڻ تي ته
 واويلا ڪجي پر ان جي پٺيان ڪنهن طرفن سببن تي نه اچجي!
 رياست جو اوليتن تي نه اچيسوال ٿي لڪائي ڇڏجي! ان نظام
 (سرمائيداري) تي نه اچي ته اکر ٿي نه لکجي. جنهن اندر تعليم
 سان جُٺ ٿيندي هجي وغيره وغيره. ڪجهه انگن اکرن وٺڻ سان
 خبر پئجي وڃي ٿي ته آمريڪا جهڙو مهذب (نالي ماتر) ملڪ به
 هڪ وڏو پاڪستان ٿي آهي جنهن ملڪ ۾ 2009ع ۾ ۵.3 سيڪڙو
 54 سيڪڙو، تعليم تي 6.2 سيڪڙو ۾ صحت تي صرف 5.3
 سيڪڙو بجيٽ جو خرچ ڪيو ويو هجي تهو ويندو آهي. ان مان
 صاف ظاهر آهي ته هٿيار جو قلم تي قبضو آهي. تنهن ڪري ان

معاملي کي کولڻ ۽ چٽو ڪرڻ ترقي پسند تنظيمن ۽ دانشمند
فردن جو ڪم هجي ٿو نڪي ائين جي اوز جي دهلاري دانشورن
جو جن جون تنگيون ۽ عقل صرف پراجيڪٽس جي فنڊن ۽
خرچن تي اڌاريل هجن ٿا. جن جو سچ صرف اهو ئي هجي ٿو
جيڪو پراجيڪٽس ثابت ڪرائڻ چاهين ٿا.

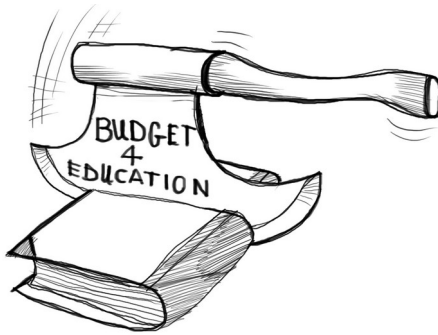
هڪ استاد گوسٽرو هجي ٿو، ڊاڪٽر، وڪيل ۽ ٻيا پبلڪ
سيڪٽر جا فرد گوسٽرو هجن ٿا پر آرمي جو ڪو آفيسر يا
سپاهي گوسٽرو نٿو هجي ائين چو؟؟؟ استادن جون جڏهن
پنهنجي علائقي کان ٻاهر مقررون هجن ٿيون ته نه ته
ٽرانسپورٽ جي سهولت هجي ٿي ۽ نه ڍنگ جي رهائش پر جتي
به آرمي جو نڪاڻو هجي ٿو اتي ڪينٽ ايريا هجي ٿي، CMH
اسپتال هجي ٿي، حڪومتي سنسڊي سان سنسٽي اگهه تي گهه،
چانور ۽ ٻيون راشن جون شيون ملن ٿيون ائين چو؟؟ اوهان
صرف حيدرآباد جهڙي علائقي ۽ CMH مان نڪري لال بتي
اسپتال وڃو ته ائين لڳندو ته جن اسرائيل مان نڪري فلسطين
پهچي وياسين، اوهان ڪيڊٽ ڪاليج مان نڪري ڪنهن سرڪاري
ڪاليج ۽ وڃون ته ائين لڳندو ته جن پهرين دنيا مان نڪري ٽين
دنيا ۽ اچي ويا؟؟ اهو سڀ عمل پاڻ مرادو ڪونهي، رياست جي
اوليت جو سوال به آهي، پر دهلاري دانشورن وٽ اهو سوال ئي
نه آهي. سيڪورٽي ادارن جي 14 هين گريڊ جي ماڻهوءَ کي
گولي هلائڻ جا اختيار هجن پر تعليم کاتي جي 17، 18 هين ۽
مٿين گريڊن جي ماڻهن سان هر ويلي جڻ ٿيندي هجي ته پوءِ
معاملي کي گهڻ طرفو سمجهڻ ۽ وائڪو ڪرڻ واجب بڻجي
وڃي ٿو.

هوئڻ ته پنهنجو مقصد سنڌ جي تعليمي بحران تي لکڻ
آهي پر جيئن ته سنڌ جو تعليمي سرشتو هن ملڪ جي مجموعي
تعليمي سرشتي ۽ عالمي سرمايي جي اثر هيٺ آهي تنهن
ڪري پاڻ پنهنجي مضمون کي هيٺين نقطن ۽ ورهائينداسون:
(الف) سرماڻياري نظام اندر تعليم جي بيهڪ ۽ اهميت
(ب) سنڌ ۽ پاڪستان اندر تعليمي نظام بابت مطلق ڪجهه
انگر اکر.

(ت) سنڌ جو تعليمي سرشتو، ڪجهه حل ۽ تجويزون.

(الف) سرماڻيداري نظام اندر تعليم جي بيهڪ

اهميت:

سڌي يا اڻ سڌي ريت جيئن ته تعليم پنهنجي سماجي نظام جي پيداوار هوندي آهي تعليم جو سوال، سياسي معاشي نظام سان جڙيل وسال هوندو آهي، ان ڪري لازمي آهي ته اسان سرمائي جي سرشتي تعليم

جي بيهڪ کي سمجهون (پاڪستان جيئن ته عالمي سرمائي تي آڌاريندڙ پلجندڙ جاگيرداري نما سرماڻيدار ملڪ آهي تنهن ڪري اسان سرماڻيداري نظام جي نسبت پاڪستان جي تعليمي سرشتي کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪنداسون). پهرين ڳالهه ته هن نظام اندر تعليم ڪو کلي انساني ترقي يا آزادي جي ضامن نه بلڪه سرمائي جي پيداوار جو ذريعو، سرمائي جي سيڙپ جو هڪ شعبو سرماڻي سان ٺهڪندڙ نظرين جي حڪمراني قائم رکڻ جو ذريعو آهي. جنهن سبب تعليم جي فني پاسن (سي به گهڻا ٿا جنگي مقصدن لاءِ) جي ته تمام گهڻي اوسر ٿي آهي پر تعليم جي نظرياتي پاسن جهڙوڪ تاريخ، فلسفو، منطق وغيره کي اڻ چڻو، اڻ اسريل رکيو ويو آهي. صرف انهن موضوعن شعبن جو مارڪيٽ قائم ڪيو ويو آهي جيڪي هن نظام کي هلائڻ، وڌائڻ، سफल بڻائڻ، جهڙوڪ انگريزن جڏهن هندستان 1800 - فورٽ وليم ڪاليج کوليو ته ان تاريخ، فلسفي جهڙن موضوعن تي پابندي مڙهي هئي صرف برطانوي راڄ کي هلائڻ لاءِ ڪلرڪ پيدا ڪرڻ جو ڪم ڪيو ويو سونپيو هيو. اڄ به لڳ ڀڳ ساڳي حالت آهي، سي آي (CA)، ايم بي اي (MBA) ٻيون اهڙيون ڊگريون ڪرڻ وارا ٻينڪنگ شعبي ڪم ڪرڻ وارا فرد لکن ٻيگهارون ڪن ٿا پر تعليم جهڙو بنيادي ڪم ڪرڻ زيور ڏيڻ وارن فردن جون پگهارون سماجي رتبو انتهائي ڪمزور آهي. اڄ به سنڌ پاڪستان تاريخ، فلسفي

جهڙن موضوعن ۾ ڊگريون ڪرڻ وار فرد ننڍڻ ڪا لڳا پيا آهن. تاريخ ۾ فلسفي کان وانجهيل سماج جڏهن ونڊ ۾ ڪٽ جهڙي ”واڻڪي ڌنڌي“ (بينڪنگ) ۾ اٽڪي ٿو ته اتان جي سماجي روپن ۾ رشتن ۾ به ”ڏڪانداري نفسيات“ ئي جنم وٺي ٿي ۾ پڙهيل لکيل طبقو سياسي ۾ سماجي تحريڪون پيدا ڪرڻ بجاءِ فردي ترقي جي ڊوڙ ۾ ”رجعتي طاقت“ (Conservative Froce) جو ڪردار ادا ڪري ٿو.

سرمایو اڄ جي دور ۾ نظرياتي طرح ليبرل ازم يا پوسٽ ماڊرن فلسفي، معاشي طور بينڪنگ ڪيپيٽال ۾ سياسي طرح سامراجيت جي شڪلين ۾ اُسري آيو آهي. هڪ طرف آءِ ايم ايڇ ۾ ورلڊ بئنڪ جو راج آهي ته ٻئي طرف ناٽو (NATO) جو. اهو سڄو معاملو تعليم جهڙي شعبي ۾ سڌي طرح اظهار جي رهيو آهي. اڄ جي دور ۾ به وڌ کان وڌ ريسرچ واپار، صحت ۾ انساني سهولتن جي سامان بجاءِ جنگي اوزارن ۾ هٿيارن تي ٿي رهي آهي. اڄ به تين دنيا جا ماڻهو بک وگهي ۾ مليريا جهڙي خسيس بيماريءَ ۾ مرن ٿا، انساني بنيادي سهولتون ميسر نه آهن پر پوءِ سرمائي جو مارو هٿيارن جي واپار ۾ پيداوار تي ڪاسميٽڪس تي، جنگي جنونيت وڌائڻ تي آهي. جمهوريت جو دعويدار آمريڪا اڄ سڄي دنيا ۾ دهشتگردي پوکيندو پيو وڃي، افغانستان مان طالبان کڻي ليا جهڙي سيڪيولر ملڪ ۾ ٿاڦيندو وڃي. مڊل ايسٽ ۾ داعش ۾ آفريڪا ۾ بوڪو حرام جهڙيون تنظيمون، فرد ۾ گروهه پيدا ڪري جنگي جنونيت ۾ سماج ۾ عدم استحڪام جي لهر پيدا ڪرائي هٿيارن جو واپار وڌايو ۾ مستقبل بڻايو پيو وڃي، پوري دنيا جي تاهي جي قيمت تي پنهنجي تعمير ڪندو پيو وڃي. ان ڳالهه کي هيٺين انگن اکرن مان جانچي سگهجي ٿو ته آمريڪا جي آبادي دنيا جي ڪل آبادي جو 5 سيڪڙو آهي پر دنيا جي ڪل ملٽري خرچن جو 40 سيڪڙو کان به مٿي رڳو آمريڪا جو آهي (640 بلين ڊالرس سالانو خرچو اٿس، ٻئي نمبر تي چين 188 بلين ڊالرس، روس 87.8 ۾ ٻين ملڪن جو ان کان به گهٽ آهي). يعني ته سڄي دنيا هڪ طرف لٽ سردار آمريڪا بيٺهڪ طرف. 2007ع ۾ آمريڪا عراق جنگ دوران 11 بلين ڊالرس خرچ ڪيا جيڪي آمريڪا جي 2 لک 20 هزار استادن جي سموري سال جي

ن							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر							
ی							
س							
د							
ر				</			

ا								
ب								
ج								
د								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								

مارچ / اپریل 2015 عسما حواد

م								
ن								
د								
پ								
ت								
ث								
ج								
ب								
ا								
ی								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								

[illegible]

ه									
ي									
ح									
ط									
ا									
م									
ل									
و									
ت									
ي									
ا									
س									
لا									
و									
ف									
ب									
ار									
س									
ي									
پ									
غ									
ج									
ار									
ف									
م									
ك									
ع									
از									
ي									
ر									

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

1								
8								
5								
6								
تا								
ء								
ن								
ه								
ن								
ش								
ه								
ر								
و								
م								
ا								
ا								
د								
ي								
5								
7								
ه								
ن								
ا								
ء								
و								
م								
ا								
و								
م								
ا								
1								

ا								
ه								
ن								
ش								
ه								
ع								
م								
س								
ن								
د								
ي								
چ								
ا								
ا								
ه								
ه								
ن								
ا								
ي								
ج								
ع								
ا								
ي								
س								
ا								
ه								
ن								
ا								
ي								

[illegible]

۰								
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								

خ								
یا								
ر								
ن								
□								
ر								
س								
ا								
ن								
ح								
م								
م								
ر								
ک								
ن								
م								
ف								
ف								
ن								
ا								
ن								
م								
ف								
ا								
ن								
ک								

۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								

[illegible]

هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								
ب								
ا								
هـ								
ن								

یا
م
یا
م
ی
خ
یش
گ
یا
و
ل
ی
ع
ش
ه
یا
ن
ال
یا
م
گ
و
ل
یا
ی
یا
ی
گ
یا
و
ل

ا								
ب								
پ								
د								
ه								
و								
ز								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ث								
ج								
چ								
خ								
د								
ر								
ز					</			

م								
ح								
م								
د								
گ								
و								
ل								
ز								
د								
پ								
ر								
خ								
ش								
گ								
ا								
و								
ل								
ا								
ح								
م								
و								
م								
و								
و								
ر								
و								
گ								
و								
ل								
ا								
م								

م
گ
و
ل
ا
م
ی
ر
ی
خ
ش
گ
ا
و
ل
ا
ح
ا
ح
م
ا
ی
ر
ل
گ
و
ل
ا
و
ا
ن
ع

ا								
ب								
ج								
د								
ه								
و								
ز								
ح								
ط								
ی								
ک								
گ								
خ								
د								
ر								
ز								
ح								
ط								
ی								
ک								
گ								

و								
د								
ر								
ی								
ر								
ن								
و								
ا								
ز								
ک								
و								
د								
ر								
ی								
ر								
و								
ز								
ک								
و								
د								
ر								
ی								
و								
ز								
ک								
و								
د								

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

گ
و
ل
،
م
ج
م
د
گ
و
ل
ا
م
د
ر
،
خ
ش
-
ک
ا
چ
پ
و
،
ل
ل
م
ج
م
د

ک								
ا								
چ								
ط								
ع								
ا								
ه								
اد								
ي								
ي								
خ								
ش								
-								
ک								
ا								
چ								
ط								
ع								
ا								
ع								
ا								
د								
ر								
را								
ک								
د								
م								
کا								
ع								
ل								
ا								

ص								
د								
ب								
ق								
ا								
م								
ل								
ن								
ه								
و								
ز								
ح								
ط								
ث								
ج								
د								
ب								
ا								
م								
ل								
ن								
ه								
و								
ز								
ح								
ط								
ث								
ج								
د								
ب								
ا								

ا
ب
ت
ث
ج
ح
خ
د
ذ
ر
ز
س
ش
ص
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ک
گ
ن
ی
ا
آ
ار

هـ								
ن								
ب								
ر								
ا								
هـ								
ر								
ي								
ا								
س								
ك								
و								
ل								
ن								
ك								
ن								
و								
ن								
د								
ي								
ق								
ر								
س								
ت								
ن								
ت								
ن								
ع								
ن								
س								
ي								

۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								
۳۲								
۳۳								
۳۴								
۳۵								
۳۶								
۳۷								
۳۸								
۳۹								
۴۰								
۴۱								
۴۲								
۴۳								
۴۴								
۴۵								
۴۶								
۴۷								
۴۸								
۴۹								
۵۰								
۵۱								
۵۲								
۵۳								
۵۴								
۵۵								
۵۶								
۵۷								
۵۸								
۵۹								
۶۰								
۶۱								
۶۲								
۶۳								
۶۴								
۶۵								
۶۶								
۶۷								
۶۸								
۶۹								
۷۰								
۷۱								
۷۲								
۷۳								
۷۴								
۷۵								
۷۶								
۷۷								
۷۸								
۷۹								
۸۰								
۸۱								
۸۲								
۸۳								
۸۴								
۸۵								
۸۶								
۸۷								
۸۸								
۸۹								
۹۰								
۹۱								
۹۲								
۹۳								
۹۴								
۹۵								
۹۶								
۹۷								
۹۸								
۹۹								
۱۰۰								

[illegible]

۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								

لا								
تع								
د								
اد								
ع								
لا								
قف								
ن								
ک								
ب								
-								
فا								
اء								
ا								
د								
لا								
اء								
فل								
ا								
ش								
پ								
ع								
ر								
ت								
-								
□								
فا								
اء								
ا								
د								
لا								

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

2011 م س پ ر ی م ک ع ر ن س ر م ن م ن م م ک ی

[illegible]

ر ب ا ل ا م م ل ر د و پ م ن ت - □ ل ل ی د و پ م ن ت ا ت ر ی								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ت							
ا							
ج							
ل							
ک							
ن							
د							
پ							
ی							
ے							
چ							
و							
ر							
ز							
س							
ہ							
ن							
ج							
و							
ن							
و							
آ							
غ							
از							
ش							
ر							
و							
ع							
ک							

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							

م
ک
ت
ی
-
د
ا
م
ط
ا
ی
-
د
م
م
ط
ا
ه
ر
و
ک
ن
د
ی
م
ا
ر
و
د
پ
م

[illegible]

۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								

ب
ن
ک
ج
ن
ب
لا
م
ک
ر
ٹ
ا
م
خ
ت
ف
ا
لا
ت
ن
ج
ج
ک
ا
ش
ا
ل
ر
م
ب

ن
ک
م
-
ک
ن
س
ا
ط
د
د
د
د
م
ا
ن
ا
د
ن
م
-
و
ک
م
و
ک
م
ط
د
ا
ا
خ
ن

مارچ							
اپریل							
مئی							
جون							
جولائی							
اگست							
ستمبر							
اکتوبر							
نومبر							
دسمبر							
2014							
م							
ن							
د							
س							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
د							
ه							
و							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							
ك							
خ							
د							
ر							
ز							
ح							
ط							
ي							

[illegible]

[illegible]

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							
۱۱							
۱۲							
۱۳							
۱۴							
۱۵							
۱۶							
۱۷							
۱۸							
۱۹							
۲۰							
۲۱							
۲۲							
۲۳							
۲۴							
۲۵							
۲۶							
۲۷							
۲۸							
۲۹							
۳۰							
۳۱							

ح
ج
پ
ا
ن
د
ي
ا
ه
ي
ن
ا
ع
س
-
غ
ر
ي
ي
گ
و
ا
ن
لا
ء
ب
ا
پ
ش
ن
ه

[illegible]

سید
ن
ح
ع
ت
د
اد
1
6
0
کا
ن
م
ت
کا
آ
ہ
ع
ن
4
3
ہ
ن
ا
ا
کا
ن
وا
ر
ی

ع								
لا								
ق								
ب								
-								
م								
ه								
ن								
و								
ق								
ا								
-								
ا								
2								
4								
ق								
ط								
ر								
ا								
ز								
ج								
ب								
ا								
ب								
-								
لا								
ا								
ب								
ن								
ک								
ن								
و								

ن							
د							
ي							
لا							
ت							
د							
ا							
و							
ر							
ن							
ح							
و							
س							
ا							
س							
ا							
و							
ش							
ر							
و							
ع							
ا							
ه							
م							
ن							
ح							
ط							
ن							
م							
ن							
ح							

۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								

۱۰۰
۹۹
۹۸
۹۷
۹۶
۹۵
۹۴
۹۳
۹۲
۹۱
۹۰
۸۹
۸۸
۸۷
۸۶
۸۵
۸۴
۸۳
۸۲
۸۱
۸۰
۷۹
۷۸
۷۷
۷۶
۷۵
۷۴
۷۳
۷۲
۷۱
۷۰
۶۹
۶۸
۶۷
۶۶
۶۵
۶۴
۶۳
۶۲
۶۱
۶۰
۵۹
۵۸
۵۷
۵۶
۵۵
۵۴
۵۳
۵۲
۵۱
۵۰
۴۹
۴۸
۴۷
۴۶
۴۵
۴۴
۴۳
۴۲
۴۱
۴۰
۳۹
۳۸
۳۷
۳۶
۳۵
۳۴
۳۳
۳۲
۳۱
۳۰
۲۹
۲۸
۲۷
۲۶
۲۵
۲۴
۲۳
۲۲
۲۱
۲۰
۱۹
۱۸
۱۷
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۲
۱۱
۱۰
۹
۸
۷
۶
۵
۴
۳
۲
۱

۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								

[illegible]

۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								

م								
ا								
ب								
ر								
ز								
ح								
ط								
ث								
ج								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								
ط								
ث								
ج								
د								
ذ								
ر								
ز								
ح								

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

ف								
ت								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ن								
ه								
ك								
د								
ر								
ز								
س								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								

خ								
لا								
ف								
ق								
ك								
ي								
ا								
هـ								
ي								
ا								
هـ								
ي								
ك								
ن								
ا								
ك								
م								
ا								
ا								
ا								
ن								
ن								
م								
ن								
ن								
د								
و								
ن								
ن								

بش								
ف								
ل								
ک								
ر								
ت								
ر								
پ								
ا								
ب								
س								
ا								
ب								
ن								
ق								
ع								
م								
ح								
ا								
ا								
ن								
س								
ا								
ب								
ا								

ش							
۱							
۲							
۳							
۴							
۵							
۶							
۷							
۸							
۹							
۱۰							
۱۱							
۱۲							
۱۳							
۱۴							
۱۵							
۱۶							
۱۷							
۱۸							
۱۹							
۲۰							
۲۱							
۲۲							
۲۳							
۲۴							
۲۵							
۲۶							
۲۷							
۲۸							
۲۹							
۳۰							
۳۱							

۱۰								
۹								
۸								
۷								
۶								
۵								
۴								
۳								
۲								
۱								
۰								

ت							
ن							
د							
ب							
ا							
ی							
ر							
ز							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش				</			

ی								
ا								
ھ								
ی								
ن								
1								
1								
9								
9								
2								
7								
و								
ر								
س								
-								
م								
ط								
ن								
ی								
-								
م								
ر								
ا								
ط								
-								
ھ								
ن								
ا								
ر								

ا								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
پ								
ت					</			

۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								

ق								
م								
ت								
ث								
ا								
ب								
ن								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی								
آ								
إ								
أ								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
هـ								
و								
ی</								

۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								

۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

ک								
پ								
ی								
م								
ن								
و								
ا								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ق								
ک								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س					</			

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

یو
و
و
ن
-
ه
ک
د
م
ک
ار
و
ار
□
ت
ج
ار
ن
-
و
ت
ن
ار
ک
ار
ن
ت
د
ج
ن
م
خ

تلا
فل
-
ع
لا
ق
ن
کا
ن
م
خ
تلا
فل
ق
م
م
ن
ح
م
ا
م
د
ش
ر
و
ع
تلا
ن
کا

پ								
ن								
ت								
ج								
ن								
م								
م								
ی								
م								
ی								
ک								
ھ								
ی								
ج								
ع								
ا								
ن								
ا								
م								
ا								
و								
ا								
ت								
و								
ا								
ی								
ج								
ا								
ب								
ا								
م								

ک								
ا								
ن								
ک								
ن								
ی								
ح								
ط								
ا								
ت								
ح								
ی								
ا								
م								
ط								
م								
ن								
ا								
م								
ا								
م								
و								
ا								
ی								
ا								
س								
ی								
لا								
و								
ی								

یہ								
مار								
سہ								
جی								
یہ								
خ								
ج								
مار								
جی								
یہ								
م								
ک								
ج								
از								
جی								
یہ								
ا								
و								
ج								
ا								
ا								
و								
ق								
ا								
یہ								
سہ								
یہ								
ن								
ت								
ت								

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	ج	ح	خ	د	ذ	ر	ز	س	ش	ص	ض	ط	ظ	ع	ف	ق	ك	گ	ل	م	ن	ه	و	ز	ح	ط	ب	ت	ث	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

یا								
د								
ی								
5								
7								
ھ								
ز								
ا								
ٹ								
ج								
چ								
ا								
و								
ج								
ن								
1								
8								
6								
1								
م								
ی								
ن								
ک								
آ								
ف								
ا								
ک								
ع								
ا								
ج								
ی								

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

م							
ا							
ب							
ب							
د							
د							
ر							
ر							
ز							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج				</			

ن							
د							
ی							
ا							
ب							
و							
ز							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک							
گ							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ح							
ط							
ق							
ک				</			

[illegible]

ی							
م							
ا							
د							
م							
ا							
س							
ک							
و							
ل							
ا							
س							
ن							
د							
ی							
ا							
خ							
ع							
ر							
ن							
□							
ر							
س							
ا							
ن							
ح							
و							
م							
ر							
ک							
ن							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

ح ا ا ر ر و و لا لا ر ر ي ي ا ا تا تا ن ن كا كا ن ن ه ه ن ن ش ش ه ه ر ر ح ح ع ع ق ق ر ر ا ا ت ت - - ح ح ع ع س س ا ا س س								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								

ن:								
ا:								
ب:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:								
ح:								
ط:								
ث:								
ج:								
د:								
ه:								
و:								
ز:					</			

م
د
گ
و
ل
ا
ف
ض
-
م
د
م
د
گ
و
ل
ا
م
ا
م
م
خ
ش
گ
ا
و
ل
ا
ع
ش
م

[illegible]

[illegible]

ا								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
گ								
ف								
ق								
ک								
ل								

[illegible]

ک								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ق								
ک								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ق								
ک								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ق								
ک								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ق								
ک								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ق								
ک								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ق								
ک								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ق								
ک								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ق								
ک								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ق								
ک								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ق								
ک								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ق								
ک								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ق								
ک								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ق								
ک								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ق								
ک								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								

ن								
ی								
ک								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
د								
ی								
ک								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش								
ھ								
ر								
و								
ن								
گ								
و								
د								
ر								
ز								
و								
ش					</			

[illegible]

ا								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								

۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								

ی								
خ								
ش								
-								
ک								
ا								
چ								
پ								
و								
ء								
ل								
لی								
م								
ح								
م								
د								
ک								
ا								
چ								
پ								
و								
ء								
ھ								
ار								
ی								
ی								
خ								
ش								
-								
ک								
ا								

[illegible]

هـ								
مـ								
نـ								
سـ								
عـ								
فـ								
بـ								
اـ								
تـ								
ثـ								
جـ								
دـ								
رـ								
زـ								
سـ								
يـ								
قـ								
كـ								
خـ								
طـ								
ظـ								

گ							
ع							
ن							
ا							
ه							
ن							
ا							
ط							
د							
ي							
ن							
ک							
ن							
ا							
د							
ن							
ي							
ن							
ا							
ي							
ا							
ن							
ک							
ا							
ن							
ک							

ن								
و								
ا								
د								
ي								
ق								
ر								
س								
ت								
ث								
ج								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ك								
گ								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ح								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق					</			

ا							
ب							
ج							
د							
ه							
و							
ز							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح							
ط							
ث							
ج							
چ							
ح				</			

[illegible]

ی							
ا							
ب							
ب							
د							
د							
ک							
ا							
ع							
و							
ع							
ه							
ا							
ع							
2							
0							
1							
1							
م							
ب							
ب							
د							
د							
م							
ک							
ع							
ر							
ت							
ا							

ت								
-								
□								
ل								
ل								
ی								
ی								
د								
و								
پ								
م								
م								
ن								
ت								
ا								
ا								
ت								
ر								
ی								
-								
م								
م								
ن								
ح								
ه								
ه								
ن								
ا								
ن								
ا								
ا								
ک								
ا								
ت								
-								
م								
ن								

ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ظ							
ع							
ف							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
پ							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ظ							
ع							
ف							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
پ							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ظ							
ع							
ف							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
پ							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ظ							
ع							
ف							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
پ							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ظ							
ع							
ف							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
پ							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ظ							
ع							
ف							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
پ							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ظ							
ع							
ف							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
پ							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ظ							
ع							
ف							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
پ							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ظ							
ع							
ف							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
پ							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ظ							
ع							
ف							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
پ							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ظ							
ع							
ف							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
پ							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ذ							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ظ							
ع							
ف							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
پ							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ذ							
ر				</			

ی
ک
ی
ش
ن
2
0
1
3
ن
ح
ت
—
ر
و
ن
و
کا
ن
ج
—
ح
از
م
ط
از
م
—
ح
و
م

ط								
ا								
ه								
ر								
و								
ک								
ن								
د								
ي								
م								
ل								
ر								
ر								
و								
پ								
م								
ن								
ت								
ا								
ت								
ر								
ي								
ک								
م								
ا								
م								
ل								
ر								
ط								
ا								
ع								

ف								
ا								
ع								
لا								
ق								
ن								
ا								
م								
ا								
ک								
ش								
ا								
ل								
ن								
م								
ن								
ن								
ک								
م								
ا								
ک								
ن								
س								
ا								
ت								
ن								
د								
ا								
م								
ا								
ن								

اد							
ت							
م							
-							
و							
ک							
ر							
و							
ک							
ر							
ٹ							
د							
ا							
ا							
خ							
ن							
ن							
ا							
د							
ا							
ط							
ل							
ی							
م							
-							
و							
ا							
ا							
ھ							
ت							
ی							
ر							

[illegible]

۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

ن							
ا							
م							
ی							
ا							
ه							
ا							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م							
ی							
ا							
ه							
م				</			

ا								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
چ								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								

ی
د
ا
خ
ل
ت
ن
د
ت
ی
ف
ا
ا
ا
ا
ی
س
ن
د
و
ت
د
ا
1
6
0
ک
ن
و
ا

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

[illegible]

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

د								
ن								
خ								
پ								
ط								
ق								
ک								
گ								
-								
م								
ن								
ی								
-								
د								
ا								
د								
ش								
ک								
ا								
ن								
د								
ی								
ن								
ه								
ی								
-								
ش								
ه								
د								
د								
ی								

ل								
خ								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز								
ح								
ط								
ي								
ا								
ب								
ق								
ك								
ر								
ز					</			

[illegible]

و								
ش								
ا								
ب								
ت								
ث								
ج								
د								
هـ								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ي								
ك								
ل								
م								
ن								
هـ								
و								

ی								
م								
ا								
ح								
نھ								
ن								
ک								
م								
ا								
ن								
ا								
لا								
ق								
وا								
م								
ی								
قا								
ان								
ع								
ن								
ت								
ح								
ن								
5								
5								
ف								
و								
ن								
کا								
ن								

و								
د								
ک								
ا								
و								
چ								
ع								
ح								
ا								
ل								
ن								
ه								
ی								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
خ								
ط								
ظ								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
خ								
ط								
ظ								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
خ								
ط								
ظ								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
خ								
ط								
ظ								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
خ								
ط								
ظ								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
خ								
ط								
ظ								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
خ								
ط								
ظ								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
خ								
ط								
ظ								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
خ								
ط								
ظ								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
خ								
ط								
ظ								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
خ								
ط								
ظ								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
خ								
ط								
ظ								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
خ								
ط								
ظ								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
خ								
ط								
ظ								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
خ								
ط								
ظ								
ب								
پ								
ت								
ث								
ج								
د								
ر								
ز								
س								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ					</			

[illegible]

ا								
ب								
ج								
د								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ث								
جـ								
چ								
حـ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
ج								
د								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ث								
جـ								
چ								
حـ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
ج								
د								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ث								
جـ								
چ								
حـ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
ج								
د								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ث								
جـ								
چ								
حـ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
ج								
د								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ث								
جـ								
چ								
حـ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
ج								
د								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ث								
جـ								
چ								
حـ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
ج								
د								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ث								
جـ								
چ								
حـ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
ج								
د								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ث								
جـ								
چ								
حـ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
ج								
د								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								
ث								
جـ								
چ								
حـ								
خ								
د								
ر								
ز								
س								
ش								
ص								
ض								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								
ا								
ب								
ج								
د								
هـ								
و								
ز								
ح								
ط								

[illegible]

1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								

۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								
۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								

ن							
د							
و							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج							
ح							
خ							
د							
ر							
ز							
س							
ش							
ص							
ض							
ط							
ق							
ک							
گ							
ن							
ی							
ا							
ب							
ت							
ث							
ج				</			

ی								
ا								
ب								
ب								
د								
د								
ه								
ه								
و								
و								
ز								
ز								
ح								
ح								
ط								
ط								
ق								
ق								
ک								
ک								
گ								
گ								
ن								
ن								
ی								
ی								

۱								
۲								
۳								
۴								
۵								
۶								
۷								
۸								
۹								
۱۰								
۱۱								
۱۲								
۱۳								
۱۴								
۱۵								
۱۶								
۱۷								
۱۸								
۱۹								
۲۰								
۲۱								
۲۲								
۲۳								
۲۴								
۲۵								
۲۶								
۲۷								
۲۸								
۲۹								
۳۰								
۳۱								

ک								
ل								
س								
ا								
ت								
ث								
ج								
ح								
خ								
د								
ذ								
ر								
ز								
س								
ش								
ط								
ظ								
ع								
ف								
ق								
ک								
گ								
ن								
ی								

مارچ / اپریل 2015 عسما حواد

لی								
1	uba- 18.7	Central- African- republie- 68.13	outh- Korea	iberia- 19.48 %		united- States 64 15.7 7 0	man- 11.4%	AE- 45.7%
2	anuatu- 11%	Pakistan 41.86	pan	ierra- Leone 18.84 %	S Bel arus220 Bel gium- 220	C hina- 188	Q atar-/ Saudi- Arabia- 10%	P akistan- 23.1%
3	Le sothe- 10.4	12 Afghanis- tan- 31,56	Si ngapore	U SA- 17.85 %	Ru ssia-230 Gr eece-230	R ussia- 87.8	I raq-/ Jordan- 8.6%	If an- 21.7%
4	S aint- Vincent- Grenadi- nes-10%	16 Banglad- esh- 30.62	H ong- Kong	T uvalu- 17.31 %	Ge orgia-240 Italy- 240,Ukra- ine-	S audi- Arabia 67	I srael- 7.3%	U SA- 19.3%

مارچ / اپریل 2015 عسما حواد

					240,Turk menistan- 240			
5	Ye men 9.5 %	36 -25.29	Fi nland-	M arshal Island 16.54 %	Lit huania- 250	Fr ance 61	Y emen- 6.6%	R ussia- 18.7%
6	Br unei- 9.1%	82 - Srilanka- 17.26	U K	M ierone sia- 13.42 %	Ur uguay- 270	U nited- Kingdo m- 57 9	E retria- 6.3%	I ndia- 18.6
7	M ongolia- 9%	96 -China- 15.15	G anada-	L esoth e- 12.76 %	Bu lgaria- 280 lee land-280 Ka zakhstan 280 Sw itzerland 280	G ermany- 48.8	M acedon ia-6%	G hina- 18.2%
8	D emark- 8.5%	10 8. USA- 14.49	H olland-	N etherl and- 11.96 %	Pe rtugal- 290	Ja pan- 33.9	B urundi- 5.9%	M oroco- 13.6
9	G uyana- 8.4%	17 0- Finland-	Ir eland	F rance- 11.63	Fr ance 300 Ge	N orth- Korea-	M aldives- 5.5%	S outh- Korea-

مارچ / اپريل 2015 عيسا حواد

		9.6		%	rmany- 300 Hu ngary- 300 Se uth- Korea- 300 Sp ain-300	39.8	M auritan ia-5.5%	12%
0	± M alaysia- 8.1%	18 1- Russia- 8.47	P oland	M De oldov a- 11.37 %	nmark- 310 Sw eden-310	In dia-33.9	K uwait 5.3%	€ olombi a- 11.9%
	Extra- data	18 2- Cuba- 182	13 -Russia	1 65- India- 3.87%	69- Pakistan- 1400	27 - Pakistan- 7	4 0- Pakista n-3%	
		19 5- San Marino- 4.11	14 -USA	1 71- Bangl adesh- 3.72%	71- India- 1700		6 0- India 2.5%	
				1 83- Pakist an- 2.51%	88- Banglade sh-3800		1 12- Bangla desh- 1.3%	

حيرت جهڙي ڳالهه آهي ته دفاعي ملٽري خرچن ۾ آمريڪا ته سڀني کان اڳيان بيٺو آهي پر هندستان به ڏهين ۾ پاڪستان 27 هين نمبر تي آهن، (ياد رهي ته پاڪستان جي ڪل GDP 0.21

هندستان جي 1.68 ٽريلين ڊالرس آهي. انڊيا جي ايراضي پاڪستان کان 4.22 ڀيرا وڌيڪ، آبادي 6 ھوڻ تي وڌيڪ آهي پر پوءِ به GDP پاڪستان کان اٺوڻ تي وڌيڪ اٿس. (بئي طرف دفاعي بجيٽ کي ڏسبو ته متحده عرب امارات (UAE) سڀني کان اڳيان، پاڪستان ٻئي نمبر تي، ايران ٽئين، آمريڪا چوٿين ۽ هندستان 6 هين نمبر تي اچن ٿا (يعني پيارو پاڪستان ان معاملي ۾ هندستان کان گوءِ کڻي ويو) پر تعليم واري شعبي ۾ انهن چڱن مڙسن مان ڪير به اڳيان نه آهي. تعليم تي GDP جو گهڻي کان گهڻو سيڪڙو خرچ ڪندڙ ڪيوبا جهڙو غريب ملڪ آهي، ٻين ننڍن وڏن ملڪن سان گڏ ملائيشيا به 10 نمبر تي آهي. آمريڪا 63 نمبر تي، هندستان 134 تي، بنگلاديش ۽ پاڪستان 164 نمبر تي آهي (ڏيو منهن! پيارو پاڪستان ملٽري بجيٽ ۾ ٻئي نمبر تي ته تعليم تي ۱64 هين نمبر تي! ان کي چئبو آهي مائيلي ماءُ وارو سلوڪ). هڪ اڻ هوندو افعال پڇڙا. هڪ رپورٽ مطابق استاد شاگرد جي تناسب ۾ سينٽرل آفريڪن ريپبلڪ نالي ملڪ 68.13 ٻارن تي هڪ استاد مقرر ڪري ٿو جيڪو استادن جي گهٽ ۾ گهٽ شرح کي اظهاري ٿو. ان معاملي ۾ پيارو پاڪستان دنيا ۾ ٻئي نمبر تي آهي يعني 41.86 ٻارن تي هڪ استاد ٻين ڪجهه ملڪن ۾ اها شرح ڪجهه هيئن آهي. افغانستان 31.26، آمريڪا 14.49، چين 15.15، برطانيه 14.27، ملائيشيا 13.72 ٻارن تي هڪ استاد وغيره گهٽ ۾ گهٽ ٻارن تي وڌيڪ وڌيڪ استاد مقرر ڪرڻ ۾ پهرين نمبر تي سين مارينو (San marino) 4.11 ٻارن تي هڪ استاد، ٻئي نمبر تي ڪيوبا 8.43 ٻارن تي هڪ استاد، ٽئين نمبر تي روس 8.47 ٻارن تي هڪ استاد مقرر ڪن ٿا. فن لينڊ ۾ ڊينمارڪ به ويجهو ويجهو اٿس.

صحت ۾ ٻين انساني بھبود جي شعبن جو به مڙئي حال ساڳيو آهي. صحت تي GDP جي خرچ ۾ آمريڪا ٽئين نمبر تي آهي پر جيڪڏهن مريض ۾ ڊاڪٽرن جي نسبت ڏسبي ته گهٽ ۾ گهٽ مريضن تي وڌيڪ وڌيڪ ڊاڪٽرن جي تعداد ۾ ڪيوبا پهرين نمبر تي، بيلارس ۾ بيلجيم ٻئي ۾ روس ۾ يونان ٽئين نمبر تي آهن. آمريڪا ۾ پاڪستان 1400 مريضن تي هڪ ڊاڪٽر، هندستان 1700 ۾ بنگلاديش ۾ 3800 مريضن تي هڪ

ڊاڪٽر آهي.

اهي سڀ انگ اکر ڏسڻ کان پوءِ ذهن ۾ هڪ ٻاراڻو سوال اڀري ٿو ته آمريڪا، هندستان، پاڪستان وغيره صحت ۾ تعليم ۾ ايترو پوئتي آهن يا گهٽ خرچ ڪن ٿا ۾ جنگين تي تمام گهڻو ته هو آخر جنگي خرچا گهٽائڻ جو نه ٿا، آمريڪا جيڪو ڏهن جمهوريت جو نالو وٺي عراق، افغانستان، ويتنام وغيره ۾ ڪاهي پوي ٿو (اهو ائين ئي آهي جيئن ڪنهن زماني ۾ عرب پنهنجو سامراج قائم ڪرڻ لاءِ غير عرب ملڪ تي اسلام جي نالي جي اوٽ ۾ ڪاهي پيا) ته پوءِ آفريڪا ۾ اناج، صحت ۾ تعليم جو ٿو ڪٿي پهچي؟؟ جيڪڏهن هو ايف 16 جهاز، ميزائيل ۾ جنگي ٽيڪنالاجيز ٻين ملڪن کي ڏئي سگهي ٿو ته سوويت يونين وانگر استيل ملون جو نه؟؟ جنگي مقصدن لاءِ ڊرون ٺهي سگهن ٿا ته دنيا مان الودگيءَ جو خاتمو ڇو نه؟؟ وغيره. اهو سڀ ڪجهه ان لاءِ آهن جو جنگيون سامراج کي قائم رکڻ ۾ سرمائي جي ان برابري ورهاست کي قائم رکڻ جو لازمي پاسو آهن. ان کي سمجهڻ سولو آهي، جيڪڏهن پاڪستان ۾ امن ٿي وڃي ته ماڻهو سهولتن جي گهر ڪندا، بجلي گهرندا، صحت گهرندا، روڊ رستا گهرندا. ان کان جان ڇڏائڻ لاءِ رياست ماڻهن کي دهشتگردي بچي موت ڏيکاري پوءِ بخار اچي ٿي ته ماڻهو ان بخار کي به غنيمت سمجهي ڳلي لائين ٿا. ائين ئي آمريڪا به دنيا کي طالبان جو دهمان ڏئي، حملا ۾ ڦرلٽ کي جائز بڻائي سڄي دنيا تي راتاها هڪ طرف، سياسي غلبو ٻئي طرف، هٿيارن جو واپار ٽئين طرف قائم ڪيو ويٺو آهي. دنيا جهنم ۾ سرمائي جي سيڙپ وارا گروهه ۾ ڪمپنيون، ارب ۾ ڪرب پتي ۾ انهن لاءِ هر طرف جنت ئي جنت ته پوءِ آخر هنن کي ڪهڙي چٽي ڪٽي کاڌو آهي جو دنيا کي پائي ۾ علم جو درس ڏين يا آڀاءُ وٺن. تاريخ ۾ فلسفي کي وٺڻ ڪٿي اوليت ڏين. جدليات ۾ منطق پڙهائڻ کي فرض سمجهڻ!!!

(ب) پاڪستان ۾ سنڌ اندر تعليم بابت ڪجهه انگ

اڪر:

ٽائيڊير يا کان پوءِ پاڪستان ٻئي نمبر تي اهو ملڪ آهي جنهن جا وڏا وڏا اسڪول واري عمر (5 کان 16 سالن) جا ٻار

اسڪول کان ٻاهر هجن ٿا، نائيجيريا ۾ 105 لک ۾ پاڪستان ۾ 55 لک ٻار اسڪولن کان ٻاهر آهن. (ياد رهي ته هندستان جي آبادي پاڪستان کان پنجوڻ تي وڌيڪ آهي پر پوءِ به اسڪولن کان ٻاهر ٻارن جو سيڪڙو شرح پاڪستان کان 3 ڀيرا گهٽ اٿس) سينٽرل آفريڪن ريپبلڪ کانپوءِ پاڪستان ٻئي نمبر تي آهي جنهن ۾ شاگردن جي تناسب سان گهٽ ۾ گهٽ استاد هجن ٿا. يو آي اي کانپوءِ پاڪستان ٻئي نمبر تي اهو ملڪ آهي جيڪو گهڻي کان گهڻي بجيٽ دفاع ملٽري تي خرچ ڪري ٿو ۾ تعليم تي خرچ جي حساب سان 164 نمبر تي آهي.

پاڪستان ۾ لڳ ڀڳ ساڍا 6 هزار اسڪول بند پيل آهن، جن کي ”گهوسٽ اسڪولس“ چئجي ٿو. سنڌ اندر هر سٽون اسڪول گهوسٽ آهي ۾ پاڪستان جي هر 4 گهوسٽ اسڪولن مان 3 سنڌ ۾ هجن ٿا (ڪجهه عرصو پهرين هڪ دوست گهوٽڪي ۾ ڪنڌڪوٽ مان ٿي آيو، اهو ٻڌائي پيو ته اتي 10-12 گهرن ته ڪٿي ڪٿي 4-5 گهرن تي ڳوٺ مشتمل هيو ۾ هر ٻئي ڳوٺ وٽ پرائمري اسڪول هيو پر اتان جا 80 سيڪڙو اسڪول بند هيا ڇا ڪرڻ تي خبر پئي ته اهي اسڪول اتان جي منسٽرن پنهنجي چمچن کي ٺهرائي ڏنا آهن صرف ان مقصد لاءِ ته کين بنا پڙهائڻ جي نوڪري ۾ پگهار ڏياري سگهجي، اهڙن اسڪولن جي موجودگي نج سياسي بنيادن تي آهي) اها ٻي ڳالهه آهي ته جيڪي ڪم ڪن پيا انهن مان 77 سيڪڙو سرڪاري اسڪولن جون عمارتون غير معياري هجن ٿيون پيو ته نهيو گهڻن ۾ ته بنيادي سهولتون جهڙوڪ واش روم وغيره به نه هجن ٿا.

سنڌ ۾ ڪل 47 هزار 4 سو اسڪول آهن، جن مان 91 سيڪڙو پرائمري ۾ 9 سيڪڙو مڊل ۾ هاءِ اسڪول آهن پاڪستان اندر ڪل اسڪولنس، ڪاليجن، استادن ۾ شاگردن جا انگ اکر هيٺ چارٽ ۾ ڏجن ٿا.

Name of institutes	No. of Institutes	No. Of students	No. of teachers
Primary-schools	1-60,000	29-millions	450,000
Middles-schools	41951	5.72-millions	334984

مارچ/ اپريل 2015 عيسا حواد

High-schools	25209	2.73-millions	452779
Colleges-and-higher-secondary-schools	3435	1.30-millions	81183
Degree-colleges	1558	1.02-millions	36349
Universities	135	1.5-millions	63557

پاڪستان اندر تعليم جي شرح 55 سيڪڙو آهي يونيسڪو UNESCO جي رپورٽ مطابق يون ايس (UN) جي 120 رجسٽرڊ ٿيل ملڪن مان پاڪستان 113 نمبر تي آهي. جنسي متپيد به پاڪستان ۾ تمام گهڻو آهي. 10 مردن جي پيٽ ۾ صرف 4 عورتون پڙهيل هجن ٿيون. پاڪستان جي صوبن جي صورتحال ڪجهه هيئن آهي:

علائقا	مردن جي تعليمي شرح	عورتن جي تعليمي شرح
پنجاب	69%	50%
سندھ	71%	45%
خيبر پختونخواه	69%	31%
بلوچستان	62%	23%
فاٽا	29.5%	3%

میں ایک رپورٹ شائع ہوئی) یاد رکھیں کہ نواز لیگ نے ایسی رجعتی سیاسی قوتوں کے ساتھ ہمیشہ اچھے تعلقات استوار رکھے ہیں، حتیٰ کہ انتخابات میں اتحاد اور سیٹ اڈجسٹمنٹ معمول کے مطابق ہوتا رہا۔ چنانچہ ایسا نہیں کہ نواز لیگ کا جی ایچ کیو کے ساتھ بہت بنیادی نوعیت کا تضاد ہے تو پھر جھگڑا کس بات پر ہے؟

پاکستانی فوج کے 70 سال کے بعد سیاسی و معاشی مفادات اتنے وسیع ہو چکے ہیں کہ حکومت وقت کے ساتھ جھوٹی موٹی بات پر بھی تضاد بن جاتا ہے۔ تاریخی طور پر سولین حکمرانوں نے جی ایچ کیو کی جانب اپنے رویے ان مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی متعین کیا ہے۔ لہذا بحث میں سب سے بڑا حصہ دفاع کے لیے مختص کرتے رہنا، فوج کی نجی معاشی سرگرمیوں پر خاموشی اختیار کرنا اور خارجہ پالیسی میں حرنیلوں کی مرضی ماننے کے رجحانات نمایاں رہے ہیں۔ کسی بھی منتخب حکومت کی طرف سے ان غیر رسمی اصولوں کی خلاف ورزی پر سخت رد عمل آیا ہے۔ عمومی طور پر سولین حکمرانوں نے زیادہ اختیارات اگر لینے کی کوشش کی بھی ہے تو اس آسروں پر کی ہے کہ بیرونی طاقتیں ان کا ساتھ دینگے، جیسا کہ 13-2008 کے دوران پیپلز پارٹی کی حکومت نے امریکا کا ساتھ دیا۔ کیری لوگر بل وغیرہ کی شکل میں لیا۔ تاہم اس حکومت پر مسلسل دباؤ اس بات کا ثبوت تھا کہ حرنیلوں نے اگر بغاوت نہ کی بھی تھی تاہم انہوں نے سولین

حکمرانوں کو سکون سے گزارا بھی نہیں کرنا دیا۔ نواز لیگ کی موجودہ حکومت پر بھی دباؤ کسی نہ کسی شکل میں برقرار رکھا گیا۔ عمران خان اور طاہر القادری نے 2014ء میں نواز حکومت کو گرانے میں کوئی قصور نہیں چھوڑی مگر پارلیمانی پارٹیوں نے منتخب حکومت کا ساتھ دیا۔ اب اس گیم کی اگلی قسط شروع ہوتی ہے۔ نئی نظر آتی ہے۔

تاریخی طور پر حرنیلوں کی سیاسی قوت کی بنیادی وجہ نام نہاد ”نظرہ پاکستان“ رہا جس کے تحت تمام اسٹیلشمنٹ مخالف سیاسی قوتیں اور نظریات کو اسلام اور پاکستان کے خلاف سازش کے مترادف پیش کیا جاتا رہا اور فوج کو ان سازشوں کو ناکام بنانے کا واحد ذریعہ تصور کیا گیا۔ یہ اتفاق کی بات نہیں کہ پاکستان مستقل بنیادوں پر ”نازک دور“ سے گزرنا گیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا اور مسائل ممالک اور خاص طور پر ہندوستان سے دشمنی کی وجہ ختم ہو جاتی تو شاید فوج کی سیاسی، معاشی و نظریاتی طاقت کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا۔ موجودہ دور میں ”دہشت گردی“ کی آڑ میں حرنیلوں کو مزید اختیارات ملتے چلے گئے ہیں حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ آج کے ”دہشت گرد“ کل تک فوجی اسٹیلشمنٹ کے پسندیدہ محاذ دین تھے (اور ان میں سے چند آج بھی ”اچھے“ طالبان کے طور پر بالہ جارہے ہیں)۔ نیشنل ایکشن پلان، فوجی عدالتیں، وغیرہ اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ فوج کے اختیارات پر اب کوئی حد نہیں

اور اس ضمن میں تمام بورٹو سیاسی جماعتوں کا ایکسیویس آئینی ترمیم پر راضی ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ سولین قوتیں خود جمہوریت کا قبر کیسے کھودتی ہیں۔

تاکہ "دہشت گردی" سے لیکر فوج کے معاشی مفادات کے تحفظ تک بورٹو سیاسی جماعتوں کے مصالحانہ رویہ کے باوجود سولین حکمرانوں اور حی ایچ کیو کے درمیان تضادات بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بنیادی طور پر جرنیل کے صورت میں سولینوں قوتوں کو کمزور اور تقسیم رکھنا جائز ہے، شک منتخب حکمران حی ایچ کیو کے کوئی بنیادی نوعیت کا جھگڑا نہ بھی کر رہے ہوں، چنانچہ بیلز بارٹی ویا نواز لیگ، سولین حکومت کو کسی نہ کسی سطح پر دباؤ میں رکھنا ضروری ہوتا ہے، کے حال موجود تضادات کا ایک اور پس منظر بھی ہے، اور ہے جینی سرمایہ کا بڑا پیمانہ پر پاکستان کے اندر آنا۔

ملک کے مین سٹریم سیاسی و دانشوار حلقوں، بمعہ فوج، نے جینی ریاست کو پاکستان کا بڑا اتحادی بننے پر سراہا ہے۔ سینیٹ کو مسلسل جادو کی ایسی جھڑی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے جس سے پاکستان کے مقدر کو بدلا جائے گا۔ اس سب کچھ پر سولین حکمرانوں اور جرنیلوں میں مکمل اتفاق پایا جاتا ہے تاکہ ہم حب چین کی طرف سے آنے والے 51 ارب ڈالر کے بارے میں طے کرنے کا وقت آیا تو اختلافات شروع ہو گئے۔ وہیں تو ملک میں گزشتہ کئی ماہ کے دوران بے شمار قوم پرست جماعتیں اس

ضمن میں کسی نہ کسی شکل میں اپنا احتجاج رکارڈ کر اراہیں گے سبیک کو بلوچستان اور بختونخوا کے مظلوم ترین خطوں سے گزارنے کی بجائے پنجاب کے دل میں سے گزارا جائے گا جس کے نتیجے میں علاقائی نا امواری، اور سیاسی استحکام کی بجائے کشیدگی بڑھے گی اس نکتے کو بھی دیکھا جائے تو نواز حکومت اور جی ایچ کیو میں کوئی اختلاف نہیں ہے دونوں اطراف ”مشرقی روٹ“ پر اتفاق ہے اور قوم پرستوں کو یا تو خریدا یا بھر دیا کر کام آگے بڑھانے کی کوشش کی جارہی ہے

در اصل سولین اور فوجی حکام کے درمیان تضادات کا تعلق چینی سرمایے میں حصہ داری سے ہے یعنی کے جین سے آنے والے بیس کے بارے فیصلے (بمعے ٹھیکے کس کو جائیں گے کا سوال) کون کرے گا؟ چونکہ جین کو اس بات پر کافی تشویش ہے کہ اس کی سرمایے کاری کو تحفظ فراہم کیا جائے لہذا اب تک فوج کو زیادہ تقویت دی گئی ہے، حطی کے بلوچستان کے خطے سے گزرنے والے کاربڈور کو محفوظ بنانے کے لئے 15,000 فوجیوں پر مبنی خصوصی سیکورٹی فورس کی تشکیل کی بھی تیاریاں کی جا چکی ہیں صاف ظاہر ہے کہ فوج کا سبیک کی ”سیکیورٹی“ کے حوالے سے بڑے کردار کے نتیجے میں فوجی اداروں (جس کا ایف ڈیلو او اور این ایل سی) کو کئی سارے ٹھیکے ملنے کا امکان ہے جبکہ گوادریس شہروں میں فوج کی جلائی جانے والی ماؤزگ اسکیموں کو ابھی سے ترجیح دی جارہی

اس سب کچھ کا مطلب یہ ہے کہ سولین حکمرانوں کا اس بندر بانٹ میں حصہ کم ہوگا، اور نواز لیگ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ ٹھیکہ تقسیم کر نہ کر لے۔ لی تو حکومت میں آئی ہے فوج اور سولین قوتوں کے درمیان اس سلسلہ میں بڑھتی ہوئی کشمکش کے بارے میں چین آگاہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ گزشتہ عرصہ میں چینی حکام نے تمام یورٹوا پارٹیوں کی قیادت سے ملاقاتیں بڑھادی ہیں۔ یقیناً چین کو اس بات کا ادراک ہے کہ اس کے سرمایہ کے پاکستان میں آنے اور اس کی تقسیم کے حوالہ سے اگر تمام سیاسی حلقوں میں کسی حد تک اتفاق نہ ہوگا تو پورا منصوبہ کھینچا تانی کا شکار ہو سکتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ چین اس بات کو بھی سمجھ رہا ہے کہ اتنی بڑی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ اس کا پاکستان کی اندرونی سیاسی گیم میں اثر رسوخ بہت بڑھ رہا ہے۔ اوپر ذکر ہونے والے ڈان ریورٹ میں لکھا گیا تھا کہ شہباز شریف نے ڈی جی آئی ایس آئی سے دو ٹوک سوال کیا کہ اگر پنجاب کے اندر موجود حادادی گروہوں کے خلاف سولین حکومت ایکشن لیتی ہے تو کیا فوج گرفتار ہونے والے عسکریت پسندوں کو ماضی کی طرح زبردستی رہا تو نہ ہیں کروائے گی؟ ریورٹ میں واضح لکھا ہے کہ شہباز شریف کو یہ سوال کرنے کی جرعت اس لیے ہوئی کہ ان کو چینی سفارت خانہ کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی کہ فوج پر اس ضمن میں دباؤ اب بڑھایا

جائے گا۔ کہہ نہ کا مقصد ہے کہ جین کی طرف سے اشارے آرہے ہیں کہ پاکستانی اسٹبلشمنٹ کو ”اچھے“ طالبان بالذوالی بالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی جس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ ایسے عناصر جینی سرمایہ کے بھلاؤ میں رکاوٹ کھڑی کر سکتے ہیں۔

یاد رہے کہ سابقہ سبیلز بارٹی کی حکومت نے جب جی ایچ کیو کے ساتھ جھوٹی سی ٹکر لی تو امریکہ نے اس کو ایک حد تک سپورٹ کی اور اس پر مارجر نیلوں کا شدید رد عمل تھا۔ چنانچہ یہ تصور کرنا غلط ہوگا کہ جین کے دباؤ کے نتیجے میں سولین حکومت فوج پر اپنی بالادستی قائم کر لے گی۔

پاکستان میں آج بھی فوج بالادست سیاسی قوت ہے اور بیرونی طاقتیں اس بنیادی توازن کو الٹا نہ سکتے ہیں نہ ہی الٹا جاتے ہیں۔ یہ ایک خوف ناک گیم ہے جو کہ ہر ملک کے حکمران حلقوں میں جاری رہتی ہے خاص طور پر مارجر جسے ممالک میں جہاں برسامراحی غلبہ ہے نمایاں ہے اس میں کوئی اصول نہ ہے ہوتا اور ”عوامی حموریت“ سوائے نعرے کے کوئی اہمیت ہی نہ ہے رکھتی۔ جبکہ بیرونی طاقتوں اور ملک کے اندر سولین و فوجی کھلاڑیوں کے درمیان صف بندیوں بھی بدلتی رہتی ہیں۔

کوئی خوش فہمی نہ ہے بیرونی جہاں کے جین کے مفادات پر صورت میں اس کو اسٹبلشمنٹ اور رجعتی قوتوں کے خلاف ہی کھڑا کرے گا۔ یاد رہے کہ بلوچستان میں ریڈکل قوم پرست حلقوں کے خلاف اسٹبلشمنٹ کی چڑھائی کے لئے گرین سگنل جین ہی

س۔ ملا تھا۔

آخری تجربہ میں پاکستان کا ”نازک دور“ چلتا رہا گا: آج کل ہر جھوٹے موٹے مسئلے پر سپیک کے خلاف سازش کی چیخ و بکار ہوتی ہے اور سرکاری اور میڈیا کے حلقوں میں پاکستان کے ہمیشہ دشمن ہندوستان کو بہت زیادہ ہی یاد کیا جاتا ہے: کیا جارہا ہے کہ مسائیل ملک کو پاک چین دوستی اور سپیک کے نتیجے میں ہونے والی بہ مثال ترقی حضم ہے نہیں پورے (حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے) کے جنوبی ایشیاء میں سرمایہ کے بھلاؤ کے فوائد و نقصانات ملکی حدود کی تمیز کرس گئے) حب تک پاکستان نازک دور سے گزرے گا، نظریہ پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنانے کے لئے فوج ہے نامزد ہوتی رہے گی اور پورٹووا حمہ پوریت کا قیام بہت بڑا سوال ہے نشان بنا رہے گا یقیناً نیو لبرل عہد میں حمہ پوریت کا بحران دنیا کے ہر ملک میں جاری ہے لیکن پاکستان میں یہ بحران ایک اور ہی شکل اختیار کرتا ہے ہائے بازو کے حلقے ماضی میں حمہ پوریت کی لڑائی لڑتے رہے اور آج بھی میں ہی لڑنی پڑے گی، یہ شک ہے کہ فوری فوائد ان موقع پرست پورٹووا ہارٹیوں کو ہی جائے گا جو کہ کسی بھی صورت میں حمہ پور کے ضامن نہیں ہیں۔

”ٿري بار هميشه
مرندا رهيا آهن“
مان اها ڳالهه
ڪافي ماڻهن وٽان
ٻڌي آهي، جنهن
جي ان علائقي جي
هڪ ڌنار کان وٺي
”ترقي پسند
ڪارڪن“ رٿا
جوڙيندڙ به شامل

هيا. ”ٿري بار مرندا رهيا آهن“ بهرحال ڪو دليل نه آهي جنهن جي ڊڪ هيٺ ٿر جي هائوڪي بدحالي کي درگذر ڪيو وڃي. سوال اهو ٿو اڀري ته ٿر ڪول بروحيڪٽ (Thar coal project) جي شروع ٿيڻ جي موقعي تي روايتي ميدان هن معاملي کي ڪيئن آڏو آڻي ٿي؟

ان کان بهريان جو مان هن حقارت ڀريل بروحيڪٽ جي اکين ڏٺي صورتحال اوهانجي اڳيان رکان مون کي اجازت ڏيو ته مان هڪ ڪهاڻي مان ڪيان جيڪا متارو سانڌ نالي سلام ڪوٽ لڳ ان ڳوٺ جي آهي جيڪو TCP جي طوفان جي منهن ۾ آهي. اتي جي هڪ پورهيت جنهن پنهنجي زال ۾ هڪ ننڍڙو ٻار ڦڦڙن جي بيماري (Tuberculosis) ۾ وڃا هئا. پنهنجي باقي بچيل ٽن ٻارن (ٻه ڇوڪرا هڪ ڇوڪري) جي پٽ ڀرڻ لاءِ هٿ پير هڻڻ شروع ڪيا. کاڌي ۾ روزگار جي تلاش ۾ هن نئين ٺهندڙ هاءِ وي (جيڪو ان علائقي جي سڀني شهرن کي ڪول بروحيڪٽ جي سائيٽ سان ڳنڍي ٿو) ۾ هڪ مزدور جي حيثيت ۾ نوڪري وٺڻ چاهي پر ان جون سڀ ڪوششون ناڪام ٿي ويون. ٻن ڏينهن کانپوءِ جڏهن هو واپس پنهنجي نڪ ۾ باهه ٿيل ٻارن ڏانهن آيو ته سندس ڌيءُ هن کان ماني گهري. ڪاوڙ ۾ مابوسي جي شڪار هن بيءُ پنهنجي ڌيءُ کي ٻاڻ گهڻو ڏئي پوءِ ڪوهه ۾ ٿيو ڏئي ڇڏيو.

نڪ ۾ موت جون اهڙيون ڪهاڻيون هتي عام آهن. هتي، ان لاءِ ڪافي ماڻهن لاءِ ڪول بروحيڪٽ هن خطي ۾ خوشحالي ۾ ترقي جي شروعات آهي. جيئن وزيراعظم ميان محمد نواز

شريف تارو ئي هڪ سرڪاري سطح تي ڪانفرنس ۾ چيو ته ”ٿر ڪول پروجيڪٽ سروزگار ماڻهن کي روزگار مهيا ڪندو. هاڻي سوال اهو آهي ته ڇا واقعي اهو پروجيڪٽ ان علائقي جي بدحاليءَ جو خاتمو ڪندو؟ يا ٿر جي ماحول ۾ اتان جي ماڻهن جي زخمن کي اڃا گهرو ڪندو؟ ان صورتحال کي سمجهڻ لاءِ اچو ته اتي جي هاڻوڪي بيهڪ تي هڪ نظر وجهون:

مٺي ۾ ننگر پارڪو سميت انهن علائقن جي رنگ ڀرنگيءَ ۾ مختلف ذاتن ۾ روايتن ۾ رهندڙ عوام وچ ۾ رنجرس ۾ جماعت دعويٰ جي موحدگي ائين آهي جن سدا تبديل ٿيندڙ حياتي ۾ زندگي مٿان

ڪنهن ذاتوءَ جو خول. اهو سڀ ڏسي مونکي پوئين سال جي جتريال جي ڀرسان واقع مسرور وادي جي سفر جي ياد تازي ٿي وئي جتي هر بئي گهر ڪاٺيو هڪ مدرسو ۾ ڪجهه ئي فاصلي تي نئين ٺهيل فوجي چانوٽي هئي.

ڪيلاش ۾ ننگر پارڪر پاڪستان جي انهن علائقن مان آهن جن ۾ گهڻي ٿئي آبادي غير مسلمانن جي آهي. جيڪي پنهنجي شناخت ۾ ثقافت کي صدين کان قائم رکندا آيا آهن. بئي علائقا افغانستان ۾ انڊيا جهڙن ملڪن جي حساس سرحدن تي آهن.

”ڪنهن به ڌارئي کي اچڻ جي اجازت نه آهي“ (No foreigners allowed). ننگر ۾ داخل ٿيڻ وقت وڏن لفظن سان چيڪ پوسٽ تي لکيل آهي. اوزانهن ته ڪيمرا کڻي وڃڻ به منع آهي. اڄ جي جديد ٽيڪنالاجيءَ ۾ سيٽلائيٽ جي دور ۾ اهي پراڻا بئڪي طرز جا حفاظتي انتظام (جڏهن انگريز لکندا هئا ته ”هندستاني ۾ ڪٿن کي اجازت نه آهي“) کلڻ جوڳا آهن.

سياحت جي بدحالي تي هاءِ گهوڙا ڪنڊڙ ليرل دانشورن کي اهو سوچڻ گهرجي ته ٿوري تخليقي ۾ ٿر جي عام رستن ۾ روايتي ڏانهن حساسيت وڌائڻ سان ئي اتي سياحت کي هٿي وٺرائي سگهجي ٿي، پر حساستائين وڌائڻ بجاءِ رياست اتي

بگهاردار مولوس جو انگ وڌائي رهي آهي. ايتري سخت حفاظتي انتظامن باوجود هڪ باندئي مڙهيل تنظيم ايتري آساني ۾ بهادري سان ڪم ڪرڻ جو چاڌائي ٿو؟

مٺي شهر جي نوي سيڪڙو آبادي هندن جي آهي، هر طرف کان جماعت دعويٰ جي مدرسن سان گهيريل آهي. ڳالهه صرف اتي ختم ٿي نٿي. ايتريقدر جو هڪ مدرسي جي ايراضي وڌائي گورنمينٽ ڊگري ڪاليج ۾ هڪ دڪان کوليو ويو آهي. جنهن تي اتان جي هڪ لڪل سرگرم گروپ جڏهن ”وسلا بچاو تحريڪ“ هلائي ته انهن کي ڌمڪيون ڏنيون ويون. جيئن هر وڏي منصوبي ۾ ٿيندو آهي ته ان علائقن مان ”غير ضروري“ (جن کي توهان قديم، اصل رهاڪو چئي سگهو ٿا) ماڻهن کي هٽايو ويندو آهي. ساڳي ريت هي به ٻڌڻ ۾ آيو آهي ته زمين خريد ڪرڻ جو سٺو وقت آهي. ڇو ته اها زمين بعد ۾ سٺي قيمت تي وڪامجندي، پر انهن اصل رهاڪن کي درٻار ڪرڻ کانپوءِ حڪومت وٽ انهن کي وري گهر ڏيڻ لاءِ ڪوبه منصوبو نه آهي (پرويز مشرف جي وقت هڪ اهڙو منصوبو هو جنهن ۾ مقامي رهاڪن کي وري گهر ڏيڻ جي منظوري هئي) ۾ جيڪڏهن توهان پيل، ڪولهي آهيو ته پوءِ اها درٻاري ئي توهان جي زندگي جو حصو ٿي وڃي ٿي. هڪ مهيني جي نوٽيس کانپوءِ توهان کي اٿاريو ويندو. توهان به انهن هزارين ماڻهن ۾ شامل ٿي ويندا جن کي پنهنجا گهر ۾ زمينون ڇڏيون بيون آهن. اهي ماروٽرا پنهنجي ماڳن کي ڇڏي شهري آبادي جو حصو ٿيڻ جي ڪوشش ڪن ٿا. جيڪا ڪوشش سڄي زندگي جاري رهي ٿي. توهان کي پنهنجن ماڳن تان اٿارڻ کانپوءِ حڪومت کي توهان جي ڪابه ضرورت نه هوندي جيستائين پنهنجي بچڻ جو پٽ پيرڻ ۾ لڏيلاڻ جو قرضو لاهڻ لاءِ پنهنجي پورهي جي سگهه کي سندن ادارن ۾ ساڙيو نه ٿا.

جديدت جا پرستار ٿر ڪول بروجيڪٽ جي امڪاني ماحولياتي اثرن کي به مذاق ڏيئي وٺا آهن. هڪ مشهور باليسي ساز

عارف حسين مطابق 65 سيڪڙو ڪول اسڪيم سچ جي توانائي تي هلي سگهي ٿي. ٿر جهڙي علائقي ۾ سچ مان ملندڙ توانائي جي ڪا ڪمي نه آهي پر واپارين جي منافع جي وڌيڪ ترجيح ڏني وئي، سواءِ ان جي جو ماحولياتي مفادن کي نظر ۾ رکي قدم کڻجي. ڪوئلي جي ڪوئائي دوران جيڪو سامان ۾ مشينون استعمال ٿينديون آهن اهي زمين ۾ موجود پاڻي جي ذخيرن سان رابطي ۾ اينديون آهن. جيڪو پاڻي 70 ميٽر هيٺ ڪوئلي سان گڏ زمين اندر آهي اهو پاڻي وڙهه ذريعي رڻ ڪڇ جي پاڻيائي زمين ڏانهن وڃي ٿو. هتي حياتي جي مختلف صورتن جي سهڻي حنت آهي. جنهن جي سونهن ۾ اضافو سائبريا کان ايندڙ بکي به ڪندا آهن. پر جلدي ئي اهو پاڻي ڪيميائي عنصرن جي تعفن سان نوازجي ويندو ۽ اهي بکي به اڇڻ بند ٿي ويندا. ٿر ڪول بروجيڪٽ کي سنجيدگي سان نئين سر ڏسڻ جي ضرورت آهي ته جيئن تمام گهڻن نقصانن کان بچي سگهجي. جيئن ڀروسن رحمان پنهنجي قتل ٿيڻ کان پهرين چيو ته ”اسان کي ميگا پراجيڪٽ نه پر ميگا سنڀال ڪبي.“ اهي لفظ ٿر ڪول بروجيڪٽ سان خاص طور تي ۾ پاڪستاني رياست جي ترقي واري زور مٿان عام طور تي ٺهڪي اچن ٿا. رياستي اشراف سان بلچندڙ مافيا هجي يا ملار گنڊ، منفعي پٺيان نوس نوس ڪندڙ ٺڪيدار هجن يا سرمائيدار. انهن جي نظر صرف پڻ ڳالهين تي آهي، طاقت ۾ فائڊو (Power & Profit) جنهنجي پوءِ مقامي آبادي، ثقافت ۾ ماحول جي صورت ۾ ڪيڏي وڏي قيمت چونه ڏيئي پوي. ان جو مطلب هرگز اهو نه آهي ته ترقي نه ٿيڻ گهرجي پر مون صرف اهي ڳالهيون سامهون آنديون آهن جيڪي ترقي جي نالي ۾ عام عوام لاءِ صرف تباهي جو سبب ٿينديون ٿيون وڃن. (ٿر ڪول بروجيڪٽ جي انتظاميا کي ان بروجيڪٽ لاءِ ترست باقاعده عملي جي ضرورت محسوس ٿي جيڪي ٻاهرين علائقن مان گهرايا ويا. اها ڳالهه به سمجهه جوڳي ڪونهي جو ته مقامي ماڻهن کي به ترست ڏياري سگهجي ٿي پر پريشاني تڏهن وڌيو وڃي جڏهن لسر به ٻاهران گهرائي ٿي وڃي.) مني هڪ خوبصورت شهر آهي ۾ شايد اهو پاڪستان جو واحد شهر آهي جنهن ۾ يوگا سينتر عام عوام لاءِ کليل آهي نه ڪي صرف هڪ نام نهاد ”روشن خيال“ سڏبي ڀرت لاءِ.

صدين کان هندو ۽ مسلمان هتي گذر رهن ٿا. هڪٻئي جي رواجن ۽ رسمن جو احترام ڪن ٿا. ان جي ڪري ئي مٺي جي مسلمان آبادي گئون کي ذبح ڪرڻ ۽ ان جو گوشت کائڻ ڇڏي ڏنو آهي. (ٿر جون گئون به استريون باريون آهن جو انهن کي کائي نه ٿو سگهجي) منهنجي مٺي اچڻ کان ڪجهه هفتا پهرين جماعت دعويٰ وچ جوڪ تي گئون ذبح ڪرڻ جو ارادو ظاهر ڪيو. جنهن تي هندن جي هڪ ڪاميٽي انهن کي ائين ڪرڻ کان منع ڪيو. جنهن کان پوءِ اها ڳالهه ٺٽي وٺي ته هندو مٺي ۽ هڪ ”ننڍڙو انڊيا“ (Mini-India) ٺاهڻ ٿا چاهين.

خوف جي ان لهر پنهنجا اثر هندو ۽ هن ڌرم اڏاوت (ڌرمي مقام) تي به وڌا آهن. جيڪي مٺي جي هن ڌرم ۽ تمام خوبصورت سان منل آهن. پراڻن خدائن، ديوتن، بادشاهن، شهزادن، ويڙهاڪن، ڳائيندڙن ۽ رقص ڪندڙن جا ست هن مان ڪجهه بتا مهاندي جي هزارين سالن کان ساراهيا ۽ ياد ڪيا ويا، اڄ بنا منڊيءَ ۽ مهاندي جي مٺا آهن. انهن شاندار جڳهن جي تباهي تي ڏکاريو ۽ پريشان ٿيڻ کان وڏو مامرو اهو هو ته مقامي آبادي هاڻي پنهنجي تخليقي اظهار جي سادي صورت کان به چرڪي ٿي. تنگي جي تاريخي ۽ قديمي بازار مان گذرندي منهنجي نظر دڪانن جي نالن ۽ پورڊن تي پئي. جيڪي هلندڙ ”بروحيت اسلامائيزيشن“ جي بهترين عڪاسي ڪري رهيا هئا. دڪاندار تقريباً هندو، ڀيل، دراوڙ، مينگهواڙ هئا پر انهن دڪانن جا نالا الغوثي ٽريڊرس، ياسين هٽل، يا حسين موبائيل اسٽور وغيره. سمورو رياستي بيانو تحفظ (Security) جي لفاظي تي منل آهي. پر پوري ملڪ ۽ عام ماڻهوءَ جي حالت ڏسي اهو سوال پيدا ٿئي ٿو ته اهو تحفظ ڪنهن جي لاءِ ۽ ڪنهن جي خلاف گهريل آهي؟ ڇو ته عام ماڻهوءَ جي تحفظ ۽ مسئلن ڏانهن سنجيدگي جو حال اهو آهي ته مقامي طور پيدا ٿيل روزگار جي موقعن تي مقامي ماڻهن جو حق ڪونهي.

مادري ٻولي □ لساني سامراجيت
ماروي لطيفي

ٿر ڪول رٿا □ ماحولياتي سوال

امين قريشي

ڪنهن به ملڪ اندر ٿيندڙ صنعتي ترقي هاڻي صرف ان ملڪ يا خطي جو معاملو ناهي، سڄي عالمي برادري، وسيع انساني مفادن تحت هن ڌرتيءَ جي گولي جي برامن بقا لاءِ، پنهنجون اڪيون کولي ٿي □ هاءِ گهوڙا ڪرڻ شروع ڪري ٿي. ڇو جو کين خبر آهي ته علائقائي ماحولياتي تباهه ڪارڻ کان هٽي ڪري اڳ يا پوءِ اها صنعتي ترقي گلوبل وارمنگ □ ماحولياتي گڏلاڻ وارن ڪوهن □ ٿي ڪرڻي آهي. جيتوڻيڪ انهيءَ عالمي برادري جي ڏادن جي مٿان هلي ڪونه ٿي، پر ان باوجود به اهي ماحولياتي بگاڙ وارا اڻڻو ڏي دنيا جا اهم □ بنيادي اڻڻو ٿي رهيا آهن، ڇو جو هن وقت تائين سموري ڪائنات □ انسان لاءِ رهڻ جوڳو هڪ ئي سيارو آهي، جنهن کي پاڻ ڌرتي جي نالي سان سڃاڻون. ڪجهه ڏينهن اڳ ستن سالن جي ٻارڙيءَ رباب علي سندس پيءَ جي مدد سان ڪورٽ □ پيشن داخل ڪرائي ته ٿر ڪول پراجيڪٽ ماحولياتي گڏلاڻ □ اضافي جو باعث ٿيو □ ايندڙن نسلن کان صحتمند زندگي جو حق کسيون. هنن جو موقف هو

ته ليگنائيت (Lignite) وارو غير معياري ڪوئلو بحلي بيدا ڪرڻ لاءِ استعمال ڪرڻ بدران توانائي جا محفوظ □ متبادل وسلا استعمال ڪرڻ گهرجن (مثال طور سج جي روشني تيز هوائن □ جاگرافيائي طور هي ملڪ خود ڪفيل آهي).

ڪوبه ماڻهو ترقي مخالف نٿو ٿي سگهي پر اها ترقي ان وقت وڏو سواله نشان بڻجي ويندي آهي، جڏهن ان جي اردگرد جو آهوائي ماحول، قدرتي وسلا، ماڻهن جون قديم وسنديون، ان جي ثقافت، تهذيب □ ڊيموگرافي وغيره متاثر ٿيڻ لڳي. ائين به ڪونهي ته ترقي جا ڪم ڪرائيندڙ حڪومتون انهن سوالن □ خدشن کان ان واقف هونديون آهن، پر انهن جي ڪاغذن واري جائزي □ ڏيڻ حل ته نهنه بهترين هوندا آهن. باقي عملي ميدان □ ڇا ٿيندو آهي، انهي کان هرڪو واقف آهي.

سنڌ حڪومت جي ڪاٺن واري ڪاتي موجب ڪوئلي جا ذخيرا 175 ملين ٽن آهن، ڪول مائنگ □ ڄاڻا باور انٽرنيشنل نالي ڪمپنين ڇهه هزار ميگاواٽ بحلي بيدا ڪرڻ لاءِ ڪم جو آغاز ڪري ڇڏيو آهي. سي بيڪ تحت چين 1.2 ارب آمريڪي ڊالر تر ڪول لاءِ سڙائي چڪو آهي، مبدا تي ٿري ڳوٺاڻن جي شڪايتن جو سلسلو شروع آهي. براحڪت هلائيندڙ بلند بانگ دعوائن □ پورا آهن، ان ڳالهه کان بلڪل هٽي ڪري ته ٿر جي دنيا جي شين نمبر وڏي ليگنائيت ڪوئلي جي ذخيري □ ان جي جاگرافيائي بيهڪ سان ڇا ٿيڻ وارو آهي. پاڻ کي ڪوئلي تي بحلي بيدا ڪندڙ باور بلانت □ براحڪت واري عمل دوران بيدا ٿيندڙ ماحولياتي بگاڙ يعني بڪتر حندڙ آلودگي جو جائزو ضرور وٺڻ گهرجي ته آخر دنيا □ هلندڙ ڪوئلي جا باور بلانت گرڻ هائوس گيسن کان ويندي قدرتي وسيلن □ ڪيترو بگاڙ آئي چڪا آهن. دنيا اندر باور بلانتس □ وڌ کان وڌ ڪوئلو استعمال ڪندڙ ملڪ چين آهي، جنهن کانپوءِ آمريڪا □ ٽيون نمبر انڊيا آهي، جڏهن ته يورپي يونين جا سمورا ملڪ گڏائي يورپي يونين کي چوٿون نمبر ڏنو ويندو آهي. آمريڪا □ بحلي جو 44 سيڪڙو ڪوئلي مان بيدا ٿئي ٿو، جيڪو هوا جي آلودگي جو بنيادي سبب آهي، جنهن کي گهٽائڻ جو عمل به جاري آهي، ڪوئلي جي صنعت جي چمنين مان نڪرندڙ دونهون گلوبل وارمنگ جو سبب ٿيڻ کان پهرين، سموگ (Smog) (دونهين □ ماڪ جو گڏيل عمل)

نهن کان بهرين لانتعداد زهريلن مادن سميت اسان جي ڦڦڙن تائين پهچي ٿو، هن صنعت مان نڪرندڙ فضلو (زهريلو مادو) وري زمين ۾ حر جي لاءِ خطرناڪ آهن ته ساڳي وقت مائنگ ۾ ٽرانسپورٽ واري عمل دوران هوا، زمين ۾ پاڻي جا ذخيره متاثر ٿين ٿا.

ڪوئلو مجموعي طور دنيا جي چاليهه سيڪڙو بحلي بيدا ڪري رهيو آهي، جيڪو عالمي ليول تي ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جي گرڻ هائوس گيسز ۾ 39 سيڪڙو اضافو ڪري ٿو، صنعتي انقلاب جي ٽن صدين کانپوءِ گلوبل وارمنگ واري اشد تي گهڻو اڳ گذريل صديءَ جي پنجاهه واري ڏهاڪي ۾ ماڻهن جا ڪن ان وقت کڙا ٿيا، جڏهن لنڊن ۾ ڪوئلي جي صنعتن مان نڪرندڙ ڊونھون ماڪ سان ملي شهر کي اندو ڪندي بارهن هزار ماڻهن کي ساهه جي تڪليف ڏيندي ۾ ماريندي هڪ وڏي مسئلي جي صورت ۾ نروار ٿيو. آمريڪا ۾ پڻ ان وقت ڪجهه سال بهرين اهڙي قسم جو لقاءُ ٿي چڪو هو، چين جي ۾ خاص ڪري سڄنگ جي ڪجهه سال بهرين تائين حالت اها هئي جو چين جو شهر سڄنگ ماحولياتي ايمرجنسيءَ مان گذرندو هو، جتي ريڊ الرٽس جاري ڪيا ويندا هئا، چين جيڪو ڪوئلي جو انڌاڌنڌ استعمال ڪندو هو، جنهن جي نتيجي ۾ ملڪ ۾ 2011ع ۾ 25 لک عورتن جا ٻارن بيت ۾ مري وڃڻ جون رپورٽون عام ٿيون. مٿان ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جي انڌي گهڻي مقدار جي گرڻ هائوس گيسز ۾ اضافي تي ٿيندڙ تنقيد چين کي ڪجهه قدر محتاط بڻايو آهي. چين ۾ استعمال ٿيندڙ ڪوئلو هن وقت به دنيا ۾ استعمال ٿيندڙ ڪوئلي جو اڌ آهي. هڪ عام رواجي آمريڪي ڪوئلي جو بلانت سال اندر سراسري طور 3.5 ملين ٽن ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ پيدا ڪري ٿو، هڪ اندازي مطابق رڳو آمريڪا جا ڪل ڪوئلي جا بلانتس 1.7 بلين ٽن ڪاربان خارج ڪندڙ آهن. ساڳي وقت هڪ عام رواجي آمريڪي ڪوئلي جو بلانت سال اندر چوڏهن هزار ٽن سلفر ڊاءِ آڪسائيڊ SO2 (جنهن کي ساڪس چيو ٿو وڃي) فضا ۾ خارج ڪندڙ آهي، جنهن جا تيزابي ڌرتي، تيزابي بارشون ڏين، فصل بلا ساڙڻ کان ويندي ڦڦڙن ۾ داخل ٿين ٿا. اهڙن ڪارخانن ۾ هوائي گدلاڻ ڪنٽرول ڪرڻ کان پوءِ به هر سال هوا ۾ داخل ٿيندڙ سلفر جو مقدار هزارين ٽن هونديو آهي. اهڙي

ريت امريڪا جو هڪ سراسري ڪوئلي جو باور بلانت نائٽروجن آڪسائيڊ (ناڪس)، (جيڪا ڦڦڙن جا تشو ساڙڻ کان ويندي دم جو مرض پيدا ڪندي آهي) جو ڏهه هزار ٽن مقدار هوا ۾ ڦٽو ڪري ٿو، ناڪس باليوشن ڪنٽرول سسٽم لڳائڻ کان پوءِ به اهو بلانت ٽي هزار ٽن جو مقدار هوا ۾ ڦٽو ڪري ٿو.

انهن بلانتس مان اڏامندڙ ڪاري ڌوڙ Clayash 500 ٽن هر سال هوا ۾ شامل ٿئي ٿي، هن تي لڳندڙ ڪنٽرول سسٽم ڪنهن حد تائين نتيجا ڏيندڙ آهي، يعني ان مسئلي کي منهن ڏيڻ سولو آهي، انهن بلانتس مان نڪرندڙ ڪاري ڌوڙ ۾ تمام گهڻو مقدار مرڪيوري جو آهي، جيڪو دماغ ۾ دل جو بيمارين ۾ اضافو ڪري ٿو، هڪ سراسري بلانت هر سال 7 ڪو مرڪيوري (بارو) هوا ۾ شير ڪري ٿو. پر جيڪڏهن بهترين ڪنٽرول سسٽم بلانت ۾ لڳل هوندو ته ان تي 99 سيڪڙو قابو بڻي سگهجي ٿو.

مٽي ۾ سور ڏيندڙ ۾ رت مان آڪسيجن جو مقدار گهٽائيندڙ ”ڪاربان مونو آڪسائيڊ“ سراسري ست سئو ٽن ساليانو خارج ٿئي ٿي. ليڊ lead ۾ ڪيڊميم cadmium پڻ چڱي مقدار ۾ خارج ٿين ٿا. ارسينڪ arsenic جو پڻ چڱو خاصو مقدار انهن ئي بلانتس ذريعي ملي ٿو. اهي سڀ جزا باهريان ان ڪري اڇن ٽاڇا ڪاڻ جو اهي ڪوئلي جي جسم جا حصا آهن. صرف امريڪا ۾ 500 ميگاواٽ بجلي پيدا ڪندڙ ڪوئلي جا بلانت 500 کان وڌيڪ آهن، انهن مان خارج ٿيندڙ مرڪيوري (بارو) ڪٺاڊا جي اترين علائقن وارين دندن کي گڏو ڪري چڪي آهي. جن دندن جون مڇيون کائڻ تي به پندش آهي. آءِ اي اي مطابق دنيا ۾ هن وقت به 2300 جي لڳ ڀڳ ڪوئلي تي هلندڙ باور بلانتس موجود آهن، جن مان 620 کن رڳو چائنا ۾ آهن.

سمورن واعدن باوجود صرف 2015ع ۾ 155 نوان باور بلانت هلائڻ جي اجازت ڏني. هڪ اندازي مطابق اهي بلانتس گهٽ ۾ گهٽ ڇهه هزار (ماءُ جي بت ۾) بار مارڻ جو سبب بڻا ۾ ڪاربان جو ساليانو اخراج 560 ملين ٽن رهندو، ”مرڪيوري“ جيڪا آلودگي جو 50 سيڪڙو آهي، جيڪا حر، زمين، دندن ۾ درياهن کي سخت تباهه ڪري رهي آهي، جيڪا انسان جي ذهن کي به مفلوج ڪري ٿي. انڊيا جي ويهه وڏن شهرن مان چوڏهن شهرن جي هوا خطرناڪ قرار ڏنل آهي،

ڪوئلي جي ڪوٽائي، تيزابي پاڻي ۽ ميٿين گيس بيدا ڪري ٿي. ميٿين گيس، ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جي پيٽ ۽ 23 دفعا وڌيڪ خطرناڪ آهي جڏهن اها گرڻ هائوس گيسن ۽ پهچي ٿي. چين جيڪو گذريل سال 195 ملڪن سميت بئرس ٺاهه موجب 2023ع تائين ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جي اخراج ۽ ويهه سيڪڙو گهٽتائي ڪرڻ جو واعدو ڪري آيو، ان ملڪ لاءِ ڪجهه بيبين جون رپورٽون اهي به آهن ته ڪوئلي جي مڪمل صنعت سالانو ادائپ لک ماڻهو ماري ٿي، گهڻي تعداد ۽ ماڻهن جي مرڻ جو بنيادي سبب اهو آهي ته هن صنعت مان خارج ٿيندڙ ڊونهون، دل، دماغ، ڦڦڙن کان ويندي ڪينسر جي سمارين کي جنم ڏئي ٿو.

حتيٰ ڪوئلي جي صنعت وجود رکي ٿي اتي ٻارن جي مرڻ جو تعداد تمام گهڻو آهي، خاص ڪري اشيا جي ملڪن ۽ هن صنعت ۽ ناکس ۽ ساڪس جي آلودگي ۽ 1990ع جي پيٽ ۽ رڳو 2005ع تائين ٽيهه کان پنجاهه سيڪڙو اضافو ٿيو آهي. پاڻ وٽ هروڀرو ڪوئلي تي بحلي بيدا ڪندڙ وڏا وڏا صنعتي بلانت آهن ڪونه، پر ننڍا بلانت ضرور موجود آهن. ٿر ۽ بهريون دفعو وڏي بيماني تي بلانت لڳائڻ جي تياري ٿي رهي آهي، جنهن لاءِ چيو وڃي ٿو ته عالمي ادارن به آلودگيءَ جي بيش نظر سيٽرپ ڪرڻ کان انڪار ڪيو هو، ان لاءِ هر ٿيندڙ ترقي واري عمل ۽ ماحوليات تي بوندڙ اثرن بابت پڻ محتاط ٿيڻو بوندو، ڇو ته انسان دوست ماحول ۽ ئي انسان جي صحتمند بقا جو راز سمايل آهي.

سارين جا آگاهه وڌايو تحريڪ

اثر امام

هڪ محدود اندازي موجب سنڌ اندر تنهه لک ايڪڙ ايراضيءَ تي ساريالو فصل پوکيو وڃي ٿو. جنهن منجهان 6 لک ايڪڙ ته رڳو پراڻي لاڙڪاڻي ضلعي ۾ آهن. اها ڳالهه افسوس ناک آهي ته انڌي وڏي ايراضيءَ تي پوکيو ويندڙ فصل هر سال يگڙن مٺ عوض وڪامي وڃي ٿو. ساريالو فصل پيدا ڪندڙن کي ڪجهه به هٿ نه ٿو اچي جڏهن ته سارين ۾ ڇانورن جا واپاري توڙي دلال وڃن ٿا اڳي کان اڳرا ٿيندا. اهو هڪڙو کليل تضاد آهي جيڪو ان ڳالهه جي ثابتي آهي ته ساريالو فصل ڪمائيءَ ضرور آهي. اها الڳ ڳالهه آهي ته اها ڪمائي ڪنهن جي کاتي ۾ وڃي ٿي.

اسريل دنيا اندر سرڪار پاران زندگيءَ جي سمورن شعبن سان لاڳاپيل ماڻهن جي لاءِ رٿابندي ڪئي ويندي آهي. زراعت جي حوالي سان به رٿابندي ڪئي ويندي آهي. يعني ملڪ جي ڪل ڪيتري ايراضيءَ کي زراعت جي استعمال هيٺ آڻيو آهي ۽ ڪيتري ايراضيءَ تي ڪهڙو فصل پوکيو آهي؟ يا وري تيار فصل کي وڪرو ڪهڙي نموني ڪرڻو آهي؟ ڪيتري ملڪي ضرورت آهي ۽ ڪيترو حصو ڏيساوار اماڻي اتان مٽا سٽا جو نايو ڪمايو ويندو؟ وغيره. پر اسان جي ملڪ اندر جيڪڏهن ڪا رٿابندي ڪئي ويندي آهي ته صرف اها ته سرمائيدارن، جاگيردارن ۽ انهن جي دلالن کي ڪل ڪيترو منافعو ڪمائڻو آهي ۽ هر سال ان طئي ٿيل هدف کان به وڌيڪ منافعو ڪهڙيءَ ريت ڪمائي سگهجي ٿو؟ عقل جا اڪابر ۽ داناءُ مينجر رڳو ان تي ئي مغر ماري ڪندا رهندا آهن. لڳ ڀڳ سموريون زرعي جنسون جڏهن پاڻ پيدا ڪندا آهيون ته اکيون ٻوٽي ڏيساوار موڪليون وينديون آهن ۽ پوءِ ڪجهه مهينن بعد انهن يا ڪن ٻين ملڪن کان اهي جنسون درآمد ڪندا آهيون.

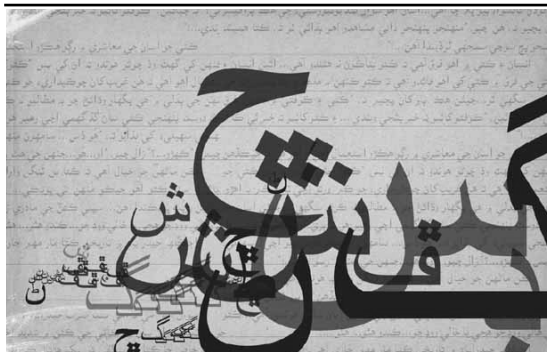
اثر سنڌ ۾ ساريون ڪارخانن ۾ پهچڻ شروع ٿي ويون آهن. ان سان گڏ ئي اڪثر سياسي پارٽيون سارين جي گهٽ آڱهڻ خلاف احتجاجي تحريڪون منظم ڪري رهيون آهن. سنڌ جي مختلف شهرن منجهه ٿيندڙ احتجاجي مظاهرن جون خبرون

ڏهاڙي پڙهندا رهون ٿا. عوامي ورڪرز بارتِي لاڙڪاڻي رجن ۾ احتجاجي تحريڪ هلائي رهي آهي جنهن ۾ لاڙڪاڻي ۾ قمبر شهدادڪوٽ ضلعن جي مختلف شهرن ۾ احتجاجي مظاهرا ڪيا ويا آهن ۾ ڪجهه اڃان به ٿيڻا آهن. هارين ۾ آبادگارن کي آگاهي ڏيڻ ۾ ان احتجاجي تحريڪ ۾ شريڪ ڪرڻ لاءِ اشتهار ۾ بمفليت چيڙا ويا آهن. بهراڙين ۾ وڃي ڳوٺن جا دورا ڪري هارين کي احتجاجي تحريڪ جو حصو بڻجڻ جون دعوتون ڏيون ويون آهن ۾ ڪين سجاڳ ۾ متحد ٿيڻ لاءِ ڪوششون ڪيون ويون آهن. جيڪي اڃان تائين جاري آهن. مختلف شهرن ۾ هاري ڪانفرنسون ڪوٺائڻ به ان سلسلي جي ڪڙي آهي. رڳو عوامي ورڪرز بارتِي ئي نه پر سنڌ جون مختلف قوم پرست بارتيون به اهڙي سرگرميءَ ۾ رڌل آهن. ضرورت ان ڳالهه جي به آهي ته سارين جي آگاهه جي معاملي تي جهڙيندڙ انهن سياسي ڌرين کي گهٽ ۾ گهٽ ان هڪڙي مسئلي تي ئي متحد ڪري هارين ۾ ندين آبادگارن جي سگهاري نمائندگيءَ ۾ تبديل ڪيو وڃي. پر جيئن ته اسان وٽ اڃان تائين گڏجي ڪم ڪرڻ جي حوالي سان ڪي بهتر تجربا نه رهيا آهن ان ڪري اڃان تائين اهڙا خواب ساڀيان جي انتظار ۾ ئي آهن. اسان اهو وساري ويهندا آهيون ته احتجاج ڪهڙي مسئلي تي ڪري رهيا آهيون ۾ ڪهڙيون ڌريون گڏجي ڪري رهيون آهن. ۾ پوءِ احتجاج ۾ نيري بازي ڪهڙيءَ ريت ۾ مظاهرين کي خطاب ڪندي تقريرون ڪهڙي قسم جون ٻيا ڪريون يا وري اخباري سان جاري ڪندي انهن دوستن کي نظرانداز ٻيا ڪريون جن جي اڻهوند ۾ اسان جو احتجاج جيڪر ايترو ڪامياب ئي نه ٿي سگهي ها. ان ڪري في الحال ته اهي احتجاجي تحريڪون اهڙيءَ ريت ئي هلنديون رهنديون بهرحال اسان کي شعوري طور ڪوشش ڪري انهن تحريڪن کي گڏائي ڪا وڏي ۾ سگهاري تحريڪ ٻڌا ڪرڻ گهرجي. يقين ان ڪم ۾ اڳيڙائي ڪندڙن کي ڪيترن ئي حوالن سان ڪس ڪاڻي پوندي. پر جيڪڏهن عوام جي لاءِ ڪم ڪرڻو آهي ته پوءِ انائن جي گهوڙن تان هيٺ لهڻو ئي بوندو.

سرڪار سڳوري وڏي سخاوت جو مظاهرو ڪندي هن سال سارين جو آگاهه 900 روپيا مقرر ڪيو آهي. جيڪو آهي ته تمام گهٽ پر ان تي به عمل ڪو نه ٿيو ٿئي. سنڌ سرڪار آگاهه مقرر

ڪرڻ کان پوءِ وهائڻ سڙندي ڪري سمهي بئي آهي. ڄڻ ان جو فرض پورو ٿيو. ڪارخانيدار، دلال ۽ واپاري پنهنجي مرضيءَ وارا آهن. سارين جي خريداري جيتري قيمت تي چاهين ڪري سگهن ٿا. اهو ئي سبب آهي جو بهترين ساريون به 800 روپيا في مڻ کان وڌيڪ تي خريد ٿي لاءِ تيار نه آهن. جڏهن ته سارين جي خريداريءَ جو عام اگهه 600 يا 650 روپيا في مڻ آهي. سارين جو اگهه وڌائڻ جي ڳالهه ڪريو ته چون ٿا چانور به مهانگو ٿي ويندو. ان سوال جو جواب ڏيڻ لاءِ البت تيار ڪونهن ته ساريون سسٽيون هوندي به ته چانور توڙي ڏهاڙي استعمال جون سموريون شيون مهانگيون هونديون آهن، ائين ڇو؟ ڳالهه رڳو اگهه جي ئي ناهي. هارين ۽ آبادگارن کان جيڪي مختلف ڪٽوتيون ڪيون وڃن ٿيون انهن جو ڪو انت شمار ئي ڪونهي. مثال طور في مڻ تي هڪ ڪلوگرام ساريون ڪارخانيدار مفت ۽ ڪٽي وڃي ٿو جنهن کي خرچ بڪي ۽ تور وغيره جو خرچ قرار ڏئي قانوني ڊگ ڏنو پيو وڃي. حالانڪه اڄڪلهه سارين جي تور ڪارخاني ۽ ته ٿيندي ئي ڪانهي. ڪارخاني کان ٻاهر ڪمپيوٽرائيزڊ تاراڙيءَ تي ڪٽي وڃي ٿي جنهن جا پيسا به ساريون پيدا ڪندڙن کان پرايا ويندا آهن. هونءِ اصولي طور تي ٽيڻ ائين گهرجي ته جيڪو ساريون خريد ڪري رهيو آهي اهو پاڻ تڪليف ڪري توري وٺي. ورهين کان وٺي ائين ئي ٿيندو رهيو آهي پر سرماڻيدار ۽ سندن نمائندا وانڌڪائيءَ جو فائدو وٺندي ان باري ۾ ئي سوچيندا رهندا آهن ته هارين، مزدورن ۽ آبادگارن کي ڪهڙيءَ ريت ڦريو وڃي. ان ڪري اهي مختلف اٽڪلون ۽ جگاڙ ڪڍي وٺن ٿا. هاري ۽ آبادگار جي ڦرلٽ رڳو ان ڪٽوتيءَ تي ئي بند نه ٿي ٿئي پر ڳالهه اڳتي هلي ٿي. ساريون پيدا ڪندڙن کي سارين جي رقم ڏيڻ وقت هڪ لک روپين تي هڪ هزار روپيا ڪٽيو وڃي ٿو جنهن کي وري اهو چئي جائز قرار ڏنو ويندو آهي ته سڪون جيڪا ڪٽوتي ڪنديون آهن اها هارين ۽ آبادگارن کي پرڻي بوندي. ڇاڪاڻ ته اسين سڪ منجهان توهان جي ڪري پيسا ڪڍرائي رهيا آهيون. اهڙيءَ ريت هڪ هاري يا آبادگار جيڪو في ايڪڙ سارياڻي پوکي ٿي 26 هزار روپيا خرچ ڪري ٿو ان کي في ايڪڙ تي ويهه هزار روپين کان وڌيڪ قيمت نه ٿي ملي. ٻين لفظن ۾ ائين آهي ته کيس في ايڪڙ تي

6 هزار روپن تائين نقصان برداشت ڪرڻو پوي ٿو. هاريءَ کي ملندڙ بچ، پاڻ ۽ زرعي دوائن توڙي ڏهاڙي ضرورت جي شن منجهان ڪا به شئي سستي ڪانهي. بر جيڪا بيدوار هاري ڪري رهيو آهي اها بلڪل گهٽ قيمت تي خريد ڪئي وڃي ٿي. جنهن ڪري زراعت سان لاڳاپيل ماڻهن جي حالت تمام خراب آهي. انهن جا قرض به نه ٿا لهن. وياجي، مناعفي خورن ۽ ذخيره ڪندڙن سندن لاهه ڪڍي ڇڏيا آهن. هارين کي جديد زرعي مشينري نه بڻي ملي. ٽريڪٽرن ۽ ٻي زرعي مشينريءَ تي سرڪار پاران چوٽ نه بڻي ڏني وڃي. ٽيوب ويل ۽ زراعت لاءِ استعمال ٿيندڙ بحليءَ کي به سستو نه پيو ڪيو وڃي. هاري سربا احتياج آهن. بر حڪمرانن جي ڪن تي خونءَ به نه ٿي چري. اهو سڀ ان ڪري آهي جو حڪمراني جاگيردارن، سرمائيدارن ۽ انهن جي پاران دوستن جي آهي. جنهن ڏينهن حڪمراني هارين، مزدورن ۽ پورهيت عوام جي اچي ويندي ان ڏينهن کان پورهيت عوام جا سمورا ڏک ڏولاوا دور ٿي ويندا. پر سوال اهو آهي ته ڇا پورهيت راج ائين ئي وٺي وٺي قائم ٿي ويندو؟ ڇا جيستائين پورهيت راج قائم ٿئي ان وقت تائين پورهيتن کي هٿ هٿ تي رکي ويهي رهڻ گهرجي؟ جواب آهي نه. نه ڪي پورهيتن جو راج بنا ڪنهن تڪليف جي بائمرادو قائم ٿي ويندو ۽ نه وري اسان کي خاموشيءَ سان ويهي ان جي قيام جو انتظار ڪرڻ گهرجي. پورهيت راج يقينن پورهيت عوام جي وڏي بئمانن جي بغاوت جي نتيجي ۾ قائم ٿيندو جنهن جي لاءِ پورهيتن کي سجاڳ ۽ منظم ڪرڻ جو ڪم اڄ جي حالتن ۾ پورهيت راج جي قيام جي لاءِ پاڻ پتوڙيندڙ سمورين سياسي ڌرين جو فرض آهي. اهڙيءَ ريت جيستائين پورهيت راج قائم ٿئي تيستائين پورهيتن کي مختلف حصن ۾ منظم ۽ سجاڳ ڪرڻ به انهن ساڳين ڌرين جي بنيادي ذميواري آهي جيڪي پورهيت راج جا حامي آهن. هارين ۽ آبادگارن، شاگردن ۽ عورتن سميت مظلوم ۽ محڪوم ماڻهن جون هي سموريون احتجاجي تحريڪون ان لاءِ ئي منظم ڪيون پيون وڃن ته جيئن آخر ۾ ڪنهن وڏي احتجاجي تحريڪ کي منظم ڪري سگهجي جيڪا جاگيردارن، سرمائيدارن ۽ انهن جي مددگارن جي اڏوهيءَ کاتل اقتدار کي آخري ڌڪو ڏئي ڊاهي پٽ

اقتصادی عمل

حڪو سـمورن

سماحي عملن جو

بناد آهي، جنهن جو

اظهار ڪوٽ سارن

بين پاسن ۽ به

ٿيندو آهي. جهڙوڪ:

مذهب، نسل، ذات

بات ۽ بولي.

ساڻو! اڄ هن مختصر مضمون ۽ اسان بولي ۽ ان سان

سلهائيل روسن کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪندا اسين.

عام روايتي سوچ ۽ بولي کي صرف ڳالهائڻ جو ذريعو

سمجهيو ويندو آهي. جنهن تحت ماڻهو هڪٻئي کي سمجهندا آهن

۽ خيالن جي ڏي وٺ ڪندا آهن. ڇا بوليءَ بابت حقيقت صرف

اها ئي آهي؟ يقينن نه. بولي هڪ اهڙو سماجي سرشتو آهي،

حڪو اقتصاديات، ثقافت ۽ سياسي رشتن سان هر هنڌ تي

سلهائيل آهي. بولي يا سماجي شعور جي ڪنهن به لقاء کي

سمجهڻ لاءِ اهو لازمي آهي ته ان کي تاريخي پس منظر ۽

سمجهڻي-عوام جي شعور کي هڪ خاص نسبت ۽ بهارڻ،

ٺاهڻ ۽ وڌائڻ لاءِ بولي جو استعمال تاريخ ۽ ڪيو ويو هو ۽ اڃا

تائين ڪيو وڃي ٿو. ساڳي ئي وقت بوليءَ سان ماڻهو پنهنجي

مختلف شناخت جوڙي ٿو. بولين جي زندگيءَ به عوام جي

زندگي سان سلهائيل آهي. جهڙي ريت هن سرمائيدارائي

عالمگيريت ۽ هڪڙي خطي جي عوام جون سهولتون بي خطي

جي عوام کي ڦري، ماري حاصل ڪيون وينديون آهن. ساڳي

ڪار بولين سان به ٿيندي آهي. اهڙي طرح ڪجهه ئي بولين کي

وڌايو ۽ واپرايو وڃي ٿو. ساڳي ريت بوليءَ جي صورت ۽ شعور

جي صنعت کي خاص طريقي سان خاص مقصدن لاءِ استعمال

ڪيو وڃي ٿو. نيڪيت، جديد نوآبادياتي سامراجيت ۽ غلام قومن

جو مٿيون طبقو انهن ئي بولين کي هٿي وٺرائيندو آهي. جن جي

ذريعي پورهيت طبقي ۽ عام گهٽائي کي وڏي عرصي تائين

ڊٻائي سگهجي. جڏهن بولين هڪ رياست اندر امتيازي روسن

جو شڪار ٿينديون آهن ته اهي هڪڙن طبقن جي هٿ ۽ ٻين

طيقن کي دبائڻ ۽ چيائڻ جو ذريعو ٿي پونديون آهن. اهڙي ريت مٿيون طبقو صرف ڪجهه خاص ماڻهن ۽ پنهنجي طبقي تائين ئي حاڪمائي بولي بهجائي ٿو. فيئرڪلوف (برطانوي سياسي ڏاهو، 1989ع) چوي ٿو ته حاڪماڻو، مٿيون طبقو بولي جي هڪ آمرائي شڪل جوڙي ٿو ۽ ان کي پنهنجي سياسي توڙي معاشي مفادن لاءِ چڱي ريت استعمال ڪري ٿو.

بينڪيٽ ۽ جديد نوآباديت:

سنڪي حاڪم، سامراجيت ڏهن به ڪنهن بي قوم تي قبضو ڪندي آهي ته اهو صرف معاشي نه هوندو آهي پر اهو سماجي ۽ ثقافتي پڻ هوندو آهي. حڪمران طبقو هڪ اهڙي سوچ، بولي ۽ ثقافت

کي سگهارو ڪندو آهي جيڪا سندس حاڪميت لاءِ رضامندي ۽ اتفاق پيدا ڪري.

افريڪا جو مشهور ليکڪ ”گوگي وان ٽناگو“ (2000) ٻڌائي ٿو ته ڏهن انگريزن ڪينا ملڪ جي معيشت تي قبضو ڪرڻ پئي چاهيو ته انهن سڀ کان پهرين ماڻهن کي ذهني غلام ڪيو ۽ انهن جي مٿان اوڀري بولي (انگريزي) مڙهي، جيڪي شاگرد اسڪولن، ڪاليجن ۽ يونيورسٽين ۽ پنهنجي مادري بولي ”گيڪوئي“ ڳالهائيندا هئا ته انهن کي سخت سزا ملندي هئي ۽ سندن گچيءَ ۽ سلبيٽ باري سجي ميدان ۽ قبرابو ويندو هو جنهن تي لکيل هوندو هو ته ”مان هڪ گڏهه آهيان.“

”سنڪي راڄ جو اصل مقصد ماڻهن جي ملڪيت ۽ بداداري وسيلن تي قبضو ڪرڻ آهي پر معاشي ۽ سياسي قبضو تيستائين برائو نٿو ٿي سگهي جيستائين حڪومتن جي شناخت، ادب، لوڪ ناچ، تعليم، تاريخ، ثقافت ۽ بولي تي قبضو نه ڪجي ۽ محڪوم قومن جي بولي کي پوئتي ڪري، سنڪي

ٻولي کي اسريل ۽ ڪارائتو ڏيکاري ٿي مظلومن کي مڪمل غلام ٺاهي سگهجي ٿو. ”گوکي تمام سڌي طريقي سان چوي ٿو ته يورپ آفريڪا جي ثقافت ۽ ٻولي چوري ڪري پنهنجن گهرن ۽ عجائب گهرن کي سنواريو آهي.“

ساڳي ئي طرح حڏهن انگريز شهنشاهيت ننڍي کنڊ تي پنکي راڄ قائم ڪيو ته اهو صرف اقتصادي، سياسي ۽ معاشي نه هو، پر انگريز بادشاهيت ماڻهن جي ٻولين ۽ شعور کي مڪمل طور تي مفلوج ڪرڻ لاءِ اڀري ٻولي مڙهي. حڏهن انگريز پنکيت گڏيل هندستان ۽ تعليمي نظام متعارف ڪرايو ته انهن تعليمي نصاب انگريزي ٻولي ۽ ٽي رکيو ۽ اتان جي علائقي ٻولين کي ان جو حصو ٿيڻ نه ڏنو ويو. ذهني غلامي کي لارڊ مڪالي جي لفظن مان اڃا بهتر سمجهي سگهجي ٿو. جنهن کي تعليم جو وزير مقرر ڪيو ويو هو. ”مان تقريباً سڄو هندستان گهميو ۽ ڏٺو آهي پر مان هڪ به ماڻهو فقير يا چور ناهي ڏٺو. اهڙي قسم جي ملڪيت مون هندستان ۽ ڏني آهي جنهن ۽ ماڻهن جا اخلاق تمام اسريل آهن ۽ گهڻن ئي خاصيتن جا بن مالڪ آهن. اهو سڀ ڏسي مان سمجهان ٿو ته اسان هن ملڪ تي تبليغي قبضو ٿا ڪري سگهون جيستائين اسان هن جي پنهنجي پوري بيهڪ ختم نٿا ڪيون، ۽ اهو تڏهن ئي ممڪن آهي. حڏهن اسان هن جي تهذيبي، سرماني کي ختم ڪيون. انهن جي قديم تعليمي نظام ۽ ثقافت کي مڪمل طور تي مفلوج ڪري ڇڏيون. حڏهن هندستاني اهو سمجهندا ته انگريزي ٻولي ۽ ثقافت انهن جي ٻولي کان بهتر ۽ مٿانهين آهي تڏهن ئي پوءِ انهن جي خود تنظيمي، ثقافت ۽ قديم تهذيب ختم ٿيندي ۽ اهي اهي ٺهي ويندا جيڪو اسان چاهيون ٿا.“ ”هڪ مڪمل محڪوم قوم.“ (1835ع ۽ برطانوي پارليامينٽ کي لکيل هڪ خط)

مٿس لفظن مان سمجهي سگهجي ٿو ته طبقاتي توڙي قومي آزاديءَ ۽ مقامي ٻولي ۽ ثقافت جي ڪهڙي اهميت آهي. انهيءَ اهميت کي سمجهندي انگريز حڪمرانن جيڪي پاليسيون ٺاهيون. ان بئاندر اعليٰ عهدا صرف انهن کي ئي ڏنا ويا جن کي انگريزي ٻوليءَ تي مهارت هئي. اهڙيءَ ريت پنکيت راڄ محڪوم قوم جي ٻولين کي نيچ ۽ حقارت جوڳو ٿايو ۽ محڪوم

قوم جي مٿين طبقي کي پنهنجو دلال ۽ ڪمدار ناهي طبعي تعليمي نظام کي اڃا مضبوط ڪيو. جنهن ۽ ڪنهن اڪثر سڪر مثال کي هٿين طبقن مان ڪڍيو ويو. سي اسن اسن ۽ چٽاڻي جي امتحانن جي صورت ۽ اها صورتحال اڄ ڏينهن تائين برقرار آهي.

لساني سامراجيت:

لساني
سامراجيت مان
مراد آهي ته ٻين
ٻولين مٿان هڪ
ٻولي جي
حڪومت
مهنداري ۽
طاقت هجي. اها
لساني
سامراجيت

ٻولين جي ذريعي اقتصادي اڻبرابري کي ئي اظهار ڏئي آهي. ان جو مطلب آهي ته اهو طبقو حڪومت جي مهارت رکندو هوندو آهي معاشي، سياسي ۽ سماجي طور تي ٻين طبقن کي پنهنجي مفادن لاءِ استعمال ڪندو ۽ انهن کي هڪ ڌاري يا اويري شناخت ڏيندو. اصل ۽ انگريزي ٻولي جي اوسر ٻين ٻولين جي موت ۽ رت تي ٻڌل آهي.

سامراجيت، ٻولي جي ذريعي نه صرف ماڻهن کي پنهنجي ثقافت ۽ معاشري کان ويڳاڻو ڪري ٿي پر گڏوگڏ تمام گهڻو منافعو به ڪمائي ٿي. سنڌ اندر به ٻولين کي درجي بدرجي اختيار ڏنل آهن. ان ۽ سڀ کان پهرين انگريزي ٻولي، پوءِ اردو ۽ آخر ۽ سنڌي آهي.

انگريزي

۽

اردو

۽

سنڌي

رحمان ۽ شميم (2002) جي مطابق پاڪستان جي صرف 2.3 سيڪڙو آبادي انگريزي ٻولي کي سمجهي ۽ ڄاڻي سگهي ٿي. گڏوگڏ اعليٰ عهدا انهن جي لاءِ ئي آهن جيڪي انگريزي ٻولي جا ماهر آهن. مٿانهين طبقي جا ئي ماڻهو آمريڪي ۽ يورپي ٻولي کي سکي سگهن ٿا ۽ اهڙي ريت ٻولي جي ذريعي ئي حڪمران طبقو پنهنجي پاڻ ۽ اقتداري رشتا قائم ڪري ٿو. نتيجي طور انگريزي ٻولي سان ئي ڪاميابي، نوڪري، معاشي بهترين جهڙا تصور جڙي وڃن ٿا ۽ جيڪي انگريزي ٿا ڄاڻن سي هر لحاظ کان ڪمتر ٿي وڃن ٿا. جيئن پنجاب ۽ ڪوئٽه ماڻهو پنجابي ٻولي ۽ ڳالهائيندو آهي ته ان کي ”ٻيندو“ چيو ويندو آهي. سنڌ ۽ به ماڻهو عام طور تي انگريزي ٻولي تي وڌيڪ ڌيان ڏيندا آهن ۽ انهن کي ڳوڻاڻو، غريب يا جيت سمجهندا آهن جن جي انگريزي يا اردو ٻولي ڪمزور هوندي آهي.

ان کان وڌيڪ دل آزاريندڙ ڳالهه ٻي ڪهڙي ٿي سگهي ته اسان جو نوجوان نسل اڄ شاهه عبداللطيف جي شاعري نه پڙهي سگهي ٿو نه ئي سمجهي سگهي ٿو. گانڌي (1908) ۽ چيو هو ته:

هزارين ماڻهن کي صرف انگريزي جي ڄاڻ ڏيڻ، غلامي جي نشاني آهي. ڇا اها غلامي جي نشاني نه آهي ته مون کي ڪورٽ ۾، هر جڳهه تي انگريزي ٻولي ۽ ڳالهائڻ لاءِ چيو وڃي ٿو، ۽ مان پنهنجي مادري ٻولي کان ئي ويڳاڻو هجان؟

پاڪستاني رياست به تعليم، ڪاميابي ۽ ترقيءَ جي نالي ۽ ماڻهن کي پنهنجي شناخت کان ئي ويڳاڻو رکي ٿي. اهو ئي سبب آهي جو اسان جو نوجوان نسل پنهنجي تاريخ، مڻ بنياد ۽ ثقافت کان ڪٽيل آهي ۽ هڪ اوڀري ثقافت کي پيو ٿو ساراهي.

اڄ جي دنيا ۽ آمريڪي سامراج لاءِ انگريزي ٻولي هڪ جنس (Commodity) آهي. اها جنس ٽئين دنيا جي ملڪن ۽ خوبي واپرائجي ٿي. ٿيو اسڪتاب ڪنگاس (2000) لکي ٿي ته ائنگلو-آمريڪي سامراج ٻه رٿي هٿيار ۽ diplomats موڪليندو هو، هاڻ اهو ٽئين دنيا جي ملڪن ڏانهن پنهنجا انگريزي استاد ٿو موڪلي.

انگريزي ٻولي اڄ هڪ تمام وڏو ڌنڌو/ ڪاروبار ٿي چُڪي آهي. آمريڪا مختلف انگريزي ڪورسز جي صورت ۾ پنهنجي اقتصاديات کي اڃا وڌيڪ مضبوط ٿو ڪري. هر مهيني ڪيترا ئي شاگرد IELTS, TOFEL جو امتحان ڏين ٿا جنهن جي فيس 25 هزار ٽائين آهي. سنڌ ۾ تمام گهڻا شاگرد خانگي ڪاليجن ذريعي انگريزي

ٻولي سکي ۾ سڪاري رهيا آهن. سڄي دنيا ۾ EAP, ELT, ESP ڪورسز جي صورت ۾ ڪتاب چيچن ٿا جنهن ۾ صرف انگليو-آمريڪي ثقافت کي ساراهيو وڃي ٿو. اهي ڪتاب موبائيل فونن جيان ٿوري ٿوري وقفي سان تبديل ٿيندا رهن ٿا.

سري لنڪا جو منسٽر ”راعلي“ چوي ٿو ته انگريزي تعليم اڄ آمريڪي ماڻهن جي لاءِ وڏين جنگين کان به وڏو هٿيار آهي. اهو عمل استرو ٻُرائڻو ان ڪري آهي جو ماڻهن کي تعليم ۾ ڳالهه بوليه ذريعي، رضامندي سان غلام رکي ٿو سگهجي.

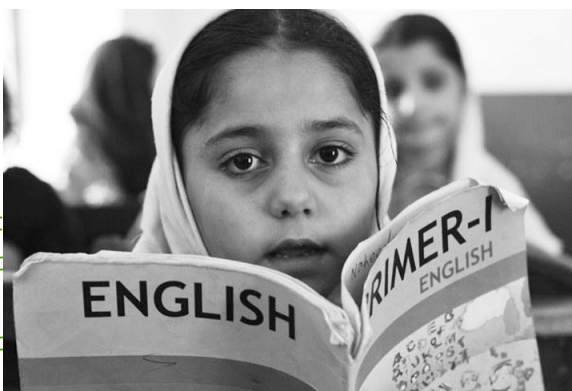
عالمي بئنڪ 1997ع ۾ اهو واضح ڪيو هو ته ٽئين دنيا جي ماڻهن کي پهرين درجي کان ئي انگريزي ٻولي ۾ تعليم ڏني وڃي ته جيئن هو پنهنجي مادري ٻولي ۾ ثقافت کان اڻواقف هجن. اهڙي طرح انگريزي ٻولي هر ڏينهن ڪيترائي ارب رپيا ڪمائي رهي آهي. اهو ئي سبب آهي جو لساني ماهر انگريزي ٻولي کي هڪ مارائنڊر ٻولي (Killer language) چوندا آهن. انهيءَ لساني سامراجيت ۾ عالمگيرت جي ڪري هر 14 ڏينهن کانپوءِ هڪ ٻولي مري وڃي ٿي مطلب ته ٻولي کي ڳالهائيندڙ ڪونه ماڻهو نٿو بچي يا اهو اڪثر ڪري حاڪم ٻولي ۾ ئي صرف پاڻ کي اظهاري ٿو.

هن وقت ٽائين اسان وٽ 6800 ٻوليون آهن پر گڏيل قومن (UN) جي هڪ رپورٽ مطابق، هن صديءَ جي آخر تائين 96 سيڪڙو ٻوليون ختم ٿي وينديون ۾ انهن ٻولين سان گڏ اصلوڪا (Indigenous) ماڻهو ۾ سندن ماحوليات به ختم ٿي ويندي. اصلوڪن ماڻهن ۾ ماحوليات جو پاڻ ۾ گهرو تعلق آهي. صدين

ڪان ماڻهو پنهنجي ماحول منجهان پنهنجي روزمره جي زندگيءَ جون ضرورتون پوريون ڪندا آيا آهن. ان ڪري سندن پنهنجي ماحول جي زندگيءَ جو پاڻ ۾ هڪ ڪري تعلق رهيو آهي جنهنجو اظهار ٻوليءَ ۾ به ٿيندو رهيو. پر سرماڻداراڻي عالمگيرت ۾ وسيلن جي بي انت گهرج ۾ ڦرلٽ تمام گهڻو تيزي سان اصلوڪن ماڻهن ۾ انهن جي ٻولي کي تباهه ڪري، ماحولياتي سوال ۾ شدت پيدا ڪئي آهي. UNESCO جي هڪ رپورٽ مطابق هر سال به لک مقامي ماڻهو (indigenous) سامراجي بلغار (معاشي ثقافتي) سبب مرن ٿا. ڇا اسان اڃا به حديث جي پرفرپ نڪري هيٺ پنهنجي تباهي ۾ غلاميءَ جو سامان بنا ڏي ڪندا آهيون؟ حاڪماڻي ٻولين کي عوام تي ڪيئن مڙهيو وڃي ٿو؟ ڪجهه خاص ٻولين کي ڪيئن هٽي وٺرائي وڃي ٿي؟ ان لاءِ لازمي آهي ته ٻولين بابت رياستي پاليسي کي سمجهجي.

سنڌ ۾ ٻولين بابت سرڪاري پاليسي:

پاڪستان ۾ ٻولين جي پاليسي جو مطلب آهي ته رياست کي اڃا وڌيڪ مضبوط ڪرڻ. ان مان مراد آهي ته هڪڙي ٻولي کي هٽائڻ جي اصول کي ٻولين

مٿان مڙهن. جڏهن اردو کي پاڪستان جي قومي ٻولي قرار ڏنو ويو تڏهن اردو، صرف 7.57 سيڪڙو ماڻهن جي مادري ٻولي هئي. جڏهن ته پنجابي 44.15 سيڪڙو ماڻهن جي مادري ٻولي ۾ سنڌي 14.10 سيڪڙو ماڻهن جي مادري ٻولي هئي پر رياست قومن جي جداگانه تشخص کي ختم ڪرڻ چاهيو پئي ته جيئن عوام (monocultural) ٿي وڃي. ان ئي مقصد سان ننگالي ٻوليءَ کي پٺتي پيل ٻولي چيو ويو.

اردو ٻولي جي ذريعي اهو واضح ڪيو ويو ته اها اسلامي شناخت ۽ عوام کي پاڪستاني قومپرستي سيکاريندي ۽ ان ئي طريقي سان پاڪستان جي بقا کي يقيني بنائي سگهجي ٿو. رياست ٻولين بابت پاليسي جي شڪل ۽ بين قومن، جهڙوڪ: سنڌ، پنجاب، بختونخواه، بلوچستان جي قومي ٻولين کي ٻنهي پيل پيش ڪري ڪين پٽ سان لڳائي ڇڏيو.

اڄ سنڌ ۽ طبقاتي تعليمي نظام تمام واضح آهي. اسڪولن ۽ سنڌي ٻولي ڳالهائڻ کان روڪيو ٿو وڃي ۽ شهرن ۽ رهندڙ نام نهاد باشعور وڃن طبقي جا سنڌي ماڻهو به پنهنجي ٻارن کي صرف اردو ۽ انگريزي ٻولي جي سکيا ڏين ٿا. اهڙي ريت تمام رضاڪارائي عمل سان سنڌي ماڻهن جي شناخت ۽ قومي ٻولي جي تباهي جو سامان تيار ٿي رهيو آهي. سنڌ جي قوم دوست ۽ عوام دوست سياست جي اڳواڻن ۽ ڪارڪنن ۽ دانشورن تي اهو لازم آهي ته هو دنيا جي جديد ادب کي پنهنجي پورهيت طبقي تائين سنڌي ٻولي ۽ پهچائين ۽ انهن جو سياسي ۽ سماجي شعور وڌائين ته جيئن ماڻ جي ثقافت کي ٽوڙي سگهجي.

ان جو اهو مقصد ڪونهي ته ٻيون ٻوليون نه پڙهجن يا انهن تي مهارت حاصل نه ڪجي. پاڻ کي علمي طور اڳڀرو ڪرڻ يا پسند ڪرڻ منجهان ڪو فائدو ڪونه ٿيندو پر چوڻ جو مقصد اهو آهي ته اوليت پنهنجي ٻولي کي سکڻ ۽ سيکارڻ هئڻ گهرجي.

عالمگيريت ۽ مادري ٻولي:

گڏيل قومن جي اداري 2004ع ۽ ٻولين جي حق ۽ هڪ قانون پاس ڪيو هو. جنهن ۽ چيو ويو هو ته هر ٻار کي پرائمري تعليم مادري زبان ۽ ڏني وڃي ۽ پنهنجي درجي ڪانويو ئي بي ڪا ٻولي سيکاري وڃي. پر اسان وٽ ايتي گنگا بئي وهي. ننڍي عمر ۽ ئي ٻار کي ڌاريون ٻوليون، سوڻيون هڻي سيکارينون. اردو ۽ انگريزي ٻولين جو وزن اسانجي ٻارن مٿان شايد گهٽ هو جو سنڌ جي وڏي وزير قائم علي شاهه نندن ٻارن کي چيني ٻولي پڙهائڻ جو فرمان جاري ڪيو.

لساني ماهر، اسڪرپٽ ڪنگاس (2016) چوي ٿي ته ان تي ڪو به بحث نه هجڻ ڪبي ته هر ٻار کي ابتدائي تعليم مادري

ٻولي ۽ هجي. اهو ته هر انسان جو بنيادي لساني حق آهي. ننڍو ٻار پنهنجي مادري ٻولي ۽ تعليم آسانيءَ سان سمجهي سگهي ٿو ۽ هو مختلف سوچن کي به آساني سان پنهنجي مادري ٻولي جي ذريعي سکي ۽ نوان سوال پيدا ڪري سگهي ٿو. اهو قطعي ۽ ثبوت جي سگهه آهي ته مختلف ٻوليون نه سگهن. هر ٻولي انسان جي سمجهه کي اڃا بهتر ڪندي آهي. نوان خيال پيدا ڪندي آهي. پر جيستائين ٻارن کي پنهنجي قومي ٻولي لکڻ پڙهڻ نه ايندي تيستائين انهن جي ٻار ٻين زمين ۽ نه لکيندي. ٻين لفظن ۾ هو پنهنجي تاريخ ۽ پنهنجي زميني ضرورتن کان ويڳاڻا رهندا. اصل ۾ مختلف هجڻ ئي خوبصورت آهي. جي انسان سڀ هڪ ئي صف ۾ سبي ڪري سوجنداسين ۽ ڌڻ واري ڪار ڪنداسين ته انسان ڪڏهن به سياسي، سماجي ۽ معاشي اوسر نه ڪري سگهنداسين.

عالمگيريت ۽ نوان جي نالي ۽ انسان سان ڊرامو ڪيو وڃي ٿو ۽ ننڍي عمر کان ئي ٻارن

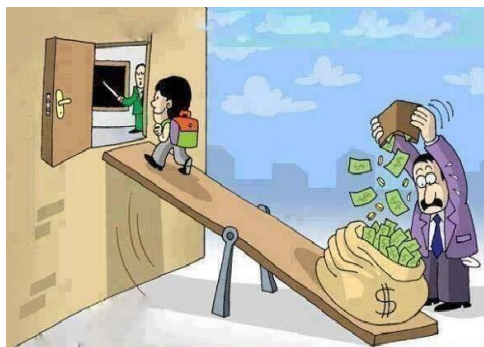
کي غلامي سڪاري وڃي ٿي ۽ پورهتن جي ٻولي کان ويڳاڻو ڪيو وڃي ٿو. عظيم فلسفي گوٽي چوي ٿو جنهن ماڻهو رڳو هڪ ٻولي سکي آهي اهو پنهنجي سماج ۽ جديد ادب کان ڪٽيل ٿي هوندو

هاڻ ته ريسرچ ثابت ڪيو آهي ته ٻار ڏکي کان ڏکي شيءِ به پنهنجي مادري ٻولي ۽ سکي سگهن ٿا. خانگي اسڪولن ۽ ٻارن کي انگريزي جو مفهوم نه ايندو آهي. صرف طوطي جيئن انهن کي سبق ياد هوندو آهي. اهو ئي سبب آهي جو انسان جو نسل تنقيد سوچ سمجهه کان ئي اڻ واقف آهي. قومي ٻولين کي سگهارو ڪرڻ سان ئي سماجي شعور ۽ سياسي اقتصادي جدوجهد کي تيز ڪري سگهجي ٿو ۽ ان جو اثر به درست آهي.

پاڪستان جي تعليم متعلق ڏنل انگ اکر هڪ بحران جي نشاندهي ڪن ٿا، انهن کي سمجهڻ خاطر پاڻ ٻن شين جو جائزو وٺنداسون هڪ ته پاڪستان اندر طبقاتي تعليمي سرشتو ۽ ٻيو پاڪستان جي خارجہ پاليسي.

(1) طبقاتي تعليم

سرشتو:

پاڪستان جي

تعليمي سرشتو تي

طبقاتي معاملو وڌي سگھي

مذمت سان اظهار جي رهيو

آهي. مٿئين طبقي جي

فردن لاءِ اولهه جي

ملڪن جا دروازا کليل

آهن، هو پنهنجي مرضي

۽ منشا مطابق يورپ يا آمريڪا وغيره جي ڪنهن به نالي واري يونيورسٽي مان ڊگريون ڪيو وٺن يا وري ڪئمبج سسٽم مان آي يا او ليول (A or O level) ڪيو وٺن يا بيڪن هائوس يا سٽي اسڪول جا در کليل آهن. يونيورسٽي سطح تي IBA, LUMS يا GIKI موجود آهن جتي پاڪستان جو نوابي لڏو (Elite Class) پلجي ٿو. وچين طبقي لاءِ به چڱن خاصن پرائيوٽ ادارن يا انهن جي فرنچائيز جي لانڍ لڳي پئي آهي. هيٺئين طبقي جي مڇي ماني لائق گھراڻن لاءِ به هڪڙا ڦلڪا پرائيوٽ ادارا مليو وڃن پر صفا پيڙهيل ۽ غريب لڏو يا ته سرڪاري اسڪولن ۽ ويندو، يا ٻني ٻارو يا دڪانڙو سنڀاليندو يا وري مدرسن جو منهن ڪندو جتي مذهبي تنظيمون مفت تعليم ۽ وظيفا ڪنڊو بيٺيون آهن ۽ ان جو نتيجو اهو ٿو نڪري جو نوڪرين ۽ سماجي رتبي جو معاملو به ائين ئي تهدار بيهي ٿو. اميرن جا نااهل فرد يا ته ڪنهن سٺي اداري ۽ ڪم ڪن ٿا، يا ڪن خاص ادارن جا چڱا مڙسهيڊ هجن ٿا يا وري سياست يا فوج جا مهندار بڻجن ٿا ٻئي پاسي غريب لڏي جا اهل فرد به بي روزگاري ۽ بي وسي جو شڪار ٿين ٿا يا وري مذهبي تنظيمن جي ور چڙهي دهشتگردي کي جوان رت مهيا ڪن ٿا. اهو ئي سبب آهي جو پاڪستان ۾ 50 هزار اڃ به اهڙا

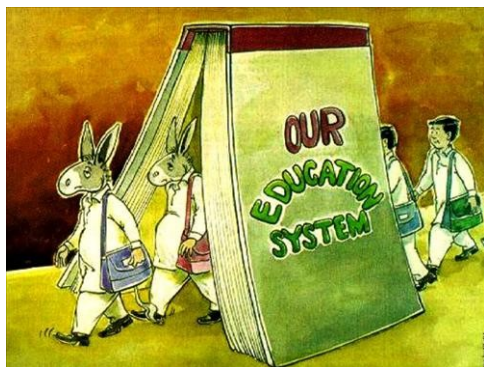
دهشتگرد آهن جن کي موت جي سزا ٻڌايل آهي، خودڪشين،
 ڦر، ڌارڻ ۽ بد امنيءَ جو ديو ڪٿي دنگ ڪري ٿي نٿو.

(2) پاڪستان جي تعليم تي سياسي خارجي پاليسي جو اثر:
 خارجي پاليسي جي حوالي سان ٻن شعبن جو پاڪستان جي
 تعليم تي گهرو اثر آهي هڪ نيو ليبرل تعليمي سڌارن فارمس
 جنهن جو نعرو آهي ته “life long learning” يا “learning
 society” وغيره ان جو ڪو ٻيو مطلب نه آهي سواءِ ان جي ته
 تعليم جي شعبي ۽ وڌ کان وڌ سيٽپ ڪجي ۽ اڀت ڪمائيجي،
 سرمائي کي پنهنجي واڌ لاءِ هر شعبو کڻي، IMF ۽ ورلڊ بئنڪ
 کي ڀلا ڇو پاڪستان يا سنڌ جي تعليم جو مٿي ۽ سور پوندو ۽
 هر شعبي کي خانگي جي گهر ڇو ٿي رهي آهي ۽ جي ادارن
 کي خانگي اڏو ٿي پيو آهي ته پوءِ ملڪ کي سڀ کان پهرين
 آرمي کي خانگي گهرجي متان سستي ۽ سٺي آرمي ملي پوي
 ملڪ جو وڏو خرچو بچي پوي. تعليم جي خانگي مان رياست
 ۽ سرمائيدارن پنهنجي فائدو آهي، رياست کي اهو فائدو ته
 هن جي جان ڇڏي پوندي ۽ هوءَ عوام ڏانهن ان معاملي ۽
 جوابده نه هوندي ۽ سرمائيدارن کي اهو فائدو ته تمام سستي
 اگهه تي تعليم جي شعبي ۽ ڪم ڪرڻ وارا تربيت يافته
 ورڪرس مليو وڃن. جيڪڏهن سرڪار ڪنهن پي ايس ٽي کي
 15 کان 20 هزار، ايج ايس ٽي کي 20 کان 25 هزار، ڪنهن
 ليڪچرار کي 35 کان 40 هزار گهٽ ۽ گهٽ پگهار ڏئي ٿي ته
 اتي خانگي ادارن ۽ 3-4 هزارن کان پگهارون شروع ٿين ٿيون،
 ڪاليج سائيڊ ۽ ڪم ڪندڙ پڻ ماڻهوءَ کي به 10 کان 15 يا 20
 هزار عيوض چڪي ڪم ورتو ٿو وڃي، وڌ ۽ وڌن خانگي
 ادارن ۽ استادن جون پگهارون 25 کان 30 هزارن تائين به هجن
 ٿيون پر اتي به هڪ طرف ته پگهار کانسواءِ کي به مراعتون يا
 سهولتون نه آهن، ڪابه پينشن وغيره نه آهي ٻئي طرف نوابن
 جو اولاد انهن استادن سان سڄو ڏينهن جڻ ڪندو آهي ۽ اڪثر
 انهن استادن کي اهو چوندو ٻڌو ويو آهي ته اسان اها پگهار
 پنهنجي بي عزتي ڪرائڻ لاءِ جي عيوض وصول ڪندا آهيون
 جيترو وڏو ادارو ايترو بار بگڙيل ۽ اوتري استاد جي بي عزتي
 جهڙو ڪو اهو معاملو لازم ۽ ملزوم ٿي ويو آهي. اوترو استاد ۽
 شاگرد جو تعلق مڪاني.

ٻئي طرف خارجي پاليسي ۽ آمريڪي ڊالر ۽ سعودي ريال جو ڪمال آهي. انهن ٻنهي جي پاڪستان کان گهر سستي اڳهه تي طالبان يا ٻين اهڙن دهشتگردن جي پيدا ڪرڻ جي آهي. ڪالهه سوويت يونين کي سوڙهو ڪرڻ لاءِ طالبان پئي ڪنا ته اڄ به ايران جي اثر کي گهٽائڻ لاءِ ملڪ اندر خودڪش ڌماڪن جو راڳ هلي پيو ته ٻئي طرف ليوا، شام يا ٻئي ڪنهن هنڌ عالمي سامراج جي ضرورتن مطابق تيار ٿيل دهشتگرد مهيا ڪيا پيا وڃن. جنهن مان ائين پيو لڳي ته پاڪستان جي وڏين صنعتن مان هاڻ اها به هڪ صنعت جو درجو حاصل ڪري چڪي آهي.

اهو سڄو معاملو هتان جي ٽيڪس ڪتابن ۽ چٽيءَ طرح اظهار جي ٿو. هتي پڙهايو ويندڙ نصاب نه ته سائنسي آهي ۽ نه ئي سيڪيولر. جتي فطرتي سائنس جي ڪتابن ۽ به مذهبي ڪتابن جا حوالا هجن، تنقيد (جيڪو سائنس جو لازمي پاسو آهي) بجاءِ تقليد پڙهائي ويندي هجي ۽ هتي جتي سائنس کي به مذهبي ٻڌائڻ جي ڪوشش هر ويل ٿيندي هجيڪي ويندي هجي، اتي حيرت نه ٿيڻ گهرجي ته هسٽري ته اڳ ئي مسلم هئي هاڻي بائيولاجي، فزڪس ۽ ڪيميستري کي به اسلامي ٻڌايو پيو وڃي. نڪ مان مچر دماغ تائين پهچائي اسلامي اڻٽامي جو بنياد وڌو پيو وڃي. جڏهن فزڪس جو مادي جي بقا جو قائدو پڙهايو ويندو هجي ۽ ائين چئجي ته ”مادو نه پيدا ڪري ٿو سگهجي ۽ نه فنا، صرف هڪ شڪل مان ٻي شڪل ۽ تبديل ڪري سگهجي ٿو“ ۽ وري اتي ئي ڏنگيءَ ۽ اهو جملو به لکيل هجي ته مگر مقدس هستي مادو تخليق به ڪري سگهي ٿي ۽ فنا به، ته اها سائنس سان جٽ نه ٿي ته ٻيو ڇا ٿيو. مطلب ته ائسٽائن جهڙي دماغ کي تخليق جو عمل سمجهه ۽ نه آيو پر هتان جا ٽيڪسٽ بڪ لکنڊڙ يا گائيدون ڇپيندڙن کي تخليق جي عمل جي سائنس سمجهه ۽ اچي وئي. وري جڏهن ڪو بائيولاجي جو استاد ارتقا جو باب پڙهائڻ کان اڳ ئي ڊارون کي به چار گاريون ڏيڻ لازم سمجهي ۽ ٻارن کي اهو پڙهائي ته منحوس ڊارون اسان جي مقدس عقيدن تي حملو ڪيو آهي ۽ کيس سائنسدان رد ڪري چڪا آهن ڪهڙا سائنسدان، ڪهڙي ٿيوري ڪا خبر نه اٿن بس هئا ۽ لٽيون پيا هلائين ته ان وقت هڪ بائيولاجي جي استاد ۽ ڪنهن مذهبي پيشوا ۽ ڪو فرق ئي نٿو رهي. مطلب ته اهو

سڀ ڪجهه سعودي ريال جو ڪمال آهي جو اڄ به اسان وٽ سائنس عرب سانچن ۾ لهجي مان جان نه ڇڏائي سگهي آهي ته پوءِ ڀلا هن ملڪ ۾ سائنس جي اوزارن بجاءِ مذهب ۾ شدت ترقي نه وئي ته ٻيو ڇا ٿئي!!

(ت) سنڌ جو تعليمي سرشتو، ڪجهه حل تجويزون؛

سنڌ جو تعليمي نظام ڪو پاڪستان جي مجموعي تعليمي نظام کان مختلف نه آهي پر پوءِ به هن ملڪ ۾ جتي

طبقاتي فرق تعليم ۾ اظهار جي ٿو اتي قومي فرق به اظهار جي ٿو پنجاب (خاص ڪري سينٽرل پنجاب) جي تعليم نسبتاً ٻين علائقن ۾ صوبن (قومن) کان بهتر آهي. سنڌ ۾ جيڪا شيءِ چينمايان آهي سڀاها آهي تعليم جي سرشتي ۾ ڪريشن ۾ سياسي مداخلت، استادن جي پرتين کان وٺي اسڪول جي بند پيل هجڻ تائين جي صورتحال. پاڻ پهرين به اها ڳالهه رکي آيا سين ته پاڪستان جي 4 بند پيل اسڪولن مان 3 سنڌ ۾ هجن ٿا. جيستائين معاملو نصابي ٽيڪسٽ ڪتابن جو آهي ته اڄ به مدي خارج نصاب پيو هلي، اڄ به بليڪ اينڊ وائيت وارو زمانو لڳو پيو آهي، ٻيو ته نهيو بلوچستان جا ٽيڪسٽ ڪتاب به ڪلرڊ پرنٽ ۾ آهن پر پاڻ وٽ ايترو به نه آهي. پنجاب اندر اسڪول سطح تي لپيٽاپ ڏنا وڃن ٿا پاڻ وٽ اڃا اهڙي ڪابه ڳالهه ناهي، هنري تعليم جو ته پري پري تائين نالو ئي نه آهي. يونيورسٽي سطح تي ريسرچ لاءِ اوزار ۾ رجحان ٻنهي گهٽ آهي.

عام طور تي تعليم جي ڳالهه ڪرڻ وقت چند شين کي ڏسڻو پوندو آهي جهڙوڪ اسڪول جي عمارت ۾ سهولتون، استادن جو اهل ۾ تربيت يافته هجڻ، ڪلاسيز جو ٺيڪ طريقي سان هلڻ ۾ پڙهائي ۾ تخليقي پاسا پيدا ڪرڻ، نصاب جو جديد، سيڪيولر ۾ سائنسي بنيادن تي هجڻ، امتحاني سرشتي جو

شفاف هجڻ، يونيورسٽي ۾ اهل شاگردن جون داخلائون ٿيڻ وغيره پاڻ جيڪڏهن سڀ پاسن جو جائزو وٺون ته سنڌ جي تعليم جو پيڙو ٻڌل آهي. جيڪڏهن اسڪولن جي عمارتن جو معاملو آهي ته سرڪاري اسڪولن ۾ ڪشادا ڪمرا ۾ وڏا گرائونڊ ته آهن پر عمارتون وري پراڻيون ۽ پوٽ بنگلن جو ڏيک ڏيندڙ ۽ صفائيءَ جو معاملو ته بنهه گهٽ، وري جي پرائيويٽ ادارن ۾ صفائي سٺي آهي ته ڪيڏن لاءِ گرائونڊ ته ٺهيو گهڻ ٿيڻ کي ته اسيمبلي جيترو گرائونڊ به نه آهي ۽ ڪلاس روم به ڪڪڙن جي ڪڏ يا ڪٽهڙي جو ڏيک ڏيندڙ ٻار ٻار ۾ سٿيل، استادن جي اهل هجڻ جو معاملو اهو آهي ته پرائمري کان وٺي يونيورسٽي تائين اهليت جو بلا تڪرار ڪيو پيو وڃي يا ته پئسي عيوض پريون ٿيون ٿين يا وري نانيءَ وڙهو لڳو پيو آهي، جنهن جي پنهنج ڪنهن منسٽر يا سررندي واري وٽ آهي ان کي چمڪاڳيري عيوض يونيورسٽين جهڙن ادارن ۾ پريون عنايت ڪيون وڃن ٿيون. اوهان ان ڳالهه مان اندازو لڳايو ته ڪو هلڪو ڦلڪو خانگي اسڪول به ڪنهن استاد کي ڀرتي ڪندو آهي ته ان کان ڊيمو ڪلاس ورتو ويندو آهي، ان جو ڪلاس ڪنٽرول ۾ پڙهائڻ جو انداز ڏنو ويندو آهي، رڳو رتي تي ياد ڪيل سوالن کي نه ڏسبو آهي ۽ جيڪو استاد جنهن سبجيڪٽ لاءِ ايندو آهي ان کان سبجيڪٽ مان ئي سوال ڪيا ويندا آهن ڪا پاڪستان اسٽڊي، جنرل ناليغ يا اسلاميات نه ڏني ويندي آهي پر حيرت آهي جو سنڌ پبلڪ سروس ڪميشن جا انٽرويو هجن يا سنڌ جي يونيورسٽين جا هر جڳهه تي گنگا ايتيلي پئي وهي ۽ استادن جي تربيت جو معاملو ته آهي ئي ڪونه، خانگي ادارن جهڙوڪ آغان، سٽي، بيڪن هائوس وغيره ۾ ته اهو رجحان آهي پر هلڪن ڦلڪن خانگي اسڪولن توڻي سرڪاري اسڪولن کي ته ان ڳالهه جي خبر ئي نه آهي ته ڪو اهو جهان به هوندو آهي. نالي مائٽر B.Ed, M.Ed يا ٻيون اهڙيون ڊگريون ته ڪرايون وڃن ٿيون پر سکيا جو عمل ان لپي آهي، جي ڳالهه باضابطا ڪلاس جي هلڻ جي آهي ته اهو ڪم خانگي ادارن ۾ ته آهي پر سرڪاري ادارن ۾ نالي مائٽر. جنهن جا ٽي وڏا سبب آهن هڪ ته نوابن ۾ پڙهيل لکيل ماڻهن جا ٻار خانگي ادارن ۾ هليا وڃن ٿا ۽ باقي وڃي بچن ٿا هارين، مزدورن يا غريب غريبن جا ٻار جيڪي

سرڪاري ادارن ۾ اچن ٿا ته ادارن تي دٻاءُ ڪٿان وڌي؟ ٻيو ته استادن جون پنهنجن علائقن کان ٻاهر پريٽيون آهن ته، نه انهن کي ٽرانسپورٽ مليل آهي ۽ نه ڪو ڊنگ جو ٽرانسپورٽ الاؤنس، جو هو ريگيولر ڪلاسز تي وڃن. تمام گهڻو وقت، توانائي ۽ پئسو خرچ ٿئي ٿو جي پاڙو ڪرايو اچي ٿو 10 کان 15 هزار ۽ الاؤنس ملندو هجي 3 کان 4 هزار ته ڪهڙو ٽڪ ٿو بيهي ڪم کي فعال بڻائڻ جو. ٽيون وري جڏهن چيڪ ۽ بئنڪس نه هوندو ته ڪٿان استاد ريگيولر ٿيندا جي استادن کي ريگيولر ڪرڻو آهي ته انهن جي جائز مسئلن جو حل ڪڍيو وڃي ۽ انهن تي دٻاءُ وڌايو وڃي.

سنڌ جي تعليم جو وڏي ۽ وڏو بحران پهرين بيان ڪيل ڳالهين ۾ نه پر امتحاني سرشتي ۾ آهي. اڳ ڪاپي ڪلچر تي گهڻو ڳالهائيو ويندو هيو. هاڻي ته عجب رنگ آهي جو ڪاپي به غريب غريبي جو ٻار ٿو ڪري امير جو ٻار ته واک تي مارڪون ٿو وٺي. بورڊ وارا مافيا بڻجي ويا آهن. 40 کان 50 هزار عيوض فرسٽ ايئر ۽ انٽر A يا A-1 گريڊ مليو وڃي. 20 کان 30 هزار عيوض نائين ۽ ڏهين ڪلاس ۾ جيڪي مارڪون ڇاهيو، گهرو مليو وڃن، اسڪولن اندر ننڍن وڏن پرچن ۾ هڪڙا ٻار پوزيشن ڪٽيندڙ آهن ۽ بورڊ ۾ وري اهي اڳيان ٿا اچي وڃن جن کي ڊنگ سان لکڻ به نه ايندو آهي ۽ اهل ٻار جي پئسا نه پري ته C ۽ B گريڊ کان اڳتي نٿو وڌي ۽ نااهل A-1 ٿو ڪٽي. (ياد رهي ته بورڊ ۾ چيڪنگ ڪندڙ استادن کي چيل هوندو آهي ته ٻار ڪيڏو به پلو لکي پر 100 مان 80 مارڪن کان مٿي ناهي ڏيئيون پر جڏهن ٻار پئسا پري ٿو ته سائنس جهڙن موضوعن ۾ به 90 کان 95 مارڪن تائين مليو وڃن. اهڙي ريڊيگڙهه نظام اندر الائي ته ڪيترن تخليقي ٻارن جا پر ڳسيو وڃن ۽ ڪي ٻار ته دل ڇڪستا ٿي بس هلن ٿا يا وري والدين تي پئسن جو زور وڌائڻ ٿا يا خودڪشين جي ڪوشش ڪن ٿا (ياد رهي ته هن سال وحدت ڪالوني حيدرآباد ۾ هڪ خواجه چوڪري صرف ان ڳالهه تي خودڪشي ڪئي جو جڏهن فرسٽ ايئر جو رزلٽ آيو ته ان ۾ هن جون مارڪون تمام گهٽ ۽ ٻين نااهل چوڪرين جون مارڪون هن کان ڪافي مٿي هيون. ان سڄي معاملي کي ڪهڙو لقب ڏيون!!!) ان سڄي ڳالهه جو آخري پاسو اهو و

اهي ته سٺين يونيورسٽين اندر ۽ سٺن ڊپارٽمينٽن ۽ داخلائون وٺڻ آهي ته اتي به اهل ٻار سان ناانصافي ٿئي ٿي، پهرين ته جي اهل ٻار ايتري ٿيسٽ ۽ سٺو اسڪور ڪئي به ته بورڊ مان حاصل ڪيل C ۽ B گريڊ کيس چند پوائنٽن تان هارايو ڇڏي، ٻي ڳالهه ته جي امير جو ٻار چند پوائنٽن تان رهجي وڃي ته ان وٽ ڏوڪرن جي آڌار تي سيلف فنانس تي داخلا موجود آهي. پوءِ ڪٿي رهيو ڪو اهليت جو معاملو!! ۽ پوءِ ٿري ايڊيٽ فلم وانگر هن سماج ۽ چمٽڪار بجاءِ بلاتڪار ئي ٿيندو رهي ٿو.

ڪجهه حل ۽ تجويزون:

خانگي تعليم جو مڪمل خاتمو ڪري، سڀن لاءِ برابر تعليمي نظام مهيا ڪيو وڃي.

پاڪستان جي سمورين قومي اڪاين ۽ ساڳيو نصاب لاڳو ڪيو وڃي.

نصاب سيڪيولر ڪيو وڃي، مذهبي تعليم بجاءِ تاريخ ۽ فلسفو پڙهائڻ لازمي بڻايو وڃي. (مذهبي تعليم هر فرقو مسلڪ يا مذهب پنهنجي آڌار تي خانگي نموني ۽ پڙهائي پر اهڙا ادارا جيڪي گڏيل آهن انهن ۽ ڪنهن هڪ مذهب يا فرقي کي اوليت ڏين ۽ ٻئي کي نه مذهبي متپيد ۽ نفرت کي جنميندو)

دفاع جي خرچن کي آڏو اڌ گهٽائي هنگامي طور تعليم جي بحيت وڌائي وڃي، تعليم اسڪول سطح کان يونيورسٽي سطح تائين مفت بڻائي وڃي، تحقيق جي اوزارن ۽ رجحانن کي وڌايو وڃي.

استادن جون پرتيون اهليت مطابق ڪيون وڃن، پرتين لاءِ لکت ۽ ٿيسٽ ۽ انٽرويو سان گڏ ڊيموڪلاسز ضروري بڻايا وڃن، پرتين ۽ سياسي مداخلت ۽ پئسي يا سفارش جو استعمال بند ڪيو وڃي. (ان لاءِ سخت قانون سازي ڪئي وڃي).

استادن جون پرتيون سندن رهائش وارن علائقن ۽ ڪيون وڃن يا ڪم واري علائقي ۽ کين بهتر رهائشي ڪالونيون ٺاهي ڏنيون وڃن (جيئن آرمي کي مهيا ڪيون وڃن ٿيون) يا کين گهريل ٽرانسپورٽ مهيا ڪئي وڃي ۽ پرتين وقت ٽن قسمن جون ڪيٽگريون ٺاهيون وڃن. (1) جنرل ڪيٽگري: جنهن ۾ اهو فرد اپلائي ڪري جنهن کي سنڌ اندر جتي به مقرر ڪيو ويندو ۽

رهائش جي سهولت ڏني وڃي ته هو وڃڻ لاءِ پابند هوندو. (2) ڊويزنل ڪيٽيگري: جنهن ۾ اڀلاءَ ڪندڙ فرد پابند هوندو ته ڊويزنل اندر ڪيس ڪٿي به مقرر ڪيو وڃي ته هو ويندو. (3) ڪاليج يا اسڪول ڪيٽيگري: جنهن ڪاليج يا اسڪول ۾ استاد وڃڻ کان ڪيائين ته ان لاءِ مخصوص پريٽيون ڪيون وڃن، ان ڪيٽيگري ۾ صرف اهو فرد اڀلاءَ ڪري جيڪو اسڪول يا ڪاليج ۾ وڃڻ لاءِ تيار هجي. ان کي يقيني بنائڻ لاءِ ڪجهه مراعتون ڏنيون وڃن، سندن ڪم جا ڏينهن گهٽايا وڃن يا کين بنيادي سهولتون ڏيڻ سان گڏ ڪجهه معاشي مراعتون ڏنيون وڃن (اهو سڀ ڪجهه ائين ئي ممڪن آهي جيئن اينگرو جي ڪاليجن يا آرمي پبلڪ يا پبلڪ اسڪولن ۾ پريٽيون اسڪول يا ڪاليج جي بنياد تي ٿينديون آهن، کين ڪاڏي پيتي سان گڏ سٺي رهائش مهيا ڪري ڏني ويندي آهي ۽ اشتها به ان آڌار تي ڏنا ويندا آهن)

امتحاني سرشتي ۾ هڪدم تبديلي آندي وڃي، ڪاليج ۾ يونيورسٽي سطح تي بياني امتحان بجاءِ آبجيڪٽو امتحان (MCQs ۽ BCQs) لاڳو ڪيو وڃي، پيرن جي چڪاس ڪمپيوٽرائيزڊ ڪئي وڃي ۽ پير جي ٻئي ڏينهن ئي نتيجو نيٽ تي مهيا ڪيو وڃي. بورڊ جو ڪم ان سڄي معاملي کي ريگيوليت ڪرڻ هجي ۽ سرٽيفڪيٽ جاري ڪرڻ هجي ۽ سالياني امتحان بجاءِ سيميسٽر سسٽم لاڳو ڪيو وڃي. امتحاني ڪمرن ۾ چڪاسي ڪئمراون لڳايون وڃن ۽ ان لائن ۾ هڪ هيٺ آنديون وڃن ته جيئن ڪنهن به شڪايت جي صورت ۾ مڪمل جانچ پڙتال ڪري سگهجي ۽ ڪوبه استاد يا بورڊ جو عملدار ڪنهن گزير ۾ ملوث هجي ته ان خلاف گهريل قانوني ڪارروائي ڪئي وڃي.

يونيورسٽين ۾ شاگردن کي سندن مرضي مطابق داخلا ڏني وڃي، پر امتحاني سرشتو ۾ پڙهائيءَ جو عمل سخت بڻايو وڃي ائين ڪرڻ سان هڪ ته شاگرد پنهنجي صلاحيت آهر موضوعن يا ڊپارٽمينٽن جي چونڊ ڪندا ۽ بهتر اهلليت جو مظاهرو ڪندا ۽ ٻيو ته جيڪڏهن ڪو شاگرد گهريل اهلليت نه رکندو هوندو ته پڙهائي جي عمل دوران يا امتحان ذريعي خارج ڪيو ويندو ۽ هر اداري مان صرف اهل ماڻهو ئي اڳتي ايندا ۽ ڪوبه جڳاڙي ڊاڪٽر، انجنيئر يا استاد پيدا نه ٿيندو.

اسڪول ڪاليج ۽ يونيورسٽين اندر غير نصابي سرگرمين (Extra-curricular activities) کي همٿايو وڃي ۽ اڳواڻي ۽ جون خاصيتون رکندڙ شاگردن کي شاگرد يونين ۽ آندو وڃي. شاگرد يونين تان پابندي ختم ڪري بهتر ۽ صحتمند سياست کي همٿايو وڃي. ائين ڪرڻ سان يونيورسٽين ۽ ڪاليجن اندر داداڳيو سياست کي بنجو ايندو ۽ هٿيار بجاءِ قلم جي سياست جنم وٺندي، جيڪا گڻ پوائنت تي شاگردن کي حراسان ڪرڻ بجاءِ تعليمي ۽ تفريحي ماحول جوڙيندي، ادارن کان پتو وٺڻ بجاءِ بهتر استادن جي ڀرتين جي گهر ڪندي، سٺن ڪتابن، انٽرنيٽ جي سهولت، لپ ۽ سامان جي گهر ڪندي. تعليمي ادارن مان وردي وارن کي نيڪالي ڏني وڃي، ڪنهن به مهذب ملڪ ۽ اهو تصور به نٿو ڪري سگهجي ته جتي علم جو ڪم هجي اتي وردي پئي لامارا ڏئي!!!

آخر ۽ به اکر:

مٿي بيان ڪيل گهرن ۽ پيش ڪيل حلن کي ڏٺو وڃي ته اهي هن ملڪ جي نظام اندر ممڪن نظر نه ايندا ۽ اهي گهرون جهڙوڪر ڪنهن ٽين دنيا جي پٺتي پيل (مذهبي انتهاپسندي جي ور چڙهيل) سرمائيداراڻي ملڪ بجاءِ ڪنهن انقلابي پارٽي يا سوشلسٽ ملڪ کان ڪيون وينديون هجن، پر ڳالهه اها آهي ته جڏهن ڪنهن بيماريءَ جي تشخيص ڪئي ويندي آهي ۽ ان جو علاج تجويز ڪيو ويندو آهي ته مريض کي پاسي تي رکي پهرين مرض کي جانچڻ جي ڪوشش ڪبي آهي ۽ ان جا حل تجويز ڪيا ويندا آهن پوءِ مريض پنهنجي سگهه آهر علاج جي ڪوشش وٺندو آهي، تيئن ئي تعليم جي معاملي تي پاڻ انهن پاسن جي نشاندهي ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي جيڪي هن مسئلي جا جنم ڏاتا آهن ۽ ان کي بحرائي حالت تي پهچايو اٿس. افسوس ته اسان وٽ گهڻي تڻي سياست، اين جي اوز (NGOs) ۽ ميڊيا مسجد جي ملي وارو ڪم پيا ڪن، جيئن ڳوٺن ۽ وڏيرا سڄي ڏيهه کي ڏٺپيو ويٺا هوندا آهن، پر چئي ڇهه ماهي ۽ جمعي تي هڪ ڊيگهه خيرات جي چاڙهيندا آهن ته مولوي سڳورو پيو خطبي ۽ ان وڏيري جي ثنا ڪندو ۽ کيس جنت جون بشارتون پيو عطا ڪندو ۽ پوري ظلمي نظام تي ڳالهائڻ بجاءِ پيو ڏند ڪٽائي قصا

ٻڌائيندو. ساڳيو ڪم هتي اين جي اوز نياڻي رهيو آهي، جو سرمائي جي سٽاءَ، ورلڊ بئنڪ جي چالن، طبقاتي نظام ۽ ٻين بنيادي پاسن تي ڳالهائڻ بجاءِ رڳو کين استاد ئي اڪيلو ڏوهارو نظر ايندو پوءِ استاد کي ”گوسٽرو ماسٽر“ جا لقب به نوازا پر ”گوسٽرو سماجي نظام“ تي نه ڳالهائبو. اهو ائين ئي آهي جيئن بيماريءَ بجاءِ بيمار کان نفرت ڪئي وڃي.

مارچ/ اپريل 2015 عيسا محاد

عالمي سياسي سماحي صورتحال

افغانستان جو سواليه مستقبل جاويد يعقوب

افغانستان جي صدين
جي تاريخ ۾ مٿس
ڪيتريون ئي پرڏيهي
فوجي ڪاهون
ٿينديون رهيون جن
ڪڏهن ايراني،
ڪڏهن يوناني، هن،
منگول، عرب، ته
ڪڏهن انگريز
روسي زار حملي آور

ٿيا. ان سموري تاريخ کي ڏسي لڳي ائين ٿو ته هن
ملڪ کي فتح ڪرڻ ۾ ان کي ڪنهن ڌاري جي اثر
هيٺ رکڻ ناممڪن آهي. تازو 13 سال اڳ، 2001ع
ڌاري، آمريڪي سرواڻيءَ هيٺ اتحادي فوجن (ايساف)
ڪاهه ڪئي. نيٺ 2014ع جي پڄاڻيءَ سان افغانستان
۾ نيٽو جي جنگي مشن جو خاتمو ٿيو. ڇا هڪ ڀيرو
وري هي ملڪ گهرو جنگ ۾ برباديءَ جي ور چڙهي
ويندو يا ڪا بهتريءَ جي اميد به آهي؟ يا هن ڀيري به
افغانستان بابت ساڳي ئي خوشفهمي آهي جيڪا
سوويت فوجن جي واپسيءَ وقت هئي؟

تيل جي قيمت ۾ لاٽ؛ سبب ۽ اثر

جاويد يعقوب

سياسي
معاشي هٿيار؛
هڪ سال اڳ
تيل جي في
بريل ٻين

10-YEAR CRUDE OIL PRICES

U.S. DOLLARS PER BARREL (WTI)

SOURCE: US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION

THE CANADIAN PRESS

الاقوامي قيمت 103 ڊالر هئي، جيڪا هاڻي گهٽجي ڦي ٻيرل 30 ڊالر تائين پهتي آهي (هڪ ٻيرل ذري گهٽ 159 ليٽرز جي برابر آهي سو ٻين لفظن ۾ هڪ ليٽر 20 رپين کان گهٽ قيمت جو ٿيو). تيل جي قيمتن ۾ اها لاٽ 21 هين صديءَ جي ٻئي ڏهاڪي ۾ هٿين ترين سطح تي آهي. ان صورتحال جا ڪوڙ سارا سبب بيان ڪيا ويا وڃن. تيل ڪجهه ملڪن لاءِ زندگي ۾ موت جو سوال آهي، خاص ڪري آهي جيڪي تيل بيدا ڪن ٿا ۽ ان مان حاصل ٿيندڙ آمدنيءَ تي سندن ملڪ جو گاڏو هلي ٿو. جڏهن کان تيل سستو ٿيو آهي انهن جي معيشت کي وڏو ڪاباري ڌڪ لڳو آهي.

مثال طور تيل بيدا ڪندڙ عراق جي اڳتي اسلامڪ اسٽيٽ ۾ فرقيواريت ملڪ کي ساڙي رکيو آهي اتي تيل جا اڳهه گهٽ ٿيڻ سبب صورتحال وڌيڪ بدتر ٿي وئي آهي. هاڻي روس کي باهريان سامان گهرائڻ تي وڌيڪ پيسا ادا ڪرڻا پون ٿا ڇاڪاڻ ته سندن ڪرنسيءَ جو ٺلهه ڪري پيو آهي. ناٽحيريا ۾ وينزويلا، جيڪي گهڻو ڪري تيل جي پرڏيهي آمدنيءَ تي گذارو ڪن ٿا، ۾ پڇڻي ۾ معاشي عدم استحڪام جو خوف ڇانيل آهي. ايڪوادور ۾ گذريل سال کان اڌ تيل آمدني گهٽجي وئي آهي. ايتريقدر جو شاهوڪار سعودي عرب، جي حڪمران خاندان پنهنجي حشت برقرار رکڻ لاءِ تيل جي آمدنيءَ تي عياشيون ڪري ٿو، اتي حڪومت پرڏيهي مٿاستا ناڻي جي ذخيرن مان اٽڪل 10 ارب ڊالر ماهوار ادا ڪري ٿي ۽ 2007ع کان پوءِ پهريون ڀيرو عرب حاڪم مالياتي مارڪيٽ کان اوڌر وٺڻ تي مجبور ٿيا آهن. ايراني نار وارا بنا عرب ملڪ جن جو تيل جي آمدنيءَ تي گذارو آهي، جن ۾ ڪويت، اومان ۽ بحرين شامل آهن، آهي بن ڏهاڪن دوران پهريون ڀيرو مالياتي خساري کي منهن ڏيڻ پيا. ڪنهن کي اهو اندازو به نه هو ته امير ترين ملڪن ۾ گهڻو ويندڙ ناروي به تيل جي ڪرندڙ قيمتن کان متاثر ٿيندو.

تيل جي هاڻوڪي قيمت گهٽجڻ جو هڪڙو نقصان خود تيل جي صنعت کي ٿئي پيو. تيل جي گهٽ قيمتن سبب اربين

ڊالرن جي سڌڻ خطري ۽ بئحي وئي آهي. تيل پيدا ڪندڙ اربين ڊالرن جون رٿائون معطل آهن ۽ انهن ڪمپنين جون ڪوهن ۽ ميدانن جي ڳولا گهٽ ڪري ڇڏي آهي. هڪ اندازي مطابق ڪوٽائي ڪندڙ تيل ۽ گيس ڪمپنيون ايندڙ سال 150 ارب ڊالرن جي ڪوٽائي واريون رٿائون روڪي سگهن ٿيون. هڪ ٻي رپورٽ موجب آمريڪا ۽ يورپ اندر لکين ماڻهو بيروزگار ٿيا آهن. سڀ تيل وڪرو ڪندڙ ملڪن گذريل سال کان تيل جي قيمتن ۽ لاڻ سبب اٽڪل 1 ڪرب (ٽرلين) ڊالرو ڄاڻا آهن. توڻي جو تيل جي گهٽجندڙ قيمت جو سڌي ريت نقصان تيل وڪرو ڪندڙ ملڪن کي ٿيو آهي پر ان سان عالمي معيشت کي پڻ وڏو ڌڪ لڳندو جنهنڪري اڳتي بيچين ۽ بربشان دنيا وڌيڪ مصيبتن ۽ قاسبي بوندي.

حديد دنيا ۽ تيل هڪ اهڙو ذريعو رهيو آهي جيڪو عالمي معيشت جي مشينريءَ کي روان دوان رکي ٿو. انڪري تيل اڄ به پنهنجن مخالفن مٿان معاشي توڙي سياسي دٻاءُ وجهڻ جي هٿيار طور استعمال ڪيو وڃي ٿو. خام تيل سبب جنگيون ۽ حڪومتن جا تختا اونڌا ٿيڻ وارا مامرا جديد تاريخ جو حصو آهن. ۽ انهيءَ منافعي خوري، لالچ ۽ هيج سبب سرماييدار ٻارڻ طور خام تيل جي ڏهاڪن کان جاري سجا استعمال سان هن ڌرتيءَ کي تباها ڪري رهيا آهن. ”ڪارو سون“ سڏجندڙ تيل ڌرتيءَ جي قيمتي معدني وسيلن ۽ شمار ٿئي ٿو ۽ ايندڙ مستقبل ۽ اهڙو دور به ايندو جڏهن ماضيءَ جي هڪ باب طور ”تيل واري دور“ جو ذڪر ڪيو ويندو ڇاڪاڻ ته ايندڙ وقت ۽ ٻارڻ ۽ توانائي لاءِ تيل کان علاوه ٻيا ذريعا به ايجاد ٿي چڪا هوندا. آخر ڪهڙا سبب آهن جو امير ۽ طاقتور ملڪ ايڏا وڏا نقصان پوڳي رهيا آهن؟ ڇا قيمتن ۽ لاڻ ڪوٽ جو نتيجو آهي يا واڌ جو؟ ڇا ان جي پس پرده ڪنهن جا معاشي مفاد آهن؟ ڇا اها سڄي معاشي راند فقط معيشت تائين محدود آهي يا ان جا ڪي سياسي هدف به آهن؟

ڪوٽ نه پر واڌ:

عام طور تي اسان وٽ ائين سمجهيو ويندو آهي ته جڏهن ڪنهن شي جي ڪوٽ ٿيندي آهي ته بحران جنم وٺندا آهن ۽ شين جي قيمت وڌي ويندي آهي ڇاڪاڻ ته رسد گهٽ ۽ طلب وڌيڪ هوندي آهي. مثال طور چيو وڃي ٿو ته چين، دنيا جي ٻيون نمبر وڏي معيشت، ۽ جاپان تمام گهڻو تيل خريد ڪندا آهن آهي اڄڪلهه پاڻ لاٽ ۽ وڃي رهيا آهن. تنهنڪري تيل جي طلب گهٽجڻ سبب قيمتون گهٽجي ويون آهن. ڇا تيل جي قيمت ۽ لاٽ جي بنيان به اهوئي سرماڻدار اڻو اصول ڪارفرما آهي؟ سرماڻداري نظام طلب ۽ رسد جي قانون تي عمل ڪندو آهي. تنهنڪري چيو پيو وڃي ته تيل جون قيمتون گهٽجڻ جو ڪارڻ چين، يورپ ۽ ٻين اهم مارڪيٽن ۽ سست رفتار معاشي واڌارو آهي. مطلب ته تيل جو استعمال معنيٰ طلب گهٽ آهي تنهنڪري قيمت به گهٽ ٿي آهي پر هاڻوڪي مسئلي جي بنيان گهٽ طلب جو معاملو ايڏو اهم ناهي. ائين ناهي ته دنيا ۽ تيل جي طلب گهٽجي وئي آهي پر اڻو تيل جي رسد وڌي وئي آهي. دنيا جي عظيم ڏاهي ڪارل مارڪس چيو هو ته سرماڻداري نظام ۽ بحران جو ڪارڻ بيدوار جو گهٽجڻ نه پر ان جو وڌي وڃڻ هوندو آهي.

عرب اسرائيل جنگ دوران آمريڪا طرفان اسرائيل جو ساٿ ڏيڻ تي عرب حڪمرانن طرفان تيل جي بيدوار روڪي وئي. وري 1979ع ۽ ايراني انقلاب جي نتيجي تيل جي گهريل بيدوار ۽ ڪوٽ پيدا ٿي جنهن کي سعودي ۽ ٻين ملڪن پورو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي پر ان باوجود ان ڪوٽ هڪ وڏي بحران کي جنم ڏنو. 1990ع ۽ عراق طرفان ڪويت تي ڪاهه کانپوءِ پڻ تيل جي قيمتن ۽ واڌ آئي. 2003ع دوران تيل جي قيمت 30 ڊالر في بريل هئي جيڪا آگسٽ 2005ع تائين 60 ڊالر ۽ جولاءِ 2008ع تائين 147 ڊالر في بريل تائين پهچي وئي. ان جا ڪوڙ سارا سبب ڄاڻايا وڃن ٿا جن ۾ وچ اوڀر ۽ وڌندڙ چڪتاڻ، چين جي وڌندڙ طلب، آمريڪي ڊالر جي گهٽجندڙ اهميت، پيٽرول جي ذخيرن ۽ لاٽ وغيره شامل آهن. ائين تيل جون قيمتون آگسٽ 2009ع ۽ مستحڪم ٿيون ۽ 70 کان 120

ڊالر في برل تائن رهيون، ونڊي 2014ع جي نومبر تائن
 جڏهن قيمتون وري 2003ع واري سطح تائن پهچي ويون.
 پر وڏي حيرت جي ڳالهه هيءَ آهي ته 1973ع، 79ع،
 2003ع وارن بحرانن جا سبب تيل جي بيداوار ۽ لاڻ يا
 روڪ هيا جڏهن ته هاڻوڪي بحران جو ڪارڻ تيل جي
 بيداوار ۽ واڌ آهي. تيل جي بيداوار ۽ تازي واڌ ڪٿان بيدا
 ٿي آهي؟

شيخ بمقابله شيل:

اها واڌ اصل
 ۽ آمريڪي
 شيل ائل ۽
 روايتي
 (سعودي) تيل
 جي وچ ۽
 مقابلي جو
 نتيجو آهي.
 تيل جي
 بيداوار جي

معاملي ۽ سعودي دنيا جو سڀ کان وڌيڪ اهم ملڪ آهي
 جنهن وٽ تيل جا اڻاهه ذخيرا موجود آهن جيڪو تيل جي
 بيداوار کي گهٽ وڌ ڪري طلب ۽ رسد کي تبديل ڪري
 سگهي ٿو. عام طور تي تيل جي قيمت کي توازن ۽ اٽل لاءِ
 سعودي عرب، پڻ تيل بيدا ڪندڙ ملڪن سان گڏجي تيل
 جي بيداوار کي گهٽائيندو آهي پر هن پيري اهو ائين نه ٿيو
 ڪري. ان جو سبب اهو آهي ته تازو آمريڪي شيل ائل جي
 اچڻ سان عالمي سطح تي تيل جي رسد وڌي وئي ۽ شيل
 ائل جي بيداوار ۽ تيزيءَ سبب آمريڪا تيل ٻاهران گهرائڻ
 گهٽائي ڇڏيو. مورگو ٻاهر وڪرو ڪرڻ لڳو. ويجهڙ وارن
 سالن ۽ آمريڪي شيل ائل عام روايتي تيل جي مارڪيٽن
 تي والار ڪرڻ لڳو آهي ۽ ان شيل ائل آمريڪا کي تمام
 جلد دنيا جو سڀ کان وڌيڪ تيل بيدا ڪندڙ ملڪ بڻائي ڇڏيو
 آهي. تنهنڪري سعودي عرب جيڪو روايتي تيل جي بيداوار

سڀ کان وڏو ملڪ سمجهيو وڃي ٿو ان پنهنجي پيداواري مقدار کي گهٽائڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي جنهنڪري تيل جون قيمتون گهٽجي ويون آهن ڇاڪاڻ ته شيل ائبل کي منافعِي بخش ٿيڻ لاءِ وڌيڪ قيمت جي ضرورت آهي. سعودي عرب پنهنجي تيل جي پيداوار گهٽائڻ کان انڪار ٺڪري ڪيو آهي ته جيئن آمريڪا شيل ائبل جي پيداوار کي غير منافعِي بخش ٿاڻي سگهي. ان معاملي ۾ سعودي عرب کي هڪڙو اهم فائدو اهو آهي ته ان کي تيل جي پيداوار ۾ لاڳت سڀ کان گهٽ پوي ٿي يعني 10 ڊالر في بئرل. تيل جي پيداواري لاڳت جي حوالي سان تيل سڀ کان وڌيڪ مهانگو برطانيا کي ۾ سڀ کان سستو ڪويت يعني 8.50 ڊالر ۾ سعودي عرب کي 9.90 ڊالر ۾ پوي ٿو. پر سعودي عرب سميت ٻين اويڪ ملڪن لاءِ وڏو مسئلو هي آهي ته سندن بحت جو وڏو حصو فقط تيل مان حاصل ٿئي ٿو جڏهن ته آمريڪا ۾ اولهه جي ٻين ملڪن جي آمدني فقط تيل جي صنعت تي انحصار نه ٿي ڪري. انهن وٽ ڪمائيءَ جا ٻيا به ڪوڙ سارا وسيلو ۾ طريقا موجود آهن.

اڻسڌا سياسي هدف؛ روس، ايران ۾ ونزويلا؛ تيل جون قيمتون گهٽجڻ جو ٻيو سياسي سبب آهي. تيل جي قيمت جو سياسي بهلو سدائين اهميت وارو رهيو آهي ڪڏهن ڪڏهن ته سياست ئي تيل جي قيمت جو تعين ڪري ٿي. عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جي قيمتن ۾ گهٽتائيءَ واري رجحان جي وضاحت مختلف سازشن جي دعوائن سان گڏ نه ڪئي وڃي ٿي. مثلاً آمريڪا طرفان روس کي يوڪرائين بابت تڪراري سياست جي سزا ڏني پئي وڃي، ايران ۾ ونزويلا کي ڪمزور ڪرڻ آهي يا وري مقصد شام ۾ عراق ۾ اسلاميڪ اسٽيٽ جي عسڪريت پسندن کي روڪڻ آهي، جيڪي تيل وڪڻي پنهنجن ڪارروائين لاءِ مالي وسيلو حاصل ڪن ٿا. اهي سڀ عجيب غريب دعوائون آهن پر ان باوجود انهن سڀني ۾ هڪڙي ڳالهه ساڳي آهي ته انهن سڀني جو فائدو سڌي ۾ اڻسڌي ريت آمريڪا کي

ٿيندو. مثال طور وچ اوڀر جي ملڪن ۾ تيل جي ڪمائي مان حاصل ٿيل دولت جو وڏو حصو آمريڪا ۾ اولهه جي ٻين طاقتور ملڪن ڏانهن منتقل ٿي وڃي ٿو خاص ڪري هٿيارن جي خريداريءَ ۾.

توڻي جو تيل جي گهٽ قيمتن سبب سعودي عرب ۾ آمريڪا کي نقصان ٿئي ٿو پر ساڳئي وقت انهن کي بيا سياسي فائدا پڻ ٿين ٿا. هڪڙي راءِ اها به آهي ته روس، ايران ۽ وينزويلا جهڙين ”نافرمان“ رياستن کي سبق سيکارڻ لاءِ آمريڪا سعودي عرب سان گڏ جوڙ ڪري تيل جون قيمتون ڪيرائي ڇڏيون آهن. ايران ۽ وينزويلا هونئن به معاشي ۽ سياسي طور تي وڏيون طاقتون ناهن پر انڪري روس بلڪل سوڙهو ٿي پيو آهي. وينزويلا ۽ روس تي وڌندڙ دٻاءُ آمريڪا لاءِ فائديمند آهي ۽ ايران تي بونڊر بار سعودي عرب لاءِ. سعودي عرب هن وقت به شام ۽ عراق ۽ ايران خلاف براڪسي جنگ وڙهي رهيو آهي. تازو سعودي عرب جي سرواڻيءَ ۾ 34 ملڪي فوجي اتحاد ٺاهيو ويو آهي جنهن ۾ پاڪستان به شامل آهي. روس؛ عالمي بئنڪ جي انگن اکرن مطابق هلندڙ سال جي ابتدا ۾ روس جي گڏ دنيا جي اٺين وڏي معيشت طور ڪئي وئي ۽ ان جو بنياد سنڌس 2.1 ڪرب ڊالرن واري جي ڊي پي (مجموعي گهرو پيداوار) هئي. ولادمير پيوٽن جي مقبوليت جو هڪڙو ڪارڻ تيل جون وڌيل قيمتون هيون جنهن ڪري روسي جي ڊي پي جاڙهه کاڌو، حڪومتي روشنو وڌو ۽ اٺين عوام کي سنسڊي ملي. پر هاڻي اهو سڀ ڪجهه واپس ٿئي پيو. روس جي معيشت گذريل سال 3.4 سيڪڙو سڪڙ جي وئي. تيل ۽ گيس روشنو اڌ حڪومتي خرچ پريندا آهن. مڙجهائيندڙ رويل کي ملڪ اندر ماسڪو حڪومت وياڄ جي شرح ۾ واڌ ڪري هٿي ڏيڻ جي ڪوشش ضرور ڪئي آهي پر خام تيل جي عالمي مارڪيٽ ۾ قيمتن جي گهٽتائيءَ واري رجحان ۾ يوڪرائي بحران جي حوالي سان آمريڪا ۾ اولهه جي حاڪمن جي پابندين سبب روسي ڪرنسي کي شديد نقصان پهتو آهي. ڪجهه مالياتي معاملن جي تحريبي نگارن جو خيال آهي ته ايندڙ

مهنن ۽ روس جو آمريڪا ۽ يورپ سان ٽڪراءُ ۽ چڪتاڻ ۽ اضافو ممڪن آهي. ماهرن جو چوڻ آهي ته رويل جا اثر معاشي دند ۽ اڇلايل پٿر وانگر آهن ۽ ان جون لهرون جنهن جنهن ڪند تائين پهچنديون، منفي رجحان سامهون اچڻ شروع ٿي ويندا. سرماڻڪارن کي خطرا لاحق ٿي ٿيا آهن ته روس پنهنجن غير ملڪي قرضن جي ادائگي وقت سر ڪري سگهندو يا نه؟ هڪ رويل هڪ آمريڪي ڊالر جي پيٽ ۽ پنهنجي پنجاهه سيڪڙو حيثيت وڃائي ڇڏي آهي. قدر جي ايتري گهٽتائي کانپوءِ روسي معيشت جي مجموعي 2.1 ٽرلين ڊالر وارو حجم اڌ تائين سڪڙجي ويو آهي. اهڙي طرح هاڻي روس جي بوزيشن اٺين نمبر تان ڪيرائي بندر هين نمبر تي سمجهي پئي وڃي جيڪا انڊونيشيا ۽ ميڪسيڪو جي برابر آهي. وينزويلا؛ هوگو شاويز جي مقبوليت پٺيان هڪڙو اهم سبب ڊگهي عرصي تائين تيل جي قيمتن ۽ ڇاڙهه هو. پر هن جي جاننشين کي ورثي ۽ هڪ ڏيوالپي جو شڪار ملڪ مليو آهي جيڪو پنهنجا قرض موٽائي ڏيڻ لاءِ پريشان آهي. وينزويلا جي ايڪسپورت جو 96 سيڪڙو تيل هوندو آهي. هن سال ان جي معيشت ست سيڪڙو تائين سُڪڙجي وئي آهي، جڏهن ته گذريل سال چار سيڪڙو اڳتي سڪڙجي چڪي هئي. (هڪڙو اهو سبب آهي جو ڪيوبا آمريڪا سان ٺاهه ڪرڻ لاءِ ڪوشش ڪئي آهي ڇاڪاڻ ته ان کي خير بڻجي وئي آهي ته ڪاراڪس ۽ سنڊس مددگار وٽ بيسن جي ڪوٽ ٿي پئي آهي.)

ايران؛ توڻي جو تازي هوا جو جهوٽو بين الاقوامي باندنيون هٿن سان تهران کي مليو آهي پر ان باوجود ايران بين بينرول وارين رياستن وانگر تڪليف ۽ آهي. اصل ۽ انٽرنيشنل مانيٽري فنڊ جي اندازي موجب ان کي پنهنجي حيثيت کي توازن ۾ آڻڻ لاءِ ذري گهٽ 100 ڊالر (في پيرل) قيمتن جي ضرورت آهي. وچولي مدي جي حوالي سان ڏسجي ته بين وانگر هي به مختلف دٻائڻن کي منهن ڏيندو. پر ان جو مطلب اهو ناهي ته فقط روس، ايران، نائجيريا، وينزويلا جهڙن ملڪن کي نقصان ٿيندو پر ان جا ناڪاري اثر

خود سعودي عرب ۽ آمريڪا جهڙن طاقتور ملڪن تي به
پوندا. تيل جي قيمت ۽ گهٽتائيءَ جي نتيجي ۽ سلبيت کيس
۽ اٽل جهڙا آمريڪي منصوبا ناڪام ٿي سگهن ٿا ۽ ڊالر جي
قيمت گهٽجي سگهي ٿي. سلبيت جهڙن حيلن جي گهرائين
مان کيس ۽ تيل ڪڍڻ بابت منصوبا تمام مهانگا هوندا آهن،
جن تي آمريڪا ۽ وسيع بماني تي عملدرآمد ڪيو پيو وڃي.
عالمي منڊيءَ ۽ تيل جي قيمت ۽ لاٽ برقرار رهي ته
اهڙين رٿائن تي عمل ڪرڻ وارين ڪمپنين کي نقصان
پوڳڻو پوندو. جيڪڏهن تيل جون قيمتون اڃان به گهٽ ٿيون
ته ان جو مطلب اهو ٿيندو ته سعودي عرب تيل جي مقدار
۽ گهٽ وڌائي ڪري پر اهو شايد ئي اهڙو قدم کڻندو
جيڪاڻ ته ان سان کيس ئي نقصان ٿيندو.

وچ اوڀر ۽ سعودي ايران تڪرار:
وچ اوڀر سياسي، ثقافتي ۽ سفارتي حوالي سان اڄ سوڌو
بسमानده علائقو سمجهيو وڃي ٿو تنهنڪري هي برگڻو
وسيلن سان مالا مال هجڻ باوجود عالمي طاقت نه ٿو
سمجهيو وڃي، توڻي جو هي برگڻو ننڍن ننڍن رياستن تي
بڌل آهي، پر تيل جي ڪري ان کي وڏي اهميت حاصل
رهي آهي. جتي ان ”ڪاري سون“ هن برگڻي جي عوام ۽
خاص ڪري حڪمرانن کي دولت سان مالا مال ڪري ڇڏيو
آهي ئي عالمي سامراجيت هن برگڻي کي انتشار، مذهبي
فرقيواريت، ڏيهي پرڏيهي جنگين، انتهاپسندي ۽
دهشتگرديءَ جي ور چاڙهي ڇڏيو آهي.

تيل جي قيمتن ۽ لاٽ واري ان عالمي بحران سبب ڪوڙ
سارا مسئلا پيدا ٿيا آهن پر تازو سعودي عرب ۽ ايران جي
وچ ۽ تڪرار پڻ انهيءَ سلسلي جي هڪ ڪڙي آهي جنهن
سياسي ۽ مذهبي صورت ورتي آهي. تازو سعودي عرب ۽
ايران سميت سڄي خطي ۽ سياسي بيچيني تڏهن ڦهلجي
وئي جڏهن سعودي عرب شيعا عالم شيخ النمر کي موت
جي سزا ڏني. اهو ته ظاهري سياسي ۽ فرقيوار باسو آهي
پر ڇا هڪ فرد کي موت جي سزا ڏيڻ سبب ان سموري
ڇڪتاڻ جنم ورتو؟ بس پرده اصل مسئلو ڪهڙو آهي؟

جيڪڏهن ڪنهن اهم مذهبي اڳواڻ جي ڦاهي تي ايندو
 ردعمل ڏيکاريو وڃي ٿو ته پوءِ بنگلاديش ۽ ته کوڙ سارن
 مذهبي اڳواڻن کي سزائون ملي چڪيون آهن ۽ ساڳئي
 نموني مصر ۽ به.

معاملو فقط هڪ عالم کي موت جي سزا ڏيڻ تائين محدود
 ناهي پر اصل ڪارڻ ٻيا آهن. سعودي عرب ۽ ايران جي وچ
 ۾ هڪ عرصي کان مذهبي لباس پهريل معاشي ۽ سياسي
 اثر رسوخ وڌائڻ جي سوال تي چڪتاڻ هلندي اچي پئي.
 يمن کان وٺي ڪري شام، لبنان، بحرين ۽ عراق تائين
 ايران جو سياسي اثر رسوخ تيزيءَ سان وڌي رهيو آهي.
 گذريل سال آمريڪا ۽ بنح وڌين طاقتن طرفان ايران
 سان ائڻمي معاهدو ڪرڻ کانپوءِ هٿايل باندين جن ته ايران
 جي طاقت کي بحال ڪرڻ جو موقعو مهيا ڪري ڇڏيو آهي
 ۽ هاڻي شايد شامي تڪرار جي حل لاءِ ڳالهين ۽ به ايران
 کي هڪ ڌر طور شامل ڪيو وڃي. ايران 1979ع واري
 انقلاب کانپوءِ سخت گير مذهبي قوتن جي ڪنٽرول هيٺ
 رهيو آهي. ايران ۾ 37 سالن جي سخت گير حير ۽ ظلم
 سبب سڃاتي آهي پر ملڪ جي سياست تي مذهبي قوتن
 جي پڪڙ ڏاڍي مضبوط آهي. تيل جي قيمت ۽ تازي لاث
 جو وڏو ڪارڻ ايران مٿان لڳل باندين جو خاتمو پڻ آهي
 جيڪي گذريل چاليهه سالن کان ايران تي لڳل هيون.
 آمريڪا ۽ ايران جي وچ ۾ ٺاهه کانپوءِ ايران کي 1981ع
 کان وٺي منجھند ڪيل 400 ملين ڊالر، 1.3 ارب ڊالر وياج
 سميت واپس ملندا. ان سان ايران جي ٻڌندڙ معاشي
 پيڙهيءَ کي وڏو سهارو ملندو.

ايران ۽ سعودي عرب جي وچ ۾ مذهبي لباس پهريل
 سياسي ۽ معاشي اثر رسوخ واري لڙائي اصل ۾ سعودي
 عرب تي وڌندڙ اندروني دٻاءُ جو عڪس پڻ آهي. سعودي
 عرب سياسي حوالي سان دنيا جو سڀ کان قدامت پسند
 ملڪ تصور ڪيو وڃي ٿو. ملڪ ۾ شهرين کي گھڻا سياسي
 ۽ انفرادي حق حاصل نه آهن. ماڻهن ۾ سياسي سڌارن لاءِ
 بي چيني وڌي رهي آهي پر سعودي حڪمران اقتدار
 وڃائڻ جي خدشي سبب ڪي جامع ۽ نوس قدم کڻڻ کان

باسو ڪري رهيا آهن. تيل جي قيمتن ۾ لاٽ جو سڀ کان گهڻو نقصان شايد سعودي عرب کي ئي ٿيڻ وارو آهي. جيڪو پنهنجي علائقائي بالادستيءَ کي برقرار رکڻ لاءِ نه صرف شام پر يمن سميت عراق ۾ بين علائقن ۾ مداخلت ڪرڻ لڳو آهي پر 34 ملڪي فوجي اتحاد ٻڻ ٺاهيا اٿس. اندروني طور تي سعودي عرب اڃان تائين مالي رعايتن جي ڏڌ تي سياسي بي جيني ۾ شدت پسنديءَ جي خطرن کان بچيل رهيو آهي. سعودي عرب ۾ ٽيڪس نه هجڻ برابر آهي ۾ دولت جي زبان جي هڪ ڊگهي تاريخ اٿس. سعودي معيشت ۾ تيل جي آمدني انتهائي اهم آهي ۾ ملڪي آمدنيءَ جو 73 سيڪڙو تيل جي وڪري مان حاصل ٿئي ٿو. سعودي عرب جي حڪمرانن لاءِ تيل مان ٿيندڙ 150 ارب ڊالر جي سالياني آمدني انتهائي اهم آهي جنهن کي تعليم، صحت، فوج ۾ سيڪيورٽي ادارن تي خرچ ڪيو وڃي ٿو. اهڙين حالتن ۾ جڏهن تيل جي قيمتن ۾ ٽڪڙي واڌ جو ڪو امڪان نظر نه ٿو اچي تڏهن عوام کي مليل محدود آزاديون ٻڻ خطري ۾ پئجي وين آهن. سعودي بادشاهه عوام جي ناراضگيءَ جو خطرو کڻندي ڊسمبر ۾ جاري ٿيل بحيت ۾ واهپيدارن لاءِ تيل جي قيمتن ۾ چاليهه سيڪڙو واڌ جو اعلان ڪيو. ان کان علاوه سرڪاري ملازمن جي پگهارن ۾ واڌ کي روڪڻ جي رٿا تي به عمل ڪري رهيو آهي. ڪيترن ننڍن شهرن ۾ ٽرانسپورٽ پارندي جون تعمير هيٺ رٿائون يا ته ختم ڪيون وين آهن يا انهن تي ڪم ڙڪجي ويو آهي. جنهنڪري سعودي عرب اندر تنوڻس، مصر ۾ لڳيا جو ذڪر عام ٿيڻ لڳو آهي. ڪجهه معاشي ماهرن جي راءِ اها به آهي ته اسان هاڻي اهڙي رستي تي سفر ڪريون ٿا جيڪو اڳتي هلي عالمي معيشت ۾ وڏي بحران کي جنم ڏيندو.

ايران ۾ سعودي عرب ٻئي پنهنجي سياسي چڪتاڻ کي گهڻي حد تائين فرقيوار رنگ ڏيڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن پر حقيقت اها آهي ته سڄي وچ اوڀر ۾ هن وقت اها ئي صورتحال آهي جيڪا 80 جي ڏهاڪي جي بجائيءَ ۾ 90 جي ڏهاڪي جي ابتدائي ڏينهن ۾ رومانيا، اوڀر جرمني ۾

ٻوليند کان وٺي ڪري سوويت يونين تائين ڦهليل هئي. اها
چڪتاڻ ۽ بي جيني فقط ايران ۽ سعودي عرب تائين
محدود ناهي پر ڪويت، گڏيل عرب امارات، اردن، لبنان ۽
شام اهڙا ملڪ آهن جتي عوام کي سياسي ۽ انفرادي
آزادي ۽ بنيادي انساني حق حاصل نه آهن. اهي ملڪ
آهستي آهستي هاڻي ان منزل ڏانهن وڌي رهيا آهن جڏهن
اهي پنهنجي ئي نظام جي بار هيٺ ٿي پوندا. انهن سڀني
ملڪن جي سياست جو سڀ کان اهم پاسو مذهب رهيو
آهي جنهن جو استعمال اهي صرف پنهنجي ذاتي اقتدار کي
برقرار رکڻ لاءِ ڪندا رهيا آهن. مذهب ذريعي اصل ۾ اهي
پنهنجن سياسي ۽ معاشي مفادن کي ڊڪ ڏيندا رهيا آهن.
انهن ملڪن ۾ ٽن مرحلن مان هڪ مرحلو گذري چڪو
آهي. اهو مرحلو هو جڏهن انهن ملڪن جا حڪمران
پنهنجي عوام جو اعتماد ۽ احترام وڃائي ڇڏين ٿا. پوءِ
مرحلو اهو آهي جڏهن عوام جي اندر موجود نظام کان
شدید بيزاري ۽ بي جيني پيدا ٿيڻ لڳي ٿي. ٽئين مرحلي ۾
اهو نظام ٽٽي وڃي ٿو يا ماڻهو ان نظام کي اڪيڙي اڇلائي
ڇڏين ٿا. سڄو وچ اوڀر انهن ئي مرحلن مان گذري رهيو
آهي. 21 هين صديءَ ۽ 19 هين صديءَ جي سياسي
اصولن سان ملڪ ۽ حڪومتون نه ٿيون هلائي سگهجن. وچ
اوڀر هن وقت هڪ سياسي برنڊر چيل آهي جيڪو هيل
تائين بري ته رهيو آهي پر اهو ڪنهن به وقت ڦاٽي سگهي
ٿو. اهو سياسي انتشار انهن ملڪن لاءِ ئي نه پر سڄي دنيا
کي جنجهوڙي ڇڏيندو. توڻي جو عارضي طور تي تيل
سيستو ٿيڻ سان خاص ڪري انهن ملڪن کي فائدو ٿيو
جيڪي گراهڪ ملڪ معنيٰ تيل جا خريدار سمجهيا وڃن ٿا ۽
اتان جي عوام کي پڻ فائدو ٿيو آهي پر اهو نه وسارڻ
گهرجي ته هيءَ ويڙهه منفعي خور سرماڻيدارن جي وچ ۾
آهي جن پنهنجي منفعي خاطر عالمي جنگيون به ڪيون
آهن، انهن ۾ به ڪيرابا آهن ۽ ڪيترن ملڪن کي تباهه
پرياد به ڪيو آهي.

ترمب جي حيران ڪندڙ ڪاميابي

جاويد راجپر

ياوجود كامياب!

هڪ آمريڪي صدارتي اميدوار جي وائين نڪتل ڳالهيون جيڪي سندس ڪيريئر تباهه ڪري سگهن ٻيون آهي ان کي ڪاميابي ڏياري ڇڏين ٿيون. مثال طور اهو ماڻهو آمريڪي مڊيا سان جهيڙو ڇوٽي، عراق جنگ تي تنقيد ڪري. غير ملڪي جنگي مهم ۾ آمريڪا جي شامل ٿيڻ جي مخالفت ڪري، هُو چوي ته هُو اسرائيل ۾ فلسطين جي وچ ۾ غير جانبدار رهندو. هُو پنهنجي ئي جماعت (ريپبلڪن) جي تصورن جهڙوڪ برٽ ڪنٽرول ۾ آزاد تجارت جي مخالفت ڪري. اهو ساڳيو ماڻهو پيوٽن (جنهن کي آمريڪا اندر شيطان اعظم قرار ڏنو ويندو هجي) جي باري ۾ ڪجهه معقول ڳالهيون به ڪندو رهي. عورتن کي گهٽ وڌ ڳالهائي، مسلمانن ۾ بين اقليتن خلاف نفرت جو اظهار ڪري، ڪارن بدران اڇي چمڙيءَ وارن کي اهميت ڏئي، ميڪسيڪن خلاف گارگند ڪرڻ سميت ٻيون ڪوڙ ساريون ڳالهيون ڪري (جن جو سڌي ريت مطلب آمريڪي سياست ۾ پنهنجن ٻين تي پاڻ ڪهاڙو هڻڻ هجي). حتي نيو يارڪ ٽائمز، واشنگٽن پوسٽ، لاس اينجلس ٽائمز، پوسٽن گلوب ۾ سان فرانسيسڪو ڪرائسڪل سميت ملڪ جون 240 اهم اخبارون توهان جي مخالف اميدوار (هليري ڪلنٽن) جي حمايت ڪنديون هجن، تي وڃي چينل جهڙوڪ سي اين اين کي ڪلنٽن نيوز نٽ

ورڪ سڏيو وڃي، باب ڳاڻي لڏي ڳاڳا، ٻنڪ ۽ سيا ٻڻ ڇاهيو
 بئي ته وائيت هائوس ۽ هليري ڪلنٽن اچي. راءِ عامه جي
 سروي ڪندڙ سڀ ادارا به اوهان جي مخالف اميدوار (هليري
 ڪلنٽن) جي فتح جي دعوا ڪندا هجن، نسلي ۽ لساني اقليتن ۽
 حمايت نه هجڻ برابر هجي، توهان جي ٻنهنجي ٻارٽيءَ (ريپبلڪن
 ٻارٽي) جا اڳواڻ توهان جا مخالف ٿي پون، مخالف اميدوار
 (هليري ڪلنٽن) اوهان کان ووٽ به گهڻا کڻي وڃي پر ان باوجود
 توهان کٽي وڃو...! ها بلڪل ائين ئي ٿيو آهي آمريڪي صدارتي
 چونڊ ۽ حتي ڊونلڊ ٽرمپ سوڀ ماڻي دنيا کي حيران ڪري ڇڏيو
 آهي. آمريڪي اليڪشن جي نتيجن تي ڪنهن تصور ڪندي لکيو
 ته عراق افغانستان جي جنگ اهو ثابت ڪيو ته آمريڪا دنيا جي
 سياسي اڳواڻيءَ جي اهل نه آهي. 2008ع جي مالياتي بحران
 ٻڌايو ته آمريڪا دنيا جي معاشي اڳواڻي جي لائق به ڪونهي ۽
 هاڻوڪي ٽرمپ جي ڪاميابيءَ اهو ثابت ڪيو آهي ته آمريڪا
 ٻنهنجي اڳواڻي ڪرڻ جي به اهل نه رهيو آهي. آخر ان حيران
 ڪندڙ نتيجي بدران ڪهڙا ڪارڻ هئا؟

ڪاميابيءَ جا سبب

ڊونلڊ ٽرمپ جي چرڪائيندڙ ڪاميابيءَ جا ڪوڙسارا سياسي،
 معاشي ۽ ثقافتي سبب هئا پر هڪڙو اهم ڪارڻ آمريڪا جو
 چونڊ نظام آهي. جنهن کي سمجهڻ بنا هاڻوڪي حيران ڪندڙ
 نتيجي کي پروڙي نه ٿو سگهجي. (هتي چونڊ طريقي ڪار جي
 فقط بنيادي ۽ فيصلو ڪن عنصرن جو ذڪر ڪيو ويو آهي)
 آمريڪي اليڪٽرس جو ڪُل تعداد 538 آهي جنهن ۽ ڪنهن
 صدارتي اميدوار جي ڪاميابيءَ لاءِ 270 ووٽ لازم هوندا آهن.
 (الف) صدارتي چونڊ ۽ ڪامياب قرار ڏيڻ جي هفتي کانپوءِ به
 جاري رهندڙ گڏيل (سي اين اين) مطابق هليريءَ 6 لک 68 هزار
 ۽ 483 وڌيڪ ووٽ کڻيا آهن يعني ٽرمپ کُل 60,371,193
 ووٽ حاصل ڪيا جڏهن ته هليريءَ 61,039,676 ووٽ ماڻيا.
 اليڪٽورل ڪاليج ۽ ٽرمپ 290 ووٽ حاصل ڪيا ۽ هليريءَ
 232. نيويارڪ ٽائيمز جي اندازي مطابق اهو انگ اڃان وڌي
 سگهي ٿو. توڻي جو چونڊن ۽ ووٽ هليري ڪلنٽن کي وڌيڪ مليا
 پر اليڪٽورل ڪاليج جو تعداد ڊونلڊ ٽرمپ ڏانهن وڌي ويو (جنهن
 مان ظاهر ٿئي ٿو ته ان سوڀ جو فيصلو ووٽرن بدران

اليڪٽورل سسٽم ڪيو جنهن کي ”هجوم جي حڪومت کان بچڻ“ جي ترڪيب طور اختيار ڪيو ويندو رهيو آهي. (ب) آمريڪي چونڊ جي طريقي ڪار ۾ هڪڙو اصول آهي جنهن کي Winner Takes All (WTA) سڏيو وڃي ٿو ان مطابق ڪنهن رياست ۾ وڌيڪ سڃاتون ڪندڙ اميدوار کي سڀ سڃاتون ملنديون. ٽرمپ کي ڪاميابي ڏياريندڙ رياستون آهي هيون حتي اليڪٽورل ڪاليج جون سڃاتون گهڻيون آهن جهڙوڪ جارجيا (16)، فلوريڊا (29)، مشيگن (16)، اتر ڪيرولينا (15)، اوهائيو (18) ۽ پينسلويا (20) وغيره. (ت) آمريڪي چونڊن ۾ صدارتي اميدوارن جو گهڻو زور لوڏا ڪائيندڙ (Swing) رياستن تي هو جن ۾ فلوريڊا، ليووا، نيواڊا، اتر ڪيرولينا ۽ اوهائيو سميت 11 رياستون شامل آهن. ان جو سبب هي آهي ته حڪومتي اميدوار انهن رياستن مان کڻيندو آهي اهو ئي سوبارو قرار ڏنو ويندو آهي (1964ع ۾ 1996ع کان وٺي هن مهل تائين جي آمريڪي چونڊن جو رڪارڊ اهو ئي ٻڌائي ٿو).

(ث) جيئن ته ٽرمپ بليو ڪالر بورهٽن کي پاڻ ڏانهن ڇڪيو (بليو ڪالر بورهٽ مان مراد جيڪي غير زرعي جسماني بورهٽو ڪندا هجن جهڙوڪ مينيو فيڪچرينگ، مائينگ، صفائي، آئل فيلڊ ورڪ، ميڪنيڪل مينٽيننس، ويئر هائوسنگ، فائرفائينگ، ٽيڪنيڪل انسٽاليشن). انهيءَ بليو ڪالر ورڪرز جي موٽ جو حيرت ۾ وجهندڙ نتيجو اهو نڪتو جو ريپبلڪن اميدوار فلوريڊا، اوهائيو ۽ اتر ڪيرولينا مان ڪٿو (ڇاڪاڻ ته انهن رياستن ۾ سندن گهڻائي آهي) ۽ ايتريقدر جو وسڪونسن ۽ مشيگن مان پڻ ٽرمپ فتحمنڊ ٿيو (اهي رياستون ڊيموڪريٽس جون سمجهيون وينديون آهن). (ث) صدارتي چونڊ نتيجن تي وڏو اثر وڃين مدي واري چونڊ نتيجن جو ٿيندو آهي 2014ع ۾ ٿيل وڃين مدي واري چونڊ ۾ ريپبلڪن پارٽيءَ هائوس آف رپريزنٽيٽوز ۾ سينيٽ ۾ اڪثريت ماڻي ورتي هئي.

انهن ئي چونڊ نتيجن ۾ حيران ڪندڙ لقاءُ ڪجهه ٻيا به هئا. مثال طور ٽرمپ 47.5 سيڪڙو ووٽ حاصل ڪيا جڏهن ته ڪلنٽن 47.7 سيڪڙو. ڊيموڪريٽ جي پيٽ ۾ ريپبلڪن کي آمريڪي مردن وڌيڪ ووٽ ڏنا، نسلي طور تي گورن، مذهبي طور تي پروٽسٽنٽ، عمر جي حوالي سان 40 کان 65 سالن

وارن، تعليمي طور تي اچي چمڙيءَ وارن ڪاليج گريجوئٽس ۽ بنا ڪاليج ڊگري وارن، خانداني آمدني جي حوالي سان 50,000 کان مٿي وارن جي اڪثريت ڊولپڊ ٽرمپ کي ووٽ ڏنا، رپبلڪن کي شهرن (جن جي آبادي 50 هزار کان مٿي هجي) مان گهٽ ۽ پرياسي ۽ خاص ڪري بهراڙين مان وڌيڪ ووٽ مليا.

ٽيڪنيڪل انگ اکرن کان هٽي ڪري چونڊ نتيجن تي ٻيا وڏا اثر سياسي، معاشي ۽ سماجي هئا.

* اوباما جي صدارت هيٺ ڊيموڪريٽڪ پارٽيءَ جو 8 سالو اقتدار جنهن دوران آمريڪي سماج ۽ ڪا وڏي تبديلي نه آئي (ماسواءِ اوباما ڪيئر، ڪجهه سفارتي ڪاميابين جهڙوڪ ڪيوبا، ايران ايٽمي معاهدو، 2011ع ۽ عراق مان آمريڪي فوج جي واپسي، شام تي حملو نه ڪرڻ وغيره).

* هليري ڪلنٽن جي چونڊ مهم ۽ اٽاريل نقطا به ڪا نواڻ بيش ڪرڻ بدران پوئين 8 سالو دور جو تسلسل هئا جيڪي ووٽرن جي وڏي تعداد کي موھي نه سگهيا.

* هليري ڪلنٽن جي پنهنجي ساک جيڪا سواليا ٿي چڪي هئي خاص ڪري اي ميلز جي ڪري.

* 8 سالن تائين آمريڪي گورن مٿان هڪ ڪاري چمڙيءَ واري صدر جي حڪمرانيءَ جو ردعمل.

* برني سينڊرز جي حمايتن جو وڏي تعداد ۽ ووٽ ڏيڻ لاءِ نه نڪرڻ.

* هليريءَ ڪلنٽن جو خود عورت هجڻ به ڊولپڊ ٽرمپ جي فائدي ۽ ويو چاڪاڻ ته آمريڪي قدامت پسندي کي هڪ عورت جي حڪمرانيءَ شايد نه وڻي ها.

* آمريڪي شهرين منجهه اسٽيلشمينٽ ۽ سياسي معاشي نظام جي تسلسل خلاف ڪاوڙ (مثال طور رپورٽ مطابق 1999ع کانپوءِ في ماڻهو سراسري آمدنيءَ ۽ اضافو نه ٿيو هو).

* آمريڪي شهري غيرملڪي جنگين جي مسئلن کان تنگ ٿي چڪا آهن (اهو ئي سبب آهي ته آمريڪا اندر اها راءِ پيدا ٿي ته ان جا اتحادي عالمي پوليس مين ٿيڻ واري ”ڌميواري“ جو ڪجهه بار کڻن).

* گذريل ڪجهه عرصي کان اهو سمجهيو پئي ويو ته سياسي راءِ سازي ڪارپوريت ميڊيا جو ڪم آهي. سي اين اين،

فاڪس نيوز ۾ ٻيا ادارا عوام جي ڊرائنگ رومن ۾ راءِ کڻي ايندا هئا ۾ انهن جو ذهن بدلائندا هئا. بر سوشل ميڊيا ۾ انٽرنيٽ ان شيءِ کي تبديل ڪري ڇڏيو آهي. هڪ عام آمريڪي هاڻي فيس بوڪ، ٽويٽر، انسٽاگرام، ريڊ اٿ، امحز ۾ ٻين جاين تي ٿي وڃي جي پيٽ ۾ وڌيڪ وقت گذاري ٿو. انهيءَ سوشل ميڊيا جو پڻ ٽرمپ کي وڏو فائدو ٿيو.

* ٽرمپ جي ڪاميابيءَ جو اندازو ڪرڻ لاءِ اسان کي ڏسڻو پوندو ته هُو ڪهڙين ايجادن ۾ ووٽرن جي حمايت سان چونڊون کٽي آيو.

ڊونلڊ ٽرمپ اقليتن خلاف نعرا هڻندي ايري آيو هو، (1) هن ميڪسيڪو کان ايندڙ پناهگين کي ڏوهاري سڏيو ۾ (2) مسلمانن جي آمريڪا ۾ داخلا تي باندڊي جي ڳالهه ڪئي. جنهنڪري ڪس اچي جمڙيءَ وارن مردن (گهٽ تعليم يافته هينس طبقي) مان گهڻي موت ملي. (3) هن آمريڪا جي وچايل

”وقار“ کي بحال ڪرڻ لاءِ ”آمريڪا جي عظمت“ جو نعرو بلند ڪيو جنهن ٻڻ آمريڪين جي اڳوڻي احساس برتريءَ کي تسڪين پهچائي بيئي. گلوبلائيزيشن جي ڪري تمام گهڻيون آمريڪي صنعتون ملڪ کان ٻاهر هليون ويون آهن جنهن جو نقصان خاص طور تي هينس ۾ وچولي طبقي کي وڌيڪ ٿيو آهي. انڪري ڊونلڊ ٽرمپ جو نعرو ”اول آمريڪا“ ان جي پروڪارن ۾ گهڻو مقبول ٿيو. انهيءَ تناظر ۾ هن چيو ته ٻين ملڪن (خاص طور تي چين) کان ايندڙ سستي درآمدت تي باندڊون لڳائيندس. ۾ آمريڪي صنعتن کي واپسي تي مجبور ڪندس. هُو گوري نسل جي مردن کي اهو يقين ڏيارڻ ۾ ڪامياب ويو ته انهن جو دشمن مقامي سرمائيداري نظام نه پر اقليتون، پناهگين ۾ چين جهڙا ملڪ آهن جيڪي انهن جي روزي ۾ آخرتن جي پٺيان هٿ ڏوئي پيا آهن. آمريڪا جي غريب ۾ وچولي طبقي بهتر معاشي حالتن، طاقتور بنڪن ۾ ڪاريوريشنز جي هٿان عوام جي استحصال

واري خاتمي جي اميد ۽ ڊونلڊ ٽرمپ کي ووٽ ڏنو. پر اهو به سمجهڻ گهرجي ته ڊونلڊ ٽرمپ کي ووٽ جي اهل ماڻهن جي ڪُل تعداد مان فقط 24.6 سيڪڙو مليا آهن. هن پيري ڪُل اهل ووٽرن مان 57.9 سيڪڙو ماڻهن ووٽ ڏنا. جنهن جو مطلب اٽڪل 95 ملين ووٽرن ڪنهن به اميدوار کي ووٽ نه ڏنو. بهرحال سرمائيدار ٿي جمهوريت ئي ڊونلڊ ٽرمپ جي صورت ۾ آمريڪا جي گچيءَ جو ڦاهو بڻجي وئي.

هيل واري آمريڪي صدارتي چونڊ مهم ۾ صرف ڊونلڊ ٽرمپ ئي نه پر پنهنجو پاڻ کي آمريڪا جهڙي ملڪ ۾ کلي عام ”سوشلسٽ“ سڏائيندڙ برني سنڊرز ۾ هڪ صدارتي اميدوار جي حيثيت ۾ هليري ڪلنٽن جو عورت هجڻ پڻ غير معمولي مظهر هئا. ڇا انهيءَ مظهر کي فقط انفرادي ۾ شخصي انداز ۾ ڏسڻ گهرجي جيئن گهڻو ڪرڻ ڏسڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي يا اهي شخصي مظهر ڪن عام وڏن رجحانن جي نمائندگي ڪري رهيا آهن؟

شخصي يا عمومي رجحان؟

جيڪڏهن ڪو ماڻهو توهان جو استحصال ”فضيلت“ (يعني قانوني، سفارتي، اخلاقي انداز ۾) سان ڪرڻ جي اهل هوندو آهي ته پوءِ اهو گارگند، ڌرڪا دهمان، ڌمڪيون، تشدد، لٽ ۾ مار (قانوني توڙي غيرقانوني، اخلاقي توڙي بداخلاقي، کلي عام منافقت) تي عمل نه ڪندو پر جڏهن اهو ئي استحصال ڪندڙ ماڻهو گارگند، ڌمڪين، ڌرڪن ۾ کلي عام دانهون ڪرڻ تي لهي اچي ته ان جو مطلب اهو ٿيندو يا ته ڀاڳو اڳ جي پيٽ ۾ وڌيڪ سجاڳ ٿي چڪو آهي، يا استحصال ڪندڙ (چور) ڦاسي پيو آهي (تنهنڪري پوهاڙ جي پيو آهي)، يا وري هڪڙي استحصالِي ڌر جي مقابلي ۾ ٻي استحصال ڪندڙ ڌر اچي وئي آهي، يا وري اُن جا آخري بساهه آهن جنهنڪري استحصال ڪندڙ چور تڪڙا، اوچتا ۾ بيوقوفان ڪم ڪرڻ شروع ڪري ڇڏيندو آهي. هن وقت ڊونلڊ ٽرمپ جي حيران ڪندڙ شخصيت انهيءَ جو اظهار آهي جيڪو شخصي صورت ۾ استحصالِي نظام جي مٿي بيان ڪيل ڪيفيت جو اولڙو آهي. حيران ڪندڙ ڪاميابي انڪري جو ڊونلڊ ٽرمپ پنهنجي سياسي مهم دوران گارگند، ڌمڪين، ڌرڪن، کلي عام ۾ بدتهذيب انداز اختيار ڪيو ۽ ان باوجود ڪامياب ٿي ويو. ڊونلڊ

ٿرمب جي ڪاميابيءَ کي انفرادي ۽ شخصي طور ڏسڻ فقط ظاهري لقاءَ کي ڏسڻ ٿيندو جڏهن ته اهو لقاءَ هڪ لڪل جوهر جو اظهار به آهي جڏهن ته ظاهري لقاءَ اندروني جوهر کي لڪائڻ ۽ ظاهر ڪرڻ جا ٻئي ڪم ڪري رهيو آهي. اڪثر لکندڙ، تصور ڪندڙ ۽ ڳالهائيندڙ آمريڪي صدارتي چونڊن کي بن شخصيتن جي وچ ۽ مقابلي ۽ ڪٽ هار جي صورت ۽ ڏسي رهيا آهن. اهو طريقو تاريخي عمل کي شخصي نقطه نظر سان ڏسڻ وارو آهي جيئن اسان وٽ هٽلر، مسولين، نيولين يونبارٽ، سڪندر سميت سموري انساني تاريخ کي شخصي صورت ۽ بيش ڪيو ويندو آهي يعني هن مهل تائين جي وڏن توڙي ننڍن واقعن (ناڪام توڙي ڪامياب) کي اڳرين تي ڳڻڻ جيترين شخصيتن جي ڪارنامن طور ڳڻايو ويندو رهيو آهي. جيتوڻيڪ آمريڪي صدارتي چونڊن جو اظهار بن فردن جي وچ ۽ مقابلي جي صورت ۽ ٿيو آهي پر انهن انفرادي صورتين جي پس پرده ڪوڙ سارا بنا اجتماعي، گڏيل سبب آهن جن کي سمجهڻ جي اشد ضرورت آهي.

اهي ڪهڙا وڏا عام رجحان آهن جن جو اظهار ڊونلڊ ٿرمب جي شخصيت ۽ ان جي ڪاميابيءَ جي صورت ۽ ٿيو آهي؟
مُک رجحان ۽ آمريڪي ”عظمت“ جو زوال

(1) مينوفڪچرنگ صنعت جي گلوبل ڏکڻ ڏانهن ۽ منافع جي گلوبل اثر ڏانهن منتقلي (2) منافع جي گلوبل اثر ڏانهن منتقليءَ باوجود ان دولت جو 99 سيڪڙو فقط هڪ سيڪڙو ڏانهن منتقل ٿيڻ (3) ٽيڪنالاجيڪل حدت (4) اولهه ۽ ملندڙ گهٽ آجرتون (5) وڌندڙ سروزگاري (6) ڌارين جي بلغار (7) آهستي آهستي گلوبل ڏکڻ جي دنيا جي مارڪيٽن تي والار ۽ واڌ، نتيجي طور (8) اولهه جي پنج سئو ساله عالمي بالادستي ۽ ايندڙ لاڻ ۽ (9) آمريڪي ”عظمت“ جي وڃائڻ وڃڻ جو ڏک وغيره. انهن سڀني عنصرن ۽ معاشي ۽ ثقافتي گلوبلائيزيشن ۽ گهڻ سڃاڻپ جي تصورن موجوده دور ۽ ”آزاد“ دنيا ۽ ”آزاد“ مارڪيٽ جي ليڊر، آمريڪا جي دل ۽ خوف پيدا ڪري ڇڏيو آهي. انهيءَ خوف جي نتيجي ۽ آمريڪا سميت اولهه جي دنيا ۽ نسل پرستي ۽ ايار ٿيو آهي، ساڃي ڌر ۽ اضافو ٿيو آهي، ڌارين خلاف نفرت زور ورتو آهي، سرحدن جي بحالي جي صورت ۽

گلوبلائيزيشن جي مخالفت ۽ واڌ ٿي آهي. بين لفظن ۽ نو لبرل معيشت جي بحران، سماج جي مختلف پاسن ۽ سياست ۽ پنهنجو اظهار ڪيو آهي.

انهن سڀني عنصرن کي گڏائي ڏسجي ته هڪ اهڙي تصوير ٺهي ٿي جنهن ۽ آمريڪي ”عظمت“ زوال پذير نظر اچي ٿي. توڻي جو ڳچ عرصي کان سماجي، سياسي ۽ معاشي ماهر عالمي سبببوري آمريڪا جي زوال جون ڳالهيون ڪندا رهيا آهن پر ان باوجود آمريڪا کي بظاهر نه ڪو لهر نه لوڏو آيو آهي. جنهنڪري اهڙي قسم جي دعوائن کي خام خيالي ۽ خوشفهمي سمجهي رد ڪيو ويندو رهيو آهي. بهرحال آمريڪا جي ان ڏنل عالمي شهنشابت جي زوال بابت ڪيل دعوائون ڪيتريون سڃيئون آهن ان جو اندازو ان ڳالهه مان لڳائي سگهجي ٿو ته هاڻي خود آمريڪي حڪمران به پنهنجي ”عظيم“ سلطنت جي وڃائجي وڃڻ جون ڳالهيون ڪري رهيا آهن. تازو آمريڪي صدارتي چونڊن جي حيران ڪندڙ نتيجن ۽ ڊونلڊ ٽرمپ ڪاميابي ماڻي دنيا جهان کي پريشان ڪري ڇڏيو آهي. هي اهو ئي ٽرمپ آهي جيڪو چونڊو رهيو ته باهر کان آيل بناهنگير آمريڪن جي جان و مال ۽ عزت سان ڪيڏي رهيا آهن ۽ آمريڪا جي دنيا ۽ ٽڪي جي به عزت باقي ناهي رهي ۽ ڪوبه ملڪ آمريڪا جو احترام نه ٿو ڪري. تنهنڪري هڪ ڀيرو بهر ”آمريڪا جي عظمت“ کي بحال ڪندس. جنهن جي چونڊ مهم جو نعرو

هو

”آمريڪي عظمت“ جي بحالي. ان نعري جو مطلب اهو ٿيو ته آمريڪا جي ”عظمت“ ختم ٿي چڪي آهي، يا گهٽجي وئي آهي جنهن کي بحال ڪرڻو آهي.

گذريل اڏائي ڏهاڪن کان وٺي آمريڪا دنيا جو اڪيلو سبببوري رهيو آهي. ان جي جنگي صلاحيت سان ڪنهن جو مقابلو نه هو پر گذريل ڏهاڪو سالن اندر اهڙا واقعا ٿيا آهن جن آمريڪا جي ڪمزوريءَ کي ظاهر ڪري ڇڏيو آهي. مثال طور 1. آمريڪا وٽنام ۽ شڪست کائڻ ڪانپوءِ افغانستان تي سڌي ريت حملو ڪيو پر 15 سالن جي ڊگهي جنگ وڙهڻ ڪانپوءِ به آمريڪا افغانستان ۽ ڪاميابيءَ جي دعوا نه ٿو ڪري سگهي. 2. افغانستان جي واضع ناڪاميءَ ڪانپوءِ آمريڪا لاءِ بي وڏي

ناكامي عراق جنگ ثابت ٿي. حتي اڄ تائين انتشار، گهرو جنگ ۽ چڪتاڻ غالب آهي. 3. سعودي عرب آمريڪا ۽ پنهنجي حق ۽ لانگ تي ارسن ڊالر خرچ ڪيا. ۽ ارسن ڊالرن جا هٿيار خريد ڪيا، نتيجي طور آمريڪا سندس جهادي فرقي جي ڦهلاءَ تي خاموش رهيو. پر جڏهن آمريڪي توانائي جي معاملي ۽ خودڪفيل ٿي ويا ته واشنگٽن کي سعودي عرب جي تيل جي ضرورت نه رهي. آمريڪا رياض ۽ تيل اسب جي صلاحتن کي رد ڪندي ايران تي بمباري نه ڪئي. ان بدران تهران سان اڻممي معاهدو ڪري ڇڏيو. تنهنڪري سعودي عرب آمريڪا کان ناراض آهي. 4. تازو فلپائني صدر ڊيوٿرت، صدر اوياما لاءِ نازيا حملا ڳالهائيا آهن. جنهن کانپوءِ آمريڪا ۽ فلپائن جي وچ ۽ لاڳاپا خراب ٿي چڪا آهن ۽ فلپائن وڃي چين سان ويجهو ٿيو آهي. 5. آمريڪا جو هڪ ٻيو ويجهو اتحادي ترڪي به روس جي ويجهو اچي ويو آهي. ترڪي جيڪو سدائين کان آمريڪا جو کلي عام اتحادي رهيو آهي ان ۽ تازو فوجي بغاوت جنهن کي ناڪام بڻايو ويو، کانپوءِ ترڪ صدر اردوان انهيءَ بغاوت جو الزام آمريڪا ۽ بناهه ورتل گولن تي هنيو. 6. اوڀر ايشيا ۽ چين به ڏکڻ سمنڊ ۽ پنهنجي طاقت ڏيکاري نندن نندن بڻن تي پنهنجا اڏا قائم ڪري سمنڊ جي وڏي حصي کي پنهنجين حدن ۽ شامل ڪري ڇڏيو آهي پر آمريڪا ڪجهه ناهي ڪري سگهيو. 7. اوڀر ۽ چين ۽ اولهه ۽ روس آمريڪا جي سامهون بيهي رهيا. روس ڪرائما تي قبضو ڪري ورتو پر آمريڪا ڪجهه نه ڪري سگهيو. روس ۽ ايران گڏجي آمريڪا جي شام مٿان حملي واري خواهش کي پورو ڪرڻ نه ڏنو، ان جي ابتڙ روس ۽ ايران شام ۽ وڃي کلي عام اسد جي حمايت ڪرڻ لڳا. ۽ آمريڪا، ترڪي، سعودي عرب ۽ بين اتحادين جي ڪوششن جي ابتڙ روس، ايران ۽ شام (خاص ڪري ڪُردن) عراق ۽ شام مان داعش جي تڏا وٺڻه شروع ڪري ڇڏي اها ٻڻ آمريڪا جي ناڪامي تصور ڪئي وڃي ٿي. جاپان اندر گج عرصي کان آمريڪا مخالف تحريڪ هلي رهي آهي جنهن جو مطالبو آهي ته آمريڪي فوج کان جاپاني اڏا واپس ورتا وڃن. تازو انٽرنيشنل ڪرمنل ڪورٽ چيو آهي ته آمريڪي فوج ۽ گجهي ايجنسيءَ جا اهلڪار افغانستان ۽ جنگي ڏوهن جا ذميوار آهن. جيڪڏهن ان سلسلي ۽ تحقيق شروع ٿئي

ٿي ته سن الاقوامي عدالت طرفان آمريڪي فوجين خلاف تحقيقات جو هي بهريون واقعو هوندو. چين ۽ روس جي عالمي طاقت ٿي اڀرڻ کانپوءِ اهي ملڪ خطي ۽ آمريڪا کي چئلينج ڪري رهيا آهن. توڻي جو اهي ٻئي ملي ڪري به في الحال آمريڪا جي فوجي طاقت جو مقابلو نه ٿا ڪري سگهن پر اسٽريٽجڪ حوالي سان واشنگٽن جي مطالبن کي کاتي ۽ به نه ٿا اٿن. جزوي طور تي ان سان آمريڪا جي ڪمزور ٿيندڙ معاشي طاقت جو اظهار ٿئي ٿو. توڻي جو هينئر به دنيا جي سڀ کان وڏي معيشت آهي پر چين تيزيءَ سان ان جي مقابلي تي پهندي نظر اچي رهيو آهي. توڻي جو اهو چوڻ وقت کان اڳ ٿيندو ته هڪ سڀر باور جي حيثيت ۽ آمريڪا جا ڏينهن گڻجي چڪا آهن پر عالمي طاقت جي توازن ۽ ايندڙ ننڍيون وڏيون تبديليون ان قسم جي رجحان ڏانهن اشارو ڪري رهيون آهن. ٽرمپ جي ڪاميابيءَ کي به انهيءَ تناظر ۽ ڏسڻ جي ضرورت آهي.

سرمائيدار بمقابلا سرمائيدار

ڊونلڊ ٽرمپ جي اوچتي ڪاميابي فقط هڪ ٽرو اهڙو غيرموقع ۽ حيران ڪندڙ لقاءُ ناهي پر جيڪڏهن ويجهڙ وارن واقعن کي غور سان ڏٺو وڃي ته اهڙا ٻيا به ڪوڙ سارا واقعا نظر ايندا جيڪي مجموعي طور تي سرمائيدار دنيا جي اندروني انتشار، غير يقينيت کي اظهاري رهيا آهن.

سرد جنگ جي خاتمي کانپوءِ سرمائيدار دنيا لاءِ پاڻ کان ٻاهر ڪا به اهڙي شيءِ نه رهي جنهن کي اهي پنهنجي مدمقابل هڪ ٻئي جي طور پيش ڪري سگهن. جيڪڏهن ڪنهن جي خلاف (جهڙوڪ چين يا روس) ڳالهائين ته ڇا چون؟ ڇاڪاڻ هائي ته اهي ملڪ به سرمائيدار وٽ تي هلي رهيا آهن. سوويت يونين جي دير ٿيڻ کانپوءِ سرمائيدار دنيا ڊهل شرنابون وڃايون ته هائي سڄي دنيا خوشحال ٿي ويندي، هائي ڪوبه دشمن ناهي رهيو تنهنڪري جنگيون به نه رهنديون، انساني تهذيب ۽ تمدن قائم دائم رهندو، ۽ ثابت ٿي ويو ته سڀ کان بهترين نظام فقط ئي فقط سرمائيدار جمهوريت آهي جنهن کي ”لبرل جمهوريت“ به سڏيو وڃي ٿو. ايتريقدر جو ”تاريخ جي خاتمي“ جو نظريو به پيش ڪيو ويو ته هائي دنيا اندر ڪا وڏي تبديلي اچڻي ناهي باقي

ٿورا گهڻا جهڙا ٿيندا رهندا جن کي لبرل جمهوريت حل ڪري وٺندي.

پهرين عالمي جنگ کانپوءِ ويندي سرد جنگ جي انت تائين جيڪي به وڏيون ننڍيون جنگيون ۽ گهرو جنگيون ٿينديون رهيون ته انهن جي باري ۾ اهو ئي چيو ويندو رهيو ته اها ويڙهه ٻن نظرين جي وچ ۾ ويڙهه آهي يعني هڪ باسي جيڙائي (سوشلزم) ۽ ٻئي باسي جيڙائي (سرمائيداري) آهي. پر گذريل اڌائين ڏهاڪن دوران جيڪو ڪجهه ٿيو ان سرمائيدارن جي سمورين دعوائن کي ڪوڙو ثابت ڪري ڇڏيو. گذريل اڌائين ڏهاڪن دوران ڇا ڇا نه ٿيو؟ افغانستان 30 سالن کان حالت جنگ ۾ آهي، عراق ۾ شام اندر انتشار، گهرو جنگ، غربت ۽ بدحاليءَ لکين انسانن کي پنهنجو ڪاڄ بڻائي ڇڏيو آهي، لکين ماڻهو دريڊريءَ جي زندگي گهارڻ تي مجبور ٿيا، لکين ماڻهو بناهگير ٿي يورپي سرحدن ڏانهن وڃڻ لڳا، يمن، لسا، مصر، تيونس کان وٺي سڄي مسلمان اڪثريت دنيا ۾ هڪ نئين مصيبت اڀري جيڪا مذهبي خونيت، انتهاپسندي جي صورت ۾ نمودار ٿي. اهي سڀ لقا سرمائيداري نظام جا تحفا آهن.

هاڻي سرمائيدار دنيا پنهنجن ئي بيدا ڪيل مصيبتن کي يوگي رهي آهي جن کي حل ڪرڻ سندن وس ۾ ناهي رهيو ڇاڪاڻ ته ان کان اڳ جيڪي به مصيبتون بيدا ٿيون ٻئي انهن کي دشمن (سوويت نظام) جو نتيجو قرار ڏنو ويو پر هاڻي وڌندڙ مذهبي انتهاپسندي ۽ دهشتگرديءَ کي ڪنهن جي ڪاٽي ۾ وجهڻ! وڌندڙ امگريشن کي ڪهڙي بهاني سان روڪين؟ بناهگيرن جي ردعمل ۾ اسريل نسل پرستيءَ جي ڪهڙي وضاحت ڏين؟ وڌندڙ طبقاتي فرق، غربت، بيروزگاري ۽ انتشار جي ڪهڙي سمجهاڻي ڏين ته آخر ائين ڇو ٿو ٿئي؟ روز روز ٿيندڙ مالياتي بحرانن جا ڪهڙا ڪارڻ آهن؟ جيئن ته سرمائيدار دنيا وٽ انهن سوالن جا جواب نه هئا ۽ جيڪڏهن هئا ته اهي سندن ئي خلاف هئا تنهنڪري انهن پنهنجن اصل تضادن کي وس وڳا باريائي ٻيون شڪليون ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي آهي جنهن جو اظهار نسل پرستي (آمريڪا، جرمني ۽ فرانس سميت سڄي اولهه ۾ ڌارين خلاف نفرت)، گندج بدران چنڊ جو عمل (يورپي يونين مان برطانيا جي عليحدگي)، ساڄي ڌر جو زور وٺڻ (مودي ۽ ٽرمپ

جهڙن انتهاپسندن جو ايرڻ، غيرموقع نتيجن جو اچڻ (بريگزن، آمريڪي چونڊون)، سروزگاري، غربت ۽ اڻبرابري سميت ٻين مسئلن جو ڪارڻ پنهنجن اندرين تضادن بدران باهريين تضادن کي قرار ڏيڻ (آمريڪا طرفان چين تي الزام هڻڻ)، ڪوڙن سياسي نعرن هيٺ ٻين ملڪن تي قبضا ڪرڻ ۽ جنگيون ڪرڻ (خاص ڪري وچ اوڀر ۽ ”عرب بهار، جمهوريت، امن ۽ تبديلي“ جي لهر)، سڀ کان وڏو حيرت ۽ وجهندڙ لقاءُ هي آهي ته سرمائيدار دنيا جنهن پاڻ گلوبلائيزيشن ۽ دنيا جي گندحن جو راڳ ڳايو بڻي هاڻي اها ئي انهيءَ خلاف ٿي پئي ڳالهائي ۽ پنهنجن سرحدن کي بند ڪرڻ جا بندوبست ڪري رهي آهي (آمريڪا طرفان ميڪسيڪو سرحد تي ڀت اڏڻ جو اعلان وغيره). اهي سڀ انتهاپسندا ۽ پنهنجن ئي اصولن جي ابتڙ ظاهر ٿيندڙ لقاءُ ٻڌائين ٿا ته سرمائيداري اسٽيٽس ڪو هيٺان گهڻو پاڻي وهي چڪو آهي جيڪو اسٽيٽس ڪو جي عينڪ پائي وٺيل ماڻهن کي نظر نه ٿو اچي.

چا ٿي سگهي ٿو:

سياست ۽ خاص ڪري عالمي سڀر پاور ملڪ جي سياسي نظام جي باري ۽ غير يقينيت گهٽ هوندي آهي ڇاڪاڻ ته ماضيءَ جو رڪارڊ ظاهر ڪندو آهي ته هي نظام ۽ ان جي نمائندگي ڪندڙ اڳواڻ ڇا ڇا ڪري سگهن ٿا ۽ ڪيسٽائين وڃي سگهن ٿا؟ پر جيڪڏهن انهيءَ نظام جي نمائندگي ڪندڙ ماڻهو پنهنجي طبيعت ۽ مزاج ۽ ڦرڻو گهرڻو، جذباتي، تڪڙو ۽ هلڪڙو هجي ۽ اهو عام چوندن ۽ وڏي تعداد ۽ ووٽرن جي حمايت سان کڻي به اچي ته اهو سمجهڻ گهرجي ته اهو فرد انهيءَ نظام جي ڦرڻي گهرڻي، بحرانن ۽ ڪيفيت کي اظهاري رهيو آهي. تنهنڪري جيڪڏهن ترميم پنهنجي ڪيل ڳالهين تي عمل ڪري ٿو ته پوءِ دنيا اندر بحران گهٽجڻ بدران وڌندڙ جهڙوڪ يورپ اندر نئشنل پرستائي لهر، ساجي ڌر جو اڀار، مودي جهڙن ڪٽرپڻي جو شڪار ماڻهن جو اڳيان اچڻ، نينو جي ٽن سان يورپي يونين جو پنهنجو مستقبل سوال ٿي سگهي ٿو، ايران ائٽمي معاهدي جو رول سڪ ٿيڻ، افغانستان ۽ آمريڪي فوج جي موجودگي ۽ طالبان جي وچ ۽ ويڙهه، چين سان پڻ سميت معاشي محاذن تي محاذ آرائي، پناهگيرن ۽ ڌاري آبادڪاري کي روڪڻ بهاني

سرحدن جي بحالي (Protectionism)، جارحانن آمريڪي عملن کي سڃڻ جي سخت ”قومپرستائي“ رد عمل کي منهن ڏيڻو بڻجي سگهي ٿو. ايشيا آمريڪي ۽ چيني ”ڪيمن“ ۽ ورهائجي سگهجي ٿو. هڪ ايشيائي سرد جنگ مقامي علائقائي تڪرارن کي وڌيڪ شديد ڪري سگهي ٿي. ٽين دنيا ۽ آمريڪي مداخلت جي بحالي انتهاپسندي ۽ دهشتگرديءَ کي ڪمزور ڪرڻ بدران وڌيڪ انتشار ڦهلائي سگهي ٿي.

آمريڪا اندر نسلي تضاد يعني اچي ۽ ڪاري چمڙيءَ وارن جي وچ ۾ تڪرار برائو آهي پر اوباما جي صدر ٿيڻ کانپوءِ اها توقع ڪئي پئي وئي ته هاڻي نسلي متيبد وارو مسئلو گهٽجي ويندو. اوباما جي 8 سالن جي حڪومتي دور جو نتيجو اهو نڪتو ته آمريڪا اندر ”Black Lives Matter“ جهڙي تحريڪ هلي. جولاءِ ۾ سڄي ملڪ ۾ پوليس جي نسل پرستائن ظلمن خلاف احتجاجي مظاهرا ڪيا ويا. رياست ٽيڪساس جي شهر ڊلاس ۾ تيل مظاهري ۾ برامن احتجاج کانپوءِ پوليس تي فائرنگ ٿيڻ لڳي. ان جي نتيجي ۾ پنج پوليس آفيسر مارجي ويا ۽ 8 زخمي ٿي پيا. نسلي اقليتن خاص ڪري ڪاري چمڙيءَ وارن ماڻهن تي رياست ۾ پوليس جو حير ۾ تشدد ڪا نئين ڳالهه ناهي. ٽيڪنالاجي ۾ انٽرنيٽ وغيره جي ڪري هاڻي اهڙا واقعا تمام جلد منظر عام تي اچي وڃن ٿا، نه ته اهو سلسلو صدين کان جاري آهي. صرف 2015ع ۾ 346 ڪاري چمڙي وارا ماڻهو پوليس هٿان مارجيا ويا ۽ انهن مان 69 سيڪڙو بي هٿيار يا خطري جو سبب نه هئا. 97 سيڪڙو ڪيسن ۾ پوليس وارن کي آڇو قرار ڏنو ويو. هڪ اندازي مطابق 2016ع ۾ هن مهل تائين 187 ڪاري چمڙيءَ وارا، پوليس هٿان قتل ٿي چڪا آهن.

آمريڪي سرمائيداري ۾ سماج جا بنياد ماضيءَ جي غلامي تي ٻڌل آبادڪاري آهي. انسان هٿان انساني ملڪيت کي اخلاقي حواز ڏيڻ لاءِ ڪاري چمڙي جي غلامن کي ٻين انسانن کان ڪمتر ۽ جانورن جهڙو بڻائي ۽ اچي نسل کي برتر بيش ڪيو ويندو رهيو. تازو ٽرمپ جي ڪاميابيءَ پٺيان پڻ نسلي متيبد اهم ڪردار ادا ڪيو. تنهنڪري وڏو امڪان آهي ته آمريڪا اندر نسلي تضاد وڌيڪ شدت اختيار ڪندو ۽ ان جا اثر سڄي دنيا تي پوندا. نتيجي طور نه صرف آمريڪا اندر پر آمريڪا کان ٻاهر خاص

ڪري يورپ اندر نسلي تضاد سان گڏوگڏ قومي تضاد به شدت اختيار ڪندو. خاص ڪري يورپ اندر قومي □ نسلي تضاد جو اڀرڻ بنيادي طور تي ڌارين □ بڻاهڻ جي آبادڪاري خلاف ردعمل آهي. خاص ڪري فرانس □ جرمني ۽ اندر نسلي □ قومي تضاد جو فائدو وٺندي ساجي ڌر جي سگهاري ٿيڻ جا امڪان آهن. ساڳي وقت اها به حقيقت آهي ڊونلڊ ٽرمپ ڪوڙ ساريون متضاد ڳالهون ڪندو رهيو آهي جنهن تي هڪ ئي وقت عمل ڪرڻ ممڪن ڪونهي. مثال طور ٽرمپ هڪ پاسي آمريڪي صنعت کي واپس آڻڻ □ اميگريشن بورڊن کي ملڪ کان ٻاهر ڪڍڻ واري ڳالهه کي ئي ڪڍي ته خير بوندي ته دنيا جي سڀ کان سگهاري رياست جون واڳون، زميني حقيقتن کان اڻڄاڻ ماڻهوءَ جي هٿ □ آيو آهن. بهرحال ٽرمپ جون دعوائون جيڪي به هنن پروري به هو رياستي مفادن جي دائري □ متحرڪ رهندو.

آمريڪا اندر موجود تضاد وڌيڪ شديد ٿيڻ جا امڪان ٿي سگهن ٿا. مثال طور ٽرمپ آمريڪي شهرين وٽ هٿيار رکڻ واري قانون جي حق □ آهي □ جيڪڏهن اهو سلسلو زور وٺي ٿو ته پوءِ آمريڪا اندر انساني جانن جو وڌيڪ نقصان ٿيندو. آمريڪا □ آئشي هٿيارن سان ساليانو هزار ماڻهو موت جو شڪار ٿين ٿا. مختلف رپورٽن مطابق 1968ع کان 2011ع جي وچ تائين آمريڪا □ بندوق □ بستول جو نشانو بڻجندڙ ماڻهن جو تعداد سڀني جنگين □ مارچي ويل آمريڪن کان وڌي ويو. بوليٽي فيڪٽ جي تحقيق مطابق ان عرصي دوران فائينگ جي واقعن □ 14 لک ماڻهو مارچي ويا آهن جڏهن ته ان جي پٺ □ آزاديءَ واري جنگ کان وٺي ڪري عراق جنگ سميت سڀني تڪرارن □ آمريڪن جي موت جو تعداد 12 لک آهي. آمريڪا □ آئشي هٿيارن جي اصل تعداد جي باري □ ڪي به سرڪاري انگ اکر نه آهن پر اندازو لڳايو وڃي ٿو ته آمريڪا جي هڪ ياڳي تي آباديءَ وٽ 30 ڪروڙ بندوقون □ بستول آهن. آمريڪا جي ڪل آباديءَ به ان جي لڳ ڀڳ آهي، جنهن جو مطلب اهو آهي ته آمريڪا □ هر مرد، عورت □ ٻار لاءِ هڪ هٿيار موجود آهي. پر آمريڪا اندر انهيءَ قسم جي لقائن کي فردن جي ذاتي ڪيفيت طور بيان ڪيو وڃي ٿو. ان سموري معاملي □ فقط هڪ ماڻهوءَ

حي ذهني كيفيت بيان ڪرڻ بي واهي ٿيندي. آمريڪا ۾ هٿيارن سان ماڻهن کي مارڻ جي شرح دنيا جي ڪنهن به صنعتي ملڪ کان تمام گهڻي آهي.

نظام مان بيزاريءَ جو اظهار

آمريڪا ۾ دولت جي تقسيم هڪ بنيادي مسئلو آهي. تمام گهڻن معيشتدانن جو خيال آهي ته آمريڪا ۾ پيداواري حمود ختم ڪرڻ لاءِ اميرن تي وڏا ٽيڪس لڳائي ڪري غريبن کي تعليم ۾ صحت جون سهولتون مهيا ڪرڻ معاشي بحاليءَ لاءِ ضروري آهي. اهو نقطو صدارتي اميدوار برني سيندرز جي پروگرام ۾ واضع طور تي شامل هو. اها ڳالهه قابل ذڪر آهي ته برني سيندرز پهريون اميدوار هو جنهن آمريڪا اندر پنهنجو پاڻ کي کلي عام سوشلسٽ سڏيو ۾ ارڙهن ملين ووٽ حاصل ڪيا. برني سيندرز جيڪو خود آمريڪي سياسي نظام ۾ غير معمولي مظهر هو ان کي ايڏي موت ڇو ملي؟ هن وقت پنهنجي ملين آمريڪي اهڙا آهن جن کي صحت جون سهولتون ميسر نه آهن. يورپ ۾ ڪينيڊا ۾ رياست هر شهري کي صحت جون سهولتون مهيا ڪري ٿي جڏهن ته آمريڪا ان حوالي سان ڪافي پوئتي پيل آهي جتي صحت جو شعبو خانگي آهي. اها ئي صورتحال تعليمي سهولتن جي آهي. آمريڪا ۾ هاءِ اسڪول (بارهن درجي) تائين تعليم مفت آهي پر ڪاليج جي تعليم عام شهريءَ جي پهچ کان ٻاهر آهي. ترقي پسند حلقن جي دعويٰ آهي ته هاڻي ڪاليج جي ڊگريءَ جي اها ئي اهميت آهي جيڪا پنجاهه سال اڳ هاءِ اسڪول جي ڊگري جي هئي. انڪري آهي حلقا مطالبو ڪن ٿا ته هاڻي آمريڪا ۾ ڪاليج جي تعليم به مفت مهيا ڪرڻ گهرجي. آمريڪا ۾ معاشي بحاليءَ باوجود مزدورن ۾ وچولي طبقي جي اُحزرت ۾ ڪا واڌ ناهي ٿي. توڻي جو سروزگاري گهٽ سطح تي آهي پر عوام جي معاشي حالت سٺي نه آهي. آمريڪا ۾ امير ۾ غريب جو فرق 1928ع کانپوءِ سڀ کان وڌيڪ آهي. انجو ڪارڻ صرف حڪمرانن جون ڪجهه پاليسيون نه پر اهو معاشي نظام آهي جيڪو غريبن کي ”نيوٽي“ رهيو آهي، جنهن ۾ اشرافِي وڌي پئي (هڪ سيڪڙو آباديءَ وٽ آمريڪي دولت جو 50 سيڪڙو آهي)، ائين وڃولو طبقو خالي ٿيندو ٻيو وڃي جيڪو آمريڪي خوشحاليءَ جي

ريٽهه جي هڏي رهيو آهي. نوجوانن ۽ ڪاوڙ وڌي رهي آهي
جيڪي پنهنجن مائٽن وانگر ساڳي معيار واري زندگي نه ٻيا
گذاري سگهن ۽ ”آمريڪي خواب“ جا مزا نه ٻيا وٺي سگهن،
برني سينڊرز جو نعرو هو ته ملڪي دولت تي 1 سيڪڙو امير
قايض آهن جڏهن ته 99 سيڪڙو ماڻهو محروم آهن. برني
سينڊرز جي پروگرام جي مقبوليت ان ڳالهه جو ثبوت هئي ته
آمريڪي عوام جو هڪ تمام وڏو حصو آمريڪي سرمائيداري
نظام جي موجوده شڪل کان مايوس ٿي چڪو آهي.
پهر حال آمريڪا سڀر پاور هجڻ ڪري عالمي رجحانن کي
متاثر ڪري ٿو تنهنڪري آمريڪي نظام ۽ ڪنهن به قسم جي
هاڪاري يا ناڪاري تبديليءَ جي گونج سڄي دنيا ۾ ٻڏي ويندي.

ڪولمبيا جي گوريلا ويڙهه ۽ فارڪ (FARC)

مصدق حسين

لاطيني آمريڪي ملڪن، منجهه ڪيوبا کان پوءِ ڪولمبيا اهو ملڪ رهيو آهي. جيڪو مسلسل پنج ڏهاڪن کان انقلابي جدوجهد جو امين رهيو آهي. جيتوڻيڪ ان خطي جي ٻين ملڪن ۾ پڻ سياسي هلچل ۽ اٽل پتل گهڻي رهي آهي ۽ هوگو شاوين جهڙن فردن عوام جي دلين ۾ جاءِ ناهي ۽ عالمي شهرت حاصل ڪئي. پر ڪولمبيا جي تاريخ ۽ اتي پروان چڙهيل انقلابي هٿيارن

جدوجهد پنهنجا الڳ منهن مهاندا رکندي رهي آهي. طويل انقلابي هٿيارن جدوجهد هن وقت پنهنجي رياست سان امن معاهدي ۾ شامل آهي. سامراحي پرويگنڊه هميشه ڪولمبيا جي هٿيارن جدوجهد کي ناڪاري روپ ۾ پيش ڪيو آهي. ائين به ڪونهي ته هٿيارن تحريڪ هجي ۽ پنهنجي رنگ ۾ تنقيد کان بالاتر رهي هجي.

تاريخي پس منظر

ڪولمبيا جي هٿيارن جدوجهد جيڪا FARC فارڪ جي نالي سان مشهور آهي ان جو آغاز 1964ع کان ٿيو. بنيادي طور تي اها گوريلا جدوجهد رهي آهي، جبلن جهنگلن ۽ ميداني علائقي تي مشتمل ڪولمبيا جي ان گوريلا تحريڪ وٽ هڪ اندازي مطابق پنجويهه کان ٽيهه هزار گوريلا قوت سراسري طور هميشه رهي آهي. جيتوڻيڪ انگن اکرن ۾ ٿورو گهڻو اختلاف

هميشه رهيو آهي. فارڪ (FARC) بنيادي طور تي ڪمونيست بارتې آف ڪولمبيا جي هٿياربند ونگ رهي آهي. سامراج ۽ ان جي بچ لٽڪائو ملڪن شروع ڪان ئي هنن کي دهشتگرد تنظيم جي لقب سان نوازيو آهي. اهڙن الزامن کي وينزويلا جي هوگو شاوين جهڙن فردن هميشه رد ڪيو هو. هُو نه صرف فارڪ FARC سان باقاعدي ”عوامي فوج“ جي نالي سان مخاطب ٿيندو هو. بلڪه ڪولمبيا جي حڪومت تي پڻ اهو زور ڀريندو هو ته کين عوامي ڌارا ۽ شامل ڪيو وڃي.

ڪولمبيا جي سياسي تاريخ گهڻي بيچيدم رهي آهي. خاص ڪري 1948ع کان 1958ع تائين يورو ڏهاڪو ملڪ خانه جنگي جي صورتحال ۾ رهيو. جڏهن 1948ع ۾ عوامي طور مقبول سياسي رهنما جارج اليسر گائٽن کي قتل ڪيو ويو. مرڻ تي ماڻهن جو تعداد به لک رهيو. ڏهن سالن جي قتل و غارت کان پوءِ ليبرل ۽ رجعتي قوتن پاڻ ۾ حڪومت هلائڻ لاءِ ٺاهه ڪيا. ٻنهي ڌرين واري واري سان اقتدار جو مزو وٺڻ جو فيصلو ڪيو. انهي هڪ ڏهاڪي اندر حڪو ماڻهو ماريو ويو هو. اهو پاڻ هاري هو. يا وري مزدور. 1960ع ڌاري حڪومت، سامراجي قوتن سان ٻانهه بيلي ٿيندي، گهڻ قومي ڪميٽين جي فرمائش تي، زرعي پاليسي ۾ تبديلي آڻيندي، هزارين لکين نندن آبادگارن کي زبردستي مزدور ٿيڻ تي مجبور ڪيو. انهن پاليسين تحت نندو آبادگار تباهه ٿيڻ لڳو. 1964ع ڌاري چاليهه هزار خاندان ننڍي آبادگار منجهان بي زمين هاري ۽ پوءِ شهرن لاءِ زبردستي سسٽو لسر ٿيا.

1967ع تائين بي زمين ٿيندڙ خاندانن جو تعداد چار لک ٿيو. خوف ۽ بي يقيني جو شڪار ٿيندڙ عوام، طبقاتي سوال تي متحد ٿيڻ لڳو. طبقاتي سوال هن عوام جي بنيادي جوهر ۽ ان ڪري به رهيو آهي. جو هن ملڪ جي عوام ۾

ڪميونسٽن جو ڪم ماضي ۾ تمام گهڻو اٽساهيندڙ رهيو آهي. هتي ڪميونسٽن پهرين عالمي جنگ کان پوءِ متحرڪ ٿيڻ شروع ڪيو هو. هتان جا ڪميونسٽ، ڪميونسٽ انٽرنيشنل سان به جڙيا رهيا ته، هاري فرنٽ تي بيزنٽ ليگ ۾ شهرن ۾ وري بابولر فرنٽ جوڙي ڪم ڪيائون.

هارين زميندارن ۾ ان جي پاليندڙ رياست جي رٿ کي چيلنج ڪيو، مزاحمت ڪئي، انڪار ڪرڻ شروع ڪيو. رياستي حير اڳيان ڪميونسٽن ديوار جو ڪم ڪرڻ شروع ڪيو. عوام خاص ڪري ڏکڻ ڪولمبيا واري پاسي، عوامي ڪميٽيون ٺاهڻ شروع ڪيون. حالتون ايتريون ته تيار ٿي آيون جو آمريڪي سامراج کي پنهنجين اڃنسين ڪولمبيا ۾ ڪيونس اسٽائل جي انقلاب جي يقين دهائي ڪرائي ڇڏي هئي. اهو سٺ جو ڏهاڪو ٿي هو، جو مشهور گوربلا هيرو مينوئل مارولندا وليمز، آزادي ۾ انقلاب جي ڳالهه ٿي ڪئي. آمريڪا جيڪو سٺ واري ڏهاڪي ۾ انقلاب ۾ ڪميونسٽ لفظ کان چرڪ کائيندو هو. ان باقي سموري دنيا جي ٻنهي پل ملڪن، سامراجيت جي استحصال ٿيندڙ قومي تحريڪن ۾ انقلابي تحريڪن جي خلاف (هر ملڪ ۾ هر خطي ۾) پنهنجون مخصوص پاليسيون جوڙي رهيو هو، ڪولمبيا لاءِ پڻ عوام دشمني جي بنيادن تي انقلابي جدوجهد کي پٽ سان لڳائڻ لاءِ مخصوص حڪمت عملي طئي ڪئي وئي.

1960ع کان ٽي مختلف ڪميونسٽ ڌڙن کي مارڻ جو عمل شروع ڪيو ويو. هزارن جي تعداد ۾ ڪولمبائي فوج، ڪميونسٽن جي مضبوط مرڪزن کي نشانو بنائڻ لڳي. شديد مزاحمت ۾ دٻاءُ هيٺ ٿي ”مارليندا“ پنهنجن ساٿين سميت جيلن تي چڙهي ويو. جتان کان هنن فارڪ FARC کي بهتر نموني هلائڻ جي ڪوشش ڪئي. اتان کان پوءِ گوربلا ويڙهه سموري ڪولمبيا جي بهراڙين ۾ تيز ڪئي وئي. اهو پڻ چيو وڃي ٿو ته ان وقت جي حالتن تحت، روس جو خاص ڪري گوريلن جي سکيا ۾ ڪردار رهيو هو.

هٿياريند گوريلن تي لڳندڙ الزام به گهڻا آهن منشيائت جي ڪاروبار کان ماڻهو اغوا ڪرڻ تائين هڪ ڊگهي لسٽ آهي. 1980ع ڌاري ان وقت جي صدر ”بيلساريو بٽناڪر“ ڪنهن صورت ۾ گوربلا جنگ جي خاتمي لاءِ، امن ۾ ٺاهه لاءِ ڪوششون

ورتيون جيڪي صرف تن سالن لاءِ ڪامياب ويون يعني 1984ع کان 1987ع تائين.

1985ع ڌاري فارڪ، بشمول بين ڪابي ڌر جي ڌڙن گڏجي پيٽريٽڪ يونين نالي اتحاد جوڙيو. جنهن بليٽ فارم تان هنن سياسي سڌارن جي ڳالهه ڪئي. جنهن ۾ قانوني سڌارا، لوڪل چونڊ سرشتي ۾ سڌارا، سياسي غير مرڪزيت، وڌيڪ جمهوريت جي گهر، جي اڃنڊا سان گڏ، ان وقت جي لسرل توڙي رحتي قوتن کي سوڙهو ڪرڻ جي پڻ حڪمت عملي تيار ڪئي. پر سڀ کان اهم هنن جي اڃنڊا سماجي، معاشي سڌارا رهيا. جنهن ۾ هنن زمين جي ورهاست، بهتر تعليم، بهتر صحت جي سهولت، سينڪن ۾ باهرين سرمائي کي نيشنلائيز ڪرڻ ۾ ميڊيا تائين رسائي جهڙا اشو شامل رهيا.

پيٽريٽڪ يونين، مزدورن جي يونين ۾ وڌيڪ ڪم ڪرڻ سان گڏ، بهراڙي ۾ شهري سياسي ماحول کي پڻ متوازن بنائڻ جي ڪوشش ڪئي.

ان جو نتيجو اهو نڪتو جو 1986ع واري چونڊن منجهه پيٽريٽڪ يونين لوڪل ڪائونسل جون 350 سيٽون کٽي ڏيکاريون، 23 ڊپارٽمينٽل اسيمبلي سيٽون، ڇهه سينيٽ جون سيٽون پڻ کٽي ورتيون. پر انهي 86 واري سال ۾ ايندڙ 87 واري سال ۾ ڪابي ڌر جي ماڻهن جو هڪ دفعو ٻيهر قتل عام شروع ڪيو ويو. انهن جو تعداد چار کان ڇهه هزار هيو. نئين چونڊيل صدر جي مارچ کان پوءِ زميندارن پڻ ڪيمونسٽن جي قتل عام ۾ تيزي آندي.

جيتوڻيڪ وقفي وقفي سان حڪومت مختلف ويڙهاڪ گوريلا گروپن سان پڻ ڳالهه بوليه ڪندي رهي پر ڪو خاص نتيجو حاصل نه رهيو. نوي جي ڏهاڪي جي پڇاڙي ۾ هڪ دفعي ٻيهر گوريلا ويڙهه شدت اختيار ڪري ورتي ۾ گوريلا نيت ورڪ ۾ ان جي تعداد ۾ ايترو اضافو ٿي چڪو هو، جو گوريلا ٽي ٽي ڏينهن فوجي چوڪين تي حملا جاري رکندا هئا، ڪيترن ئي رياستي فوجين کي يرغمال بنائي رکڻ لڳا. انهن ئي ڏينهن جي ڳالهه آهي جو ”ٿامس هارگرو“ Thomas Hargrove نالي سان مشهور آمريڪي سائنسدان کي اغوا ڪري يارهن مهينن تائين پاڻ وٽ رکيو، جنهن آزاد ٿيڻ کان پوءِ ڪتاب لکيو ۾ جنهن تي

فلم به ناهي وئي هئي. 1998ع ۾ فارڪ FARC تي سخت تنقيد هلندي (مثال طور ته اها منشيات جي ڌنڌي ۾ بلڪل ائين ملوث آهي جيئن طالبان) هڪ دفعو بهر ناهه امن هڪ قسم جي جنگ بندي يا گوريلا ويڙهه بندي لاءِ حڪومت رعائتي بيڪيج ڏيڻ لڳي. پر شهرن تي حملن کان ويندي جهازن جي هاءِ جيڪ ٿيڻ تائين هڪ دفعو بهر 2002ع ۾ ڳالهون ناکام ٿيڻ کان پهرين ڪميونسٽ گوريلن تي آئرش رسپلڪ آرمي سان تعلقات هئڻ جا الزام لڳايا ويا. نه صرف ايترو پر IRA تي اهو به الزام لڳو ته هنن جا ماڻهو ئي ڪولمبياڻي گوريلن کي بم ناهڻ سيکاري رهيا آهن.

2002ع کان 2005ع تائين فارڪ FARC کي وڌيڪ ڀت سان لڳايو ويو. ان عمل جي بڻيان نئون چونڊيل صدر ”الوارو بورب“ هو، جنهن جي پيءُ کي 1983ع ۾ فارڪ وارن ئي ماريو هو.

فارڪ هميشه پنهنجي بچاءُ ۾ رياستي مشينري جا ماڻهو اغوا ڪندي رهي آهي. جيڪا حڪومت عملي هنن کي پنهنجا گرفتار ڪيل ماڻهو ڇڏرائڻ ۾ مدد ڪندي آهي. پر ان عمل دوران لاتعداد مغوي هميشه ماريا ويندا هئا. ان وقت جڏهن رياستي مشينري هنن جا ڳوٺن جا ڳوٺ تباهه ڪندي هئي.

هڪ پروفائيل ليول جا ماڻهو خاص ڪري 2008ع ۾ فارڪ، بهتر لاڳاپن لاءِ، وينزويلا جي هوگو شاوينز حوالي ڪيا، ته جيئن ٻين ڌرين کي به حالتون بهتر ڪرڻ لاءِ ملوث ڪري سگهجي.

2008ع ۾ ئي مينيول مارولندا، مري ويو ۾ ان جي جڳهه تي فارڪ FARC جو نئون ڪمانڊر الفونسو ڪينو (Alfonso Cano) مقرر ٿيو. جيتوڻيڪ اهو چيو وڃي ٿو ته فارڪ پنهنجي برائيءَ استيند تي قائم رهي. پر ساڳي وقت اهي خبرون پڻ اخبارن جي زينت بڻل رهيون ته فارڪ منجهه ۾ ٻين ڌرن پڻ هٿيار ڦٽا ڪرڻ لاءِ لاڙو رکيو ٿي.

2008ع ۾ ئي هڪ طرف هوگو شاوينز فارڪ FARC کي صحيح معنيٰ ۾ هڪ باقاعده فوج تصور ڪيو ٿي ۾ انهن جي قبضي ۾ آيل علائقي کي پڻ تسليم ڪيو ۾ هنن تي لڳندڙ لفظ ”دهشتگرد“ جي سخت ترديد ڪئي. پر ساڳي وقت هن فارڪ جي ماڻهو اغوا ڪرڻ واري عمل جي سخت مذمت ڪئي ٿي.

شاويز ساڳي وقت گوريلا ويڙهه ختم ڪري ڊائلاگ ڪرڻ جي به ڳالهه ڪئي. هن جو چوڻ هيو ته هن وقت گوريلا جنگ جي بجاءِ، سياسي حل ڳولهيو وڃي. 2010ع تائين ”هان مينوئل سانتوز“ جي صدر هوندي، فارڪ جي هٿياربندن جي جڳي خاصي تعداد کي ختم ڪيو ويو. 2010ع تائين اغوا ٿيلن جي مٽاسٽا جو عمل پڻ هلندو رهيو. 2011ع ۾ فارڪ ڪمانڊر ”الفونسو ڪونو“ مارجي ويو.

اهو صدر سانتوز ئي هيو جنهن فارڪ سان 2012ع ۾ ڪنهن نه ڪنهن ريت ڳالهين لاءِ فارڪ کي راضي ڪيو. هن فارڪ کي يقين ڏياريو ته هاڻي رياست طرفان ڪابه ڪاروائي نه ٿيندي، ان ڪري اڄو ته مسئلي کي حل ڪرڻ طرف اڳتي وڌجي جيتوڻيڪ بهتر موت نه ملڻ ڪري، سانتوز بار بار ساڳي رياستي مشنري استعمال ڪرڻ جي ڳالهه ڪندو هو. ٻئي بستي فارڪ FARC وارن جو چوڻ هو ته ڳالهين کي وڌائڻ لاءِ لازمي آهي ته فارڪ جن سياسي ۾ معاشي سڌارن جي گهر ڪري رهي آهي ان کي پورو ڪرڻ لاءِ ابتدائي قدم ڪنا وڃن. جن ۾ زميني سڌارا، سياسي سڌارا، مارجي ويل هارين ۾ پورهيت کي معاوضو ڏيڻ وغيره شامل هئا. حڪومت فارڪ جي تجويزن تي عمل ڪرڻ شروع ڪيو، ڇو جو هن لاءِ سڀ کان اهم اهي علائقا هئا جتي فارڪ وارا قابض هئا. ڪيترائي اهڙا علائقا به هئا. جيڪي ڪولمبيا جي معيشت لاءِ ڪرنگهي جي هڏي جو ڪم ڪندا هئا. امن جو آغاز ناروي جي گادي جي هنڌ اوسلو ۾ ٿيو. نتيجي ۾ 2012ع جي شروع ۾ صرف ٻن مهينن لاءِ سيز فائر جو اعلان ٿيو. پر جلد ئي ڳالهين کي ناڪام ڪرڻ لاءِ يا ممڪن ڪنهن باغي ڌڙي يا فارڪ ڌڙو جيڪو ڳالهين جو حامي نه هو. ان هڪ دفعو ٻيهر رياستي مشنري تي حملو ڪري ڪيترائي ماڻهو ماري وڌا. صدر سانتوز سياسي تدبير جو مظاهرو ڪيو ۾ ڪوبه فوري رد عمل نه ڏيکاريو.

2013ع ۾ زميني سڌارن تي ڪم ڪيو ۾ جن کان زمينون ڦريون ويون هيون خاص ڪري انهن کي زمين واپس ڪرڻ جو آغاز ڪيو ويو. 2013ع تائين فارڪ جا ٻيا ٺهندڙ ڌڙا پڻ انهي ڳالهين واري تسلي طرف وڌڻ لڳا. آخري نتيجي منجهه فارڪ گانڌي واري عدم تشدد جي ڳالهه 2015ع جي آخر ۾ شروع

ڪئي. هڪ طرف جنگ بندي جو پڻ اعلان ڪيو.
 23 جون 2016ع ڪيوبا جي هوانا شهر منجهه، فارڪ
 گوربلا فوج ۽ ڪولمبيا حڪومت وچ ۽ لاطيني آمريڪي ملڪن
 جي جڳن مڙسين جي موجودگي ۽ ٺاهه تي باقاعده صحبن
 ڪيون ويون. ان ٺاهه کي هڪ ريفرنڊم ذريعي حتمي شڪل ڏيڻ
 جي ڳالهه ڪئي وئي. ريفرنڊم جي نتيجي ۽ ان ٺاهه جي خلاف
 50.2 سيڪڙو ۽ ان جي حق ۽ 49.8 سيڪڙو ووٽ پيا.
 حاصل نتيجو:

50 سالن جي مسلسل جدوجهد خانه جنگي هٿياربند وڙهه،
 هڪ نئين مرحلي ۽ داخل ٿي آهي. جنهن کي ”امن“ چيو ٿو
 وڃي. ويجهڙ تاريخ جي شايد طويل هٿياربند وڙهه، وقتي طور
 تي ڳالهين جي پليٽ فارم تي آيل آهي. هي امن ۽ ڳالهين جو
 سلسلو ڪيترو بائيدار ۽ مستقل رهندو ڪير به يقين سان نٿو
 چئي سگهي. ريفرنڊم جا نتيجا جهڙوڪ برابر آيل آهن. پر هڪ
 ڳالهه ته طئي آهي ته ماڻهو مارا ماري ۽ قتل عام کان فوري
 طور امن ۽ سڪون گهرن ٿا. جنهن تي هنن کي وڏو اطمينان
 حاصل آهي. فارڪ جي خاتمي لاءِ هڪ اندازي مطابق ڏهه ارب
 ڊالر جي سيڙپ ڪئي. سامراج، حڪومتي مشينري ۽ پيسو
 حڏهن پاڻ ۽ گڏيا آهن ته عوامي مزاحمتن کي هن دنيا ۾
 بوندي ئي ڏنو آهي. هن جنگ ۽ هارين ۽ مزدورن سياسي
 ورڪرن، هٿياربند گوريلن جي مارچن جا انگ به لک ويهه هزار
 کان مٿي آهن. هڪ اندازي مطابق 7.6 ملين ماڻهو سڌي توڙي
 اڻ سڌي ريت ان سموري وڙهه دوران متاثر ٿيا.

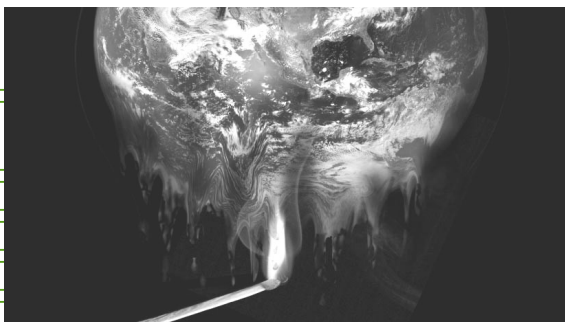
سياست ۽ مصلحت جي ور چڙهيل امن جو نوبل انعام پڻ
 2016ع ۽ هن ئي سال، ڪولمبيا جي صدر ”حان منوئل
 سانتوز“ کي ڏنو ويو. جيتوڻيڪ صدر صاحب جي گهڻي ڪجهه
 ڪرڻ باوجود سندس ساڻهه مٿ ۽ آهي ڇو جو فارڪ حيان، هڪ
 ٻيو هٿياربند ڌڙو جيڪو نيشنل لبريشن آرمي جي نالي سان
 سڃاتل رکي ٿو، جيڪو ڳالهين جي تسلي کان ٻاهر آهي، اهو
 ڪنهن به وقت معاملو خراب ڪري سگهي ٿو. ڪولمبيا جي
 معيشت جي گهٽائي اڄ به زراعت تي آڌاريل آهي. ماضيءَ ۾
 هي ملڪ، آمريڪا جي ”نانا“ رياست رهيو آهي ۽ مسلسل
 استحصال جو شڪار رهيو آهي. طبقاتي حالتون ايتريون ته

شديد آهن، سياسي شعور عوام گهرائي تائين هٿ لٿل آهي، ان ڪري گوريلا ويڙهه جي جنگ بندي، باقي ڪميونسٽ ڌرين کي اهو موقعو فراهم ڪندي ته هڪ دفعو ٻيهر اهي هارين مزدورن جي پليٽ فارم کي سوشلزم لاءِ بهتر مؤثر طريقي سان استعمال ڪن؛ هي امن وقتي آهي، معاملو ٻيهر بنجي به وڃي سگهن ٿا؛ جي امن مستقل رهي ٿو ته به عوامي معاشي استحصال، سياسي صورتحال کي ڪڏهن به مانيٽو نه ڪندو.

ماحولياتي تبديليون □ زميووار ڏهه سيڪڙو امير

سرمد انار

مستقل برفاني
علائقا گهٽن يا
ڪٿي برفاٽون
يون ٿيون ته ڪٿي
سڪو ڪهڙا
گلش سُر
سڪڙن يا □
سمونڊن □ زمين
جي ڪسڪن وارن

واقعن □ واڌ ٿي رهي آهي، سياري جي موسم جو عرصو گهٽڻ
لڳو آهي □ اونھاري جو مڏو وڌڻ لڳو آهي، اڳ □ جتي برف بلڪل
گهٽ بوندي هئي اتي اها وڌيڪ پوڻ لڳي آهي. وڏن شهرن □
صاف □ جتو آسمان دونهن جي ڪڪرن □ ڊڪڻ لڳو آهي، بيٺڻ
جي پاڻيءَ جا ذخيرا گهٽجي رهيا آهن، شهر وڌن يا □ بيلا گهٽڻ
يا، خوراڪ پيدا ڪندڙ ملڪن □ موسمياتي شدت سبب خوراڪ
جي رسد، ڪڻڪ □ مڪئي جي پيداوار، متاثر ٿي آهي، بيلن کي
لڳندڙ باهيون، سوڪهڙا، بوڏون، طوفان □ ٻيا واقعا هڪ ”اهم
خطري“ ڏانهن اشارو ڪري رهيا آهن. جيڪڏهن هن صديءَ جي
آخر تائين گرمي پد وڌي وڃي ٿو ته آبهوا □ وايومنڊل تي شديد اثر
پوندا □ هن ڌرتيءَ جي ماحولياتي نظام □ اهڙيون تبديليون اينديون
جيڪي هن مهل تائين نه ٿيون آهن، خوراڪ جي ڪوٽ سان گڏ
جانورن جي ختم ٿيڻ جو به خدشو آهي.

گڏيل قومن جي اداري طرفان 2014ع □ هڪ رپورٽ جاري
ڪئي وئي، ان رپورٽ جو نت اهو هو ته موسمي تبديلين جو رستو
روڪڻ وارو عالمي مقصد تقريبن ناممڪن ٿيندو پيو وڃي. وڌيڪ
اهو ته جيڪڏهن 2030ع تائين هوا کي نقصان رسائيندڙ گيسن
جي خارج ٿيڻ واري واڌ کي ڊرامائي طور گهٽايو نه ويو ته بين
الاقوامي برادري موسمي تبديلين خلاف پنهنجي جنگ هارائي به
سگهي ٿي.

انهيءَ مسئلي جي شدت کي محسوس ڪندي عالمي ماحوليات بابت گذريل سال بولينڊ جي راجڌاني وارسا ۾ ڪانفرنس ٿي جيڪا مسلسل ٻارنهن ڏينهن هلي ۽ ان ۾ شامل ڌريون هڪٻئي کي ذميوار قرار ڏينديون رهيون، پر ان باوجود امير ۽ غريب قومن جي وچ ۾ عالمي گرمائش جي معاملي تي چڪاڻ حل نه ٿي سگهي. ترقي پذير قومن طرفان امير ملڪن تي عالمي گرمي پد بيدا ڪرڻ جو الزام آهي تنهنڪري انهن جو مطالبو هو ته امير ملڪن کي گهرجي ته ان جو تدارڪ ڪن. شريڪ ٿيندڙن جو اهو به چوڻ هو ته گذريل 200 سالن ۾ امير قومن پنهنجي ترقيءَ لاءِ حترو زمين تي مادي باري ساڙيو آهي هاڻي ان جي تدارڪ جو وقت اچي ويو آهي.

ان کانپوءِ فرانس جي راجڌاني پئرس ۾ ماحول جي تحفظ لاءِ هڪ عالمي اجلاس ٿيو جنهن ۾ پاڪستاني وزيراعظم سميت ڏند سئو ملڪن جا سربراهه شريڪ ٿيا. تاريخ ۾ پهريون ڀيرو صنعتي طور ترقي يافته ملڪ توڙي ترقي پذير ملڪن گڏجي ڌرتيءَ جي ماحوليات کي بچائڻ ۾ عالمي گرمي پد کي گهٽ ڪرڻ لاءِ هڪ معاهدي تي اتفاق ڪيو. ٻارنهن ڏينهن جي ڊگهي ۾ صبر آزما ڳالهين ۾ بحث مباحثي کانپوءِ نٺ عالمي برادريءَ هڪ تاريخي ماحولياتي معاهدي جي منظوري ڏني جنهن ۾ 195 ملڪن جا نمائندا شامل هئا. امڪان آهي ته هاڻي ڌرتيءَ جي گرمي پد ۾ واڌ ۾ ماحولياتي تبديلين کي روڪڻ لاءِ ڪجهه ڪم ڪيا ويندا. ان معاهدي جو مسودو فرانسيسي پرڏيهي وزير پيش ڪيو. اهو تاريخي معاهدو پيش ڪندي هن انتهائي جذباتي انداز ۾ چيو ته ”جيڪڏهن ان سلسلي ۾ عالمي برادري ڪو متفقو معاهدو طئي نه ٿي ڪري ته ايندڙ نسل اسان کي ڪڏهن به معاف نه ڪندا.“

اهڙا اجلاس بقول مارڪس جي ”ڳالهائڻ جا ڏڪان“ آهن جيڪي گڏيل قومن جي اداري وانگر فقط وڏيون وڏيون ڳالهيون

ڪندا آهن ۽ قرار ڏيون
باس ڪندا آهن ۽ نٺ
اين جي اوز جي
معرفت غرت جي
خاتمي، جمهوريت کي
عام ڪرڻ، انساني

حقن جي تحفظ جهڙين اجنڊائن تي ڪاغذي ڪم ڪندا آهن. ساڳئي ريت هيءَ اهم اجنڊا به سالن تائين ملتوي رهندي ۽ مٿي ٿورون گهڻيون نمائشي سرگرميون ڪري پنهنجي پنهنجي ملڪ جي عوام کي ڪري ڏيکاريو ته اسان کي هن ڌرتيءَ جي تباهه ٿيڻ واري خدشي تي تمام وڏي ڳڻتي آهي. هنن سامراجي حڪمرانن مان ماحول دوستيءَ جي توقع ڪرڻ بدران کان پير گهرڻ وانگر ٿيندو. جيڪڏهن هنن کي هن ڌرتيءَ ۽ انسانذات جي ابڙي ڳڻتي ۽ پرواهه هجي ها ته هٿيارن ۽ بارود جا ايڏا ڊيڙ ڪڏ نه ڪن ها جيڪي ڪنهن به وقت هن ڌرتيءَ کي تباهه ڪري سگهن ٿا.

مختلف سمارين جا وائرس، جيڪي ڪنهن به امير غريب تي حملو ڪري سگهن، وانگر ماحولياتي تبديليون خود سامراجي حڪمرانن کي به چيو رسائينديون تنهنڪري ئي سگهي ته اهي ان معاملي تي سنجيده ڪوششون ڪن. پر ان جا امڪان بلڪل گهٽ آهن. ها هي ايترو ڪري سگهن ٿا ته پنهنجي لاءِ خلا ۽ ڪنهن ٻئي گرهه تي، يا هن ئي ڌرتيءَ تي مهانگي ٽيڪنالاجيءَ جي مدد سان اهڙا بندوبست ڪن جن سان دنيا جي امير ترين هڪ سيڪڙو آباديءَ کي بچائي سگهجي.

موسم، اُهو ۽ ماحوليات اهڙا مسئلا آهن جيڪي سموري انسانذات لاءِ خطرو ٿي پيا آهن تنهنڪري هن موقعي تي هر عام خاص لاءِ اهو ڄاڻڻ ضروري ٿي پيو آهي ته دنيا جو ماحول ڇو ڪيئن تبديل ٿي رهيو آهي؟ هاجيڪار موسمياتي تبديلي هن ڌرتيءَ تي انسانذات لاءِ هڪ ٽائم بم جي شڪل اختيار ڪري رهي آهي. ويجهڙ ۽ ايل بوڏن، طوفان، برساتن سبب لکين ماڻهو دريڊر ٿيا جڏهن ته گرميءَ جي قيامت خيز لهر جي ڪري پڻ هزارين ماڻهو متاثر ٿيا. دنيا گرم ٿيندي پئي وڃي. گذريل سئو سالن ۾ زمين جي سطح جي گرمي ٻڌ ۰.85 سينٽي گريڊ جي واڌ ٿي آهي. هن مهل تائين رڪارڊ ٿيل سڀ کان وڌيڪ گرم سالن ۱3 سال 21 هين صديءَ ۾ گذريا جڏهن ته 2015ع به رڪارڊ توڙي ڇڏيو. سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته ائين ڇو ٿو ٿئي؟

سائنسدانن جو خيال آهي ته ڪارخانن ۽ زراعت مان نڪال ٿيندڙ گيسن جي ڪري قدرتي گرين هائوس گيس ۽ واڌ ٿي رهي آهي. انڪري زمين جو واپو منڊل سج کان ايندڙ توانائيءَ کي قيد ڪري ان کي ٻاهر نڪرڻ ناهي ڏيندو. انساني سرگرميون جهڙوڪ:

ڪوئلو، تيل ۽ گيس کي ٻارڻ طور ساڙڻ جي نتيجي ۽ مرڪزي گرڻ هائوس گيس ڪاربان ڊاء آڪسائيڊ مقدار ۽ واڌ ٿئي ٿي جيڪا عالمي گرمي پد ۽ واڌ جو سبب بڻجي ٿي. ان کان علاوه جهنگن کي به ڪٽيو وڃي ٿو جيڪي ڪاربان ڊاء آڪسائيڊ کي جذب ڪرڻ جو سبب بڻجن ٿا.

هن وقت وايومنڊل ۽ ڪاربان ڊاء آڪسائيڊ جي موجودگي گذريل اڻ لک سالن ۽ سڀ کان وڌيڪ آهي ۽ گذريل سال مئي ۽ اهار ڪارڊ سطح تي پهچي وئي. ان جا ڪهڙا اثر ٿين ٿا؟ وڌيڪ گرمي پد، شديد

موسمي حالتون ۽ سمنونڊن جي وڌندڙ سطح سڀني جو تعلق گرم ٿيندڙ ماحول سان آهي ۽ ان سان سڄي دنيا تي خراب اثر ٿي سگهي ٿا. 1900ع کان سڄي دنيا ۽ سمنونڊ جي سطح سرسري طور 19 سينٽي ميٽر وڌي آهي. ويجهڙ وارن ڏهاڪن ۽ ان سطح ۽ واڌ جي شرح پڻ وڌيڪ ٿي چڪي آهي جنهنڪري ڪيترن پٽن ۽ پاڻيءَ وارن علائقن کي خطرو ٿي پيو آهي. قطبن تي برفاني تهن جو ڳرڻ به ان واڌ جي اهم ڪارڻ ۽ شامل آهي. وڌندڙ گرمي پد جي ڪري قطبي سمنونڊ به سڪڙجي رهيو آهي. پر ان جو سمنونڊ جي وڌندڙ سطح تي گهڻو اثر ناهي ٿيندو. 1980ع جي پٽ ۽ سامونڊي برف جو برطانيا جي ڪل ايراضيءَ کان ڏهون ٽي وڌيڪ حصو ختم ٿي چڪو آهي. اتر قطب سمنڊ ۽ برف جو گهٽ گهٽ ڦهلاءُ 1980ع؛ 78 لک چورس ڪلوميٽر ۽ 2015ع تائين؛ 46 لک چورس ڪلوميٽر.

ان سڄي ماحول کي منهن ڏيڻ لاءِ ڇا ڪرڻ گهرجي؟ دنيا جا ڏهه ملڪ سڀ کان گهڻيون گيسون خارج ڪن ٿا جيڪي مجموعي طور تي 70 سيڪڙو گيسون خارج ڪن ٿا. انهن ۽ جن 24 سيڪڙو، آمريڪا 12 سيڪڙو، يورپي يونين 9 سيڪڙو، يارٽ 6 سيڪڙو، برازيل 6 سيڪڙو، روس 5 سيڪڙو، جاپان 3 سيڪڙو، ڪينيڊا 2 سيڪڙو، ڪانگو 1.5 سيڪڙو، انڊونيشيا 1.5 سيڪڙو خارج ڪن ٿا. 146 ملڪن گيسن جي نڪال کي روڪڻ لاءِ

ماحوليات جا قومي منصوبا پيش ڪيا آهن. توقع آهي ته اهي منصوبا ماحولياتي تبديليءَ جو مقابلو ڪرڻ لاءِ عالمي معاهدي تي عمل ڪرڻ ۾ مدد ڪندا. گڏيل قومن جي هڪ رپورٽ مطابق هاڻوڪي نڪال جي ڪري 2100ع تائين دنيا صنعتي دور کان اڳ جي پيٽ ۾ 2.7 درجا وڌيڪ گرم ٿي ويندي.

برطانيا جي فلاحِي اداري آڪسفيم جي جاري ڪيل هڪ مطالعي مطابق سڄي دنيا ۾ توانائيءَ جي حاصلات خاطر معدني وسيلن جي استعمال سان خارج ٿيندڙ پنجاهه سيڪڙو هاجڪار گيسن لاءِ دنيا جا ڏهه سيڪڙو امير ترين ماڻهو ذميوار آهن. اهو جائزو اهڙي وقت سامهون آيو جڏهن فرانسيسي راجڌاني پئرس ۾ گڏيل قومن جي انتظام هيٺ 195 ملڪن جا اڳواڻ زميني گرمي پد جي واڌ کي روڪڻ لاءِ ڪوششن ۾ رڌل هئا. آڪسفيم جي تيار ڪيل جائزي مطابق دنيا جا ڏهه سيڪڙو امير ترين ماڻهو ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جو پنجاهه سيڪڙو خارج ڪرڻ لاءِ ذميوار آهن. باقي دنيا جي اڌ غريب ترين آباديءَ کي فقط هاجڪار گيسن جي ڏهه سيڪڙو جو ذميوار قرار ڏئي سگهجي ٿو.

موسمياتي تبديلين جي موضوع تي گڏيل قومن جي انتظام هيٺ ڳالهه بوليه ۾ صلاح مصلحت جو عمل گهٽ ۾ گهٽ گذريل پنجويهه سالن کان جاري آهي. ان سموري عرصي دوران ماحول لاءِ نقصانڪار گيسن ۾

گهٽتائي جي ذميواري ورهائڻ ۾ ماحولياتي تبديلين جي ڪري سڀ کان وڌيڪ نقصان ڪندڙ ملڪن جي امداد جهڙا موضوع سڀ کان وڌيڪ تڪراري رهيا آهن. آڪسفيم جي ڪلائيمٽ چينج باٽ باليسن جي سربراهه پنهنجي هڪ بيان ۾ چيو ”اميرن ۾ سڀ کان وڌيڪ گندگيءَ جو سبب بڻجندي ماڻهن جو احتساب ٿيڻ گهرجي،“ ڀلي اهي ڪٿي به رهندا هجن. ”هن وڌيڪ چيو ”اها ڳالهه جلد وساري وڃي ٿي ته جيڪي ملڪ تيزيءَ سان ترقي ڪري رهيا آهن

اصل ۽ اهي ئي ملڪ آهن جتي دنيا جا غريب ترين شهري رهن ٿا. توڻي جو انهن ايرنڊر ملڪن کي به پنهنجو مناسب ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي پر بنيادي طور تي امير ملڪن کي گهرجي ته اهي ان سلسلي ۾ قائدانو ڪردار ادا ڪن. ”آڪسفيم جي رپورٽ مطابق دنيا جو هڪ سيڪڙو امير ترين آباديءَ مان هڪ ماڻهو جيترو ڪاربان ڊاءِ آڪسائيڊ جي خارج ٿيڻ لاءِ ذميواري آهي اهو دنيا جي ڏهه سيڪڙو غريب ترين آباديءَ جي ڪنهن فرد جي پٽ ۽ 175 ٻيرا وڌيڪ ذميواري ٿئي ٿو.

غريب ملڪن جو موقف آهي ته امير اولهه جا ملڪ هڪ ڊگهي عرصي کان زمين جي ماحول کي وڌيڪ گندو ڪندا رهيا آهن انڪري ڪن انهن گيسن جي نيڪال کي گهٽائڻ جي سلسلي ۾ به وڏو ڪردار ادا ڪرڻ گهرجي. موسمياتي تبديلين کي منهن ڏيڻ لاءِ اباڻ ڪڍڻ جي رستي ۾ هڪ وڏي رڪاوٽ امير ۽ غريب ملڪن جي وچ ۾ اختلاف آهن. امير يا ترقي يافته ملڪن جو مطالبو آهي ته ترقي پذير ملڪ پنهنجي حصي جو ڪم پورو ڪن ۽ گيسن جي خارج ٿيڻ کي روڪڻ جڏهن ته غريب يا ترقي پذير ملڪن جو موقف آهي ته اولهه يا ترقي يافته ملڪن کي وڌيڪ ذميواري ڪڍڻ گهرجي.

انهيءَ عالمي موسمياتي تبديليءَ جا اثر سموري انسان ذات جي وجود کي خطري ۾ وجهي ڇڏيندا، اهي تبديليون اهو ناهن ڏسنديون ته ماڻهو ڪهڙن عقيدن جا پيروڪار آهن، ڪهڙن نسلن ۽ قومن منجهان آهن، امير آهن يا غريب. تنهنڪري هن دور ۾ جو سڀ کان وڏو مسئلو ماحوليات کي بچائڻ تي ٻيو آهي جنهن لاءِ هر مذهب، هر نسل، هر قوم ۽ هر طبقي جي ماڻهوءَ کي جستجو ۽ حاکوڙ ڪرڻي پوندي. توڻي جو ان مسئلي کي پيدا ڪندڙ لالچي منافعي خور سرمائيدار آهن ۽ هاڻي اها مصيبت سڀني جو گڏيل مسئلو ٿي پئي آهي پر جيڪڏهن ڏٺو وڃي ته ان قسم جي هاجڪار تبديلين جو سڀ کان گهڻو نقصان وري به غريب ماڻهن کي ٿيندو جيڪي هينئر به سخت گرميءَ ۾ جليءَ جي هونڊ ۾ اڻهونڊ ۾ تربيتي زندگيءَ جا ڏينهن پورا ڪن ٿا ڇاڪاڻ ته انهن وٽ جليءَ جي اڻهونڊ ختم ڪرڻ لاءِ جئرش، يو بي اس ۽ سٽريون خريدڻ جي طاقت ناهي ۽ نه ئي وري ايئر ڪنڊيشنر خريدڻ ۽ ان جا گرايل پيرڻ جي سڪت آهن. سياڻي جيڪڏهن اوچتو حالتون

تبدیل تین تین تڏهن به هي لالچي، منافعي خور، هيچي سرمائيدار
□ حڪمران ٽولا پنهنجي مڃاءَ جا بندوبست ڪري وٺندا جيئن هالي
وود فلم ”2012ع“ □ ڏيکاريو ويو آهي جڏهن ڌرتيءَ جو گرمي ٻڌ
وڌي ٿو، زلزلا اچن ٿا □ سمونڊ اٿلي بون ٿا تڏهن ست ارب کان
وڌيڪ آباديءَ واري ڌرتيءَ جا فقط ٻه ٽي لک امير ماڻهو اهڙا هوندا
آهن جيڪي جهازن جون ٽڪٽون خريدڻ جي قابل هوندا آهن. ٻا ته
اهڙي آفت کان مڃاءَ لاءِ هٿيئر ئي اميرن پنهنجي لاءِ بندوبست
ڪري ڇڏيا هوندا، ڇاڪاڻ ته انهن جي نظر □ ڌرتيءَ تي موجود
ڪروڙين غريب انسان ڪيترا مڪوڙا ئي هوندا آهن جن جي مرڻ
سان ڪن ڪابه تڪليف نه ٿيندي. تنهنڪري ماحوليات کي بچائڻ
جو مسئلو پنهنجي توڙ □ وري به غريب پورهيت عوام جو آهي □
ان کي ئي اها ويڙهه وڙهڻي پوندي:

26 سال اڳ 1979ع ۾ افغانستان ۾ سوويت فوجون داخل ٿيون جيڪي ان وقت ملڪ اندر ٿيندڙ بغاوت خلاف تڏهوڪي ڪاٻي ڌر جي حڪومت (نجيب الله) جو بچاءُ ڪرڻ لاءِ آيون هيون. ان ڪاھه کانپوءِ آمريڪا ۾ پاڪستان جھڙن ملڪن جي پٺڀرائي سان ٿيل گھرو ويڙھه افغانستان کي برباد ڪري ڇڏيو، اٽڪل ڏھه لک افغاني مارجي ويا ۽ لکين درٻار ٿي ويا. جنيوا معاهدي هيٺ فوجن جي نيڪاليءَ جو معاملو طئي ٿيو. 1989ع جي فيبروريءَ ۾ افغانستان مان روسي فوجن جي مڪمل نيڪالي ٿي چڪي هئي. انهن پنهنجي پٺيان صدر نجيب الله جي حڪومت ڇڏي، جنهن جي باري ۾ سياسي پٺڌڻ جو خيال هو ته ڏينهن ۾ نه سهي پر هفتن ۾ اها حڪومت ضرور ڏير ٿيندي. پر حڪومت نه صرف برقرار رهي پر مجاهدين جي حملن کان پنهنجو دفاع به ڪندي رهي، ان ۾ سڀ کان وڌيڪ ذڪر جوڳو واقعو جلال آباد واري لڙائي هئي. نجيب الله جي حڪومت کي سوويت يونين جي حمايت حاصل هئي جيڪا ان کي بعد ۾ پڻ فوجي ۽ مالياتي ٻنهي قسم جي مدد مهيا ڪندي رهي.

نومبر 1989ع ۾ برلن ۾ ڪيرائي وئي، ۾ ڊسمبر 1991ع ۾ عظيم سوشلسٽ بلاڪ سوويت يونين ٽڪرا ٽڪرا ٿيو، ماسڪو ۾ سوويت جانشين روس ڪجهه عرصو ته ڪابل جي سپورٽ جاري رکي پر پوءِ ان کي اهو سلسلو بند ڪرڻو پيو. ائين اپريل 1992ع ۾ نجيب الله جي حڪومت ڏير ٿي پئي. ان وقت آمريڪا هن علائقي ۾ پنهنجي مهم کي ڇڏي سوويت يونين جي ڏهن جو جشن ملهائڻ ۾ مصروف ٿي ويو. ناقابل يقين واقعا ايڏو تيزيءَ سان ٿيندا ويا جن بابت ڪنهن کي به توقع نه هئي. سڄي دنيا جو ڌيان اڳوڻين سوويت رياستن، اوڀر يورپ، وچ ايشيا ۾ ٻين اڳوڻين سوشلسٽ رياستن ڏانهن ٿي ويو. نئين عالمي سياست ۾ افغانستان جي حيثيت هڪ وساريل ياد جهڙي ٿي وئي. عالمي طاقتن هن بد نصيب ملڪ کي سرد جنگ جي آخري اسٽيج طور استعمال ڪري ڇڏي ڏنو. انهن اربين ڊالر، هڪ نه ٻئي بهاني سان، اهڙن ادارن جي جوڙجڪ ۾ خرچ ڪيا جن جو ڪم فقط قتل عام هو. ۾ بعد ۾ مطلب پورو ٿيڻ کانپوءِ هن غريب ملڪ ۾ ان جي بد نصيب عوام کي انهن ادارن ۾ تنظيم جي رحم ڪرم تي ڇڏي ڏنو. مجاهدين ۾ انهن کانپوءِ طالبان، عالمي بي ڌياني سبب، ان بليڪ هول جا ڌڻي بڻجي ويا.

سوويت فوج جي واپسيءَ وقت گهڻ ماڻهن ۽ سرهاني هئي ته هاڻي افغاني پاڻ پنهنجن مسئلن کي حل ڪندا ۽ پنهنجي تقدير جو فيصلو پاڻ ڪندا. هڪ 61 سالن جي افغانيءَ انهن ڏينهن کي ياد ڪندي ٻڌايو ته ”جڏهن روسي اسان جي ملڪ مان واپس ويا پئي تڏهن اسان ڏاڍا خوش هئاسين. اسان سوچيو ته هاڻي اسان ٻن عيدن وانگر هي ٽيون ڏينهن به عيد ڪري ملهائينداسين.“ پر ڪابل ۽ پڙهائيندڙ استاد چوي ٿو ته ”اسانجا ماڻهو سمجهي نه سگهيا ته ڪهڙي تباهي اچي پئي. ڇاڪاڻ ته افغان هڪٻئي کي قتل ڪرڻ لڳا، ائين جشن جون ڳالهيون المي ۽ بدلجي ويون.“

13 سالن کانپوءِ ڪاميابي يا ناڪامي؟

نيٽو مشن جي پڄاڻيءَ باوجود 2015ع کان افغانستان ۾ اٽڪل 12 هزار غير ملڪي فوجي مقرر رهندا، جن جي بظاهر ذميواري فقط عسڪري تربيت ۽ فوجي صلاحڪاري هوندي مطلب ته جنگ اڃان ختم نه ٿي آهي باقي نيٽو فورسز جي واپسيءَ سان سندن هڪ ڊگهي جنگ (اصل ۾ آمريڪي جنگ) جو هڪڙو مرحلو مڪمل ٿيندو. نيٽو جي افغان مشن جي ڪاميابي ۽ ناڪاميءَ جي باري ۾ متضاد رايا آهن. انتهائي گجهي نموني بندوبست ڪيل اختيامي تقرير کي خطاب ڪندي آمريڪي ڪمانڊر چيو ته ”اسان افغانستان ۾ ڦهليل اونڊاهه ۽ مايوسيءَ کي ختم ڪرڻ ۾ اهم ڪردار نڀايو ۽ افغان عوام کي محفوظ ۽ روشن مستقبل جي اميد ڏني آهي.“ ساڳئي وقت طالبان طرفان بيان ۾ چيو ويو ته ”هاڻي افغانستان ۾ پنهنجن مقصدن جي حاصلات ۽ ناڪامي کانپوءِ هي پڇي رهيا آهن.“ آمريڪي صدر اوباما مشن جي تڪميل کي هڪ تاريخي سنگ ميل قرار ڏنو. پر پنهنجي لکت واري بيان ۾ فتح جو اعلان نه ڪيائين ۽ ان سڌي ريت اهو اعتراف ڪيائين ته هي ملڪ ”خطرن ۽ علائقو“ آهي.

ڪيترائي افغان سمجهن ٿا ته انهن 13 سالن دوران سندن ملڪ تمام گهڻو بدلجي چڪو آهي. افغانستان وٽ هاڻي هڪ جمهوري نظام، آئين، فوج، پوليس، پارليامينٽ ۽ آزاد ميڊيا آهن. هاڻي هي ملڪ عورتن کي آزادي مهيا ڪري ٿو جيڪا طالبان راج هيٺ ناممڪن هئي.

طالبان حڪومت جي خاتمي کانپوءِ دنيا جي چاليهه کان

وڌيڪ ملڪن جون فوجون تيرنهن سالن تائين افغانستان ۾ موجود رهيون. 13 سالن ۾ 3400 کان وڌيڪ اتحادي فوجي مار جي ويا ۽ اربين ڊالر خرچ ڪيا ويا پر ان باوجود اڄ به افغانستان ۾ بم تماڪا، دهشتگردي، بدامني، غربت، پيرزگاري ۽ پسماندگي ۽ ان آپريشن جي ڪاميابي ۽ تي سواليه نشان لڳائي ڇڏيا آهن. تازو گڏيل قومن جي اداري طرفان هلندڙ سال جي آخر ۾ سيڪيورٽي جي حوالي سان هڪ جائزو پيش ڪيو ويو جنهن موجب گذريل سال جي پيٽ ۾ هن سال 19 سيڪڙو وڌيڪ جاني نقصان ٿيو. نومبر تائين سويلين موت جو ڪل تعداد 3188 ٻڌايو ويو. افغانستان ۾ افيم جي پيداوار اڳ جيتري ئي ٿئي ٿي. ڇا ان کي ڪاميابي قرار ڏئي سگهجي ٿو؟

ڪاميابي ۽ ۾ ناڪاميءَ واري سوال جو جواب معلوم ڪرڻ کان اڳ سرسري طور تي 13 سالن جي تاريخ جو مختصر جائزو وٺڻ ضروري آهي. 1996ع کان 2001ع تائين طالبان افغانستان تي حڪمراني ڪندا رهيا. 11 سيپٽمبر 2001ع تي القاعده سان تعلق رکندڙ دهشتگردن مجموعي طور تي چار مسافر جهاز اغوا ڪيا. ٻن جهازن ذريعي نيويارڪ ۾ ورلڊ ٽريڊ سينٽر تي حملو ڪيو ويو، هڪ ٽئين جهاز آمريڪي دفاعي اداري پينٽاگون کي نشانو بڻايو جڏهن ته چوٿون جهاز ڪري تباهه ٿي ويو. انهن حملن ۾ ڪل 3 هزار ماڻهو مارجي ويا. انهن حملن آمريڪي حڪومت کي افغانستان تي حملي آور ٿيڻ جو جواز مهيا ڪري ڏنو ۽ ٻن حڪومت 7 آڪٽوبر تي اوسامه بن لادن جي اسڪاٽي نڪاڻ تي بمباري جي ابتدا ڪئي. 13 نومبر 2001ع تي راڄڌاني ڪابل تي قبضو ڪيو ويو. طالبان پاڪ-افغان سرحدن علائقن ڏانهن پڻ هتي ويا.

طالبان جي زوال کانپوءِ گڏيل قومن جي چٽي ۽ هيٺ جرمنيءَ جي ٻن شهرن جي ويجهو پيٽرزبرگ ۾ افغانستان جي چئن وڏن نسلي گروهن جي اڳواڻن جي ڪانفرنس سڏائي وئي. شريڪ ٿيندڙن نمائشي جمهوريت جي نفاذ لاءِ پنج ڊسمبر 2001ع تي صدر حامد ڪرزئي جي سروراهي هيٺ عبوري حڪومت جي قيام تي اتفاق ڪيو. انٽرنيشنل سيڪيورٽي فورس (ايساف) کي مقامي حڪومت جي ”تعمير“ ۾ مدد ۽ سيڪيورٽي جي صورتحال کي بهتر بنائڻ جو ڪم سونپيو ويو. 2004ع جي جنوريءَ ۾ افغانستان جي نئين جمهوري آئين جي منظوري ڏني وئي. 502 ميمبرن صدارتي نظام هيٺ ”اسلامي جمهوريه افغانستان“ ۾ چونڊن جي راهه هموار ڪئي. 9 آڪٽوبر 2004ع

تي حامد كر زئيءَ فتح جو جشن ملهايو.
 18 سيپٽمبر 2010ع تي افغانستان ۽ پارلياماني چونڊون
 ڪرايون ويون. بين الاقوامي مبصرن مطابق انهن ۽ وڏي پيماني
 تي ڌانڌلي ڪئي وئي. ڪوبه اميدوار واضح برتري نه ماڻي
 سگهيو ۽ فيصلو صدر ڪرزئيءَ جي حق ۽ ٽيو. 2 مئي 2011ع
 تي آمريڪا جي اسپيشل فورسز پاڪستاني شهر ابيٽ آباد ۽
 حملو ڪندي اوسامه بن لادن کي ماري ڇڏيو. هزارين آمريڪين
 بن لادن جي موت جو جشن ملهايو. افغانستان ۽ نيٽو خلاف
 طالبان جي وسيع حملن آمريڪي اتحادين کي نقصان پهچايو
 جنهن جي نتيجي ۽ نيٽو جي ميمبر ملڪن جي وچ ۽ اختلاف ٿي
 پيا. نيٽ نيٽو جا ميمبر ملڪ 2014ع کانپوءِ افغانستان مان
 پنهنجي فوج ڪڍڻ جي تاريخ طئي ڪرڻ تي مجبور ٿي پيا.
 ڪجهه يورپي ملڪن ته مقرر تاريخ کان اڳ ئي افغانستان مان
 پنهنجا فوجي ڪڍي ورتا هئا. باقي گهڻا آمريڪي ۽ ٿورا نيٽو جا
 فوجي رهيل هئا. 18 جون 2013ع تي صدر حامد ڪرزئي سڄي
 ملڪ ۽ سيڪيورٽيءَ جون ذميواريون افغان فورسز جي حوالي
 ڪرڻ جو اعلان ڪيو. ان ڏينهن ڪابل ۽ هڪ خودڪش حملو
 ٿيو، جنهن ان اعلان جي خوشين کي ختم ڪري ڇڏيو. 2014ع
 جي آخر ۽ افغانستان ۽ نيٽو جي جنگي مشن جي پڄاڻي ٿي.
 بين الاقوامي برادري مستقبل ۽ به افغانستان کي اربين ڊالر
 امداد مهيا ڪندي رهندي. پر افغانستان لاءِ آزادي ۽ خودمختياري
 ڏانهن ويندڙ اهورستو ڪنڊن سان ڀريل آهي.

ڪنڊن سان ڀريل رستو

اصل ۽ افغانستان ۽

نيٽو جي مشن کي
 آمريڪا جو مشن چوڻ
 گهرجي. آمريڪا 13
 سالن دوران نيٽو کي
 يورپ جي محدود مشن
 مان ڪڍي پنهنجين
 پاليسين کي عملي جامو

پهرائڻ لاءِ استعمال ڪيو. نيٽو بنيادي طور تي يورپي ڪنڊ لاءِ
 ٺاهيل فوجي اتحاد آهي پر ان اتحاد پنهنجي ڪنڊ (يورپ) کان ٻاهر
 افغانستان (ايشيا) ۽ سيڪيورٽيءَ جو (آمريڪي) ڪم سنڀاليو.

بحر حال، افغانستان ۽ آمريڪا ۽ نيٽو جي 13 سالن جي موجودگيءَ کان پوءِ واري صورتحال ڏسي اهو چئي سگهجي ٿو ته آمريڪا پنهنجا هدف حاصل ڪرڻ ۽ ناڪام رهيو.

افغانستان ۽ طالبان حڪومت جي خاتمي کي 13 سال ٿي ويا، ان دوران سياسي ۽ اقتصادي ترقي لاءِ ملڪي ۽ بين الاقوامي سطح تي ڪوششون جاري رهيون پر افغان عوام جي زندگيءَ ۽ بهتريءَ جا اثار اڃان به نمايان نظر نه ٿا اچن. اشرف غنيءَ جي حڪومت کي ٿورا ڏينهن ٿيا آهن پر کيس تمام گهڻين للڪارن کي منهن ڏيڻو آهي. ملڪي فوج ۽ حڪومتي ادارن مان ڪريشن جو خاتمو ڪرڻو اٿس، ٻئي طرف عسڪريت پسنديءَ جو خطرو اٿس. طالبان، بغاوت ۽ انتشار کان وڌيڪ اهم معاملو معاشي ترقي جو آهي. ملڪ جي غير يقيني صورتحال سبب سرمايڪاري سسٽيءَ جو شڪار اهي نتيجي طور افغان ڪرنسي جيڪا هلندڙ سال جي شروع ۽ هڪ ڊالر جي پيٽ ۽ 50 افغاني هئي اها سال جي آخر تائين 58 افغاني ٿي وئي. جنگ سبب تباهه هن ملڪ جي ڏيههاريءَ جي خرچن جو گهڻو انحصار ٻاهرين مدد تي آهي. صرف ٻه سال اڳ افغانستان جي مالي صورتحال کافي بهتر هئي، جنهن ۽ واضح گهٽتائي آئي آهي. ان جو 90 سيڪڙو بجيت غير ملڪي امداد جي صورت ۽ اچي ٿو. هلندڙ سال دوران آمريڪي امداد ۽ 1.12 ارب ڊالر گهٽتائي ڪئي وئي.

هڪڙي راءِ اها به آهي ته افغان جنگ جي نتيجي ۽ بظاهر ائين محسوس ٿئي ٿو ته شايد طالبان هاڻي ٻيهر افغانستان ۽ حڪومت قائم نه ڪري سگهن پر اهي ايترا به ڪمزور ناهن جو ڪابل حڪومت کي مشڪل ۽ نه وجهي سگهن. افغانستان جي لوڪل گورنمينٽ ڊائريڪٽوريٽ جي اهلڪار جي مطابق ملڪ جي 367 ضلعن مان 40 جو ڪنٽرول سڌيءَ ريت طالبان وٽ آهي. هن وقت افغان فوج جو تعداد 350,000 آهي. افغانستان ۽ قائم اتحادي حڪومت اڃان تائين عسڪريت پسندن کي ڪنٽرول ڪرڻ ۽ مڪمل طور تي ڪامياب ٿيندي نظر نه پئي اچي. عراق جنگ جي خاتمي کانپوءِ آمريڪي فوج اتان نڪري وئي پر بعد ۽ عراق گهرو جنگ ۽ انتشار جو شڪار ٿي ويو. تنهنڪري افغانستان ۽ عراقي گهرو جنگ جهڙي صورتحال پيدا ٿيڻ جا خدشا پڻ ظاهر ڪيا وڃن ٿا. ايندڙ سال افغان فورس لاءِ وڏي آزمائش جو هوندو جيڪڏهن اها زميني لڙائيءَ ۽ ناڪام ٿئي ٿي ته ان جو مطلب هوندو ته جنگ وڌيڪ خطرناڪ ٿي

بنیادي تضادن جي حل بنا؟

تن ڏهاڪن جي جنگين کانپوءِ دنيا جي سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ ملڪ، سڀ کان وڌيڪ ڪريٽ نظام، سڀ کان وڌيڪ دريدر ٿيندڙ مهاجر، وڏي مقدار ۾ نشي آور شين جي پيداوار ڪندڙ، دهشتگردي ۾ مذهبي انتهاپسند قوتن جي گڙهه افغانستان جو مستقبل سواليه بڻجي چڪو آهي. تيارو سال جنگين جي ور چڙهيل، نسلي ۾ قبائلي سڃاڻپن ۾ ورهايل افغان معاشرو 21 صديءَ ۾ به قبل مسيح جي دور جو ملڪ لڳي ٿو. اهڙي ملڪ ۾ اليڪشن ۾ جمهوري عمل تبصيتائين مضبوط ۾ سگهارا نه ٿا ٿي سگهن جيستائين ملڪ اندر معاشي ترقي، جديد تعليم، برابري ۾ امن نه ٿو اچي، جيستائين اتي نسلي ۾ قبائلي فرقن جو خاتمو، مذهبي انتهاپسندي جو انت ۾ ڌاري فوج جي نيڪالي عمل ۾ نه ٿي اچي.

افغانستان سميت عراق، ليبيا، مصر جي هاڻوڪي صورتحال مان ثابت ٿئي ٿو ته آمريڪا جتي به ويو اتي خوشحالي ۾ بهتري بدران انتشار ۾ بدامنيءَ زور ورتو آهي. تنهنڪري آمريڪي فوج جي نيڪالي ته ضروري آهي پر ان سان گڏ افغان معاشري جو پنهنجو پيرن تي بيٺو پڻ ضروري آهي. معاشي طور تي ڪنگال ملڪ هميشه آمريڪا جهڙين طاقتن جو گيجهو رهندو. گهڻي عرصي کان آمريڪا توڙي ٻيون ڌريون طالبان کي سڀ کان وڏو خطرو سمجهنديون رهيون آهن ۾ انهن کي ختم ڪرڻ لاءِ فوجي آپريشن ڪنديون رهيون آهن پر افغان سماج جي بنيادي مسئلن کي حل ڪرڻ ڏانهن ڌيان ئي نه ڏنو ويو آهي. طالبان جهڙا ويڙهاڪ ته انهن بنيادي مسئلن جو ردعمل آهن. مسلسل گهرو ۾ ٻاهرين جنگ سبب تباهه حال ملڪ افغانستان کي سڀ کان وڌيڪ خطرو طالبان مان نه پر غربت، بيروزگاري، بدامني ۾ بدعنوانيءَ مان آهي. جيڪڏهن هن ملڪ ۾ معاشي برابري، خوشحالي، امن ۾ قانون جي حڪمراني قائم ٿي وڃي ته طالبان جي اڳتي وڌڻ جي گنجائش ئي پيدا نه ٿيندي.

دهشتگرديءَ جي باهه ۾ سڙندڙ پاڪستان

افغانستان سان اٽڪل 2,430 ڪلوميٽر پاڪستاني سرحد ملي ٿي، افغانستان اندر جيڪو ڪجهه به ٿئي ٿو/ٿيندو ان جا

ٿورا يا گهڻا، دير يا سوير اثر پاڪستان جي اندروني ۽ پرڏيهي صورتحال تي پوندا رهيا آهن ۽ ايندڙ وقت ۽ به پوندا رهندا. هونئن به پاڪستان جي هاڻوڪن بحرانن (دهشتگردي، مذهبي انتهاپسندي، مدرسا، هٿيار، منشيائ، بدامني، مهاجرن جو بار وغيره) جو وڏو ڪارڻ افغانستان رهيو آهي. اهي بحران ايندڙ سال وڌيڪ شديد ٿيندا يا گهٽ ٿيندا ان جو انحصار خود افغانستان جي اندروني صورتحال تي آهي.

پاڪستان ۽ افغانستان کي الڳ ڪندڙ ديوراند لائين، جيڪا هندو ڪش کان پامير جبلن تائين ڦهليل آهي، ان جو نقشو ٺاهڻ جو ڪم برطانوي انڊيا جي اڳوڻي سيڪريٽري سر هينري مارٽيمير ديوراند سرانجام ڏنو. جڏهن 1947ع ۽ پاڪستان آزاد ٿيو تڏهن کان وٺي اها سرحدي ورڇ تڪراري رهي آهي جنهن کي افغانين توڙي پختونن ڪڏهن به قبول نه ڪيو آهي. جنهن کانپوءِ گچ عرصي تائين پختونستان نالي سان الڳ رياست جي ڳالهه ٿيندي رهي. بحرال، سوويت فوج طرفان افغانستان ۽ اڄن کانپوءِ اڳوڻي فوجي آمر، ضياءُ الحق، جي اڳواڻيءَ هيٺ، آمريڪي ۽ سعودي مدد سان، افغان مجاهدين کي تيار ڪيو ويو. سوويت فوجن جي واپسيءَ کانپوءِ 1996ع ۽ جڏهن طالبان اقتدار تي قبضو ڪيو تڏهن پاڪستان انهن ٽن ملڪن منجهان هڪ هو جنهن ڪابل حڪومت کي تسليم ڪيو هو تڏهن به پاڪستان جو وزيراعظم نواز شريف هو. هاڻوڪي حڪمران جماعت نواز ليگ جا بنياد پرست تنظيم سان تمام ويجهڙا لاڳاپا رهيا آهن جن 2013ع جي عام چونڊن دوران سندن مدد ڪئي.

چترپندر گذريل 13 سالن جي تاريخ جو پاڪستان سان تعلق آهي ته افغان جنگ پاڪستان کي تباهه ڪري ڇڏيو آهي. ورلڊ ٽريڊ سينٽر تي حملي واري واقعي کانپوءِ ڇن ته هر شئي بدلجي وئي. بئش انتظاميا طرفان دٻاءُ کانپوءِ آمر مشرف جي اهميت وڌي وئي. جيڪا عالمي برادري مشرف کي آمر سڏيندي رهي سا ان سان گڏ ڦوٽو ڪڍائڻ لڳي. ايتريقدر جو پاڪستان کي غيرنيٽو ميمبر ملڪ بڻايو ويو. پاڪستان طالبان جي حمايت واري پنهنجي ڏهاڪو سالن جي پاليسيءَ ۽ تبديلي اندي، توڻي جو اسلام آباد مڪمل طور تي طالبان سان لاڳاپا ختم نه ڪيا. جنرل مشرف کي عالمي ڌيان ۽ وسيلن تائين بهتر پهچ ملي. پاڪستان آمريڪا کان اٽڪل 21 ارب ڊالر (معاشي ۽ فوجي مدد طور) وصول ڪيا. پر انهن 13 سالن جي تاريخ پاڪستان کي هڪ سيڪيورٽي اسٽيٽ بڻائي ڇڏيو. پاڪستاني عملدارن

مطابق دهشتگرديء خلاف جنگ ۽ پاڪستان کي 80 ارب ڊالرن جو نقصان ٿيو ۽ 50 هزار کان وڌيڪ انساني زندگيون ضايع ٿيون. هن وقت پاڪستان ۽ اٽڪل 20 لک افغان مهاجر ترسيل آهن. آمريڪا ۽ نيٽو فورسز ته افغانستان مان نڪري ويون (باقي رهيل به نڪري وينديون) پر پاڪستان دهشتگرديءَ جي باهه ۽ سڙي پيو.

جاڳي ٿو، جاڳائي ٿو
فڊيل ڪاسترو جي آتم ڪٿا مان چونڊ

چونڊ □ ترجمو: شفقت قادري

هاڻوڪو نوٽ:

ڪامريڊ شفقت قادريءَ جو هي اهم ترجمو اسان آدرش ميگزين جي پندرهن ڪڙي □ ڇاپو هيو. جنهن کي ڪامريڊ فڊيل ڪاسترو کي پڻا طور اسان پهر سماجواد □ ڇاپي رهيا آهيون ان اميد سان ته هن پورهئي سبب سماجواد جي پڙهندڙن کي فڊيل ڪاسترو جي زندگي، ڪيوبا جي انقلاب □ ان سان جڙيل بعد جي دور جي عالمي حالتن بابت بهتر خبر پوندي. ادارو

اڳوڻو نوٽ:

فرانس جي ”ڊنيس ڊيڊرو يونيورسٽيءَ“ جي پروفيسر اڱاڇيو راموني جڳ مشهور گوريلا ويڙهاڪ، انقلابي اڳواڻ □ سوشلسٽ ڪيوبا جي اڳوڻي صدر ڪامريڊ فڊل ڪاسترو کان هڪ سَوَ ڪلاڪن تي مشتمل انٽرويو ڪيا. هي انٽرويو ڪامريڊ ڪاسترو جي ٻاروٽن کان ويندي اڄوڪي دؤر جي حالتن جو احاطو ڪن ٿا. انهن انٽرويوز جي ڪتابي شڪل

بھريائين اسين بي بوليءَ ۾ 2006ع ۾ شايع ٿي. ڪامريڊ ڪاسٽرو جي انٽرويو جو هي مجموعو ”ماءُ لائف“ جي نالي سان انگريزي ۾ 2008ع ۾ شايع ٿيو آهي.

فيڊل ڪاسٽرو جي قد ڪاٺ جو اندازو ان ڳالهه مان به لڳائي سگهجي ٿو ته جڏهن 1960ع ۾ گڏيل قومن جي اجلاس وقت سوويت يونين جي سربراهه خروچيف ڪان پڇيو ويو ته ”ڇا ڪاسٽرو مارڪسواڊي آهي؟“ (Is Castro a Marxist?) ته جواب ۾ خروچيف چيو ”ڪاسٽرو مارڪسواڊي آهي يا نه، سا مون کي خبر ڪونهي. پر مون کي اها خبر آهي ته مان فيڊل وادي آهيان.“ (I do not know if Fidel Castro is a Marxist or not. But I know that I am a Fidelist)

اولهه جي واحد سوشلسٽ ملڪ، هڪ ننڍڙي قوم (هڪ ڪروڙ ڏهه لک آبادي)، آمريڪا کان صرف نوي ميل پري موجود ڪيوبا 31 ڊسمبر 1959ع کان وٺي پاڻ کان سوين ڀيرا وڌيڪ عسڪري، معاشي، سفارتي ۽ مالياتي قوت رکندڙ آمريڪا سان اکين ۾ اکيون وجهي نه صرف برقرار رهيو آهي پر اتان جي انقلاب ترقي به ڪئي آهي. نام جومسڪيءَ جوڻي ته ”ٽين دنيا جي غريب ماڻهن جي علاج واسطي جيترو ڪم ڪيوبا ڪيو آهي اوترو ورلڊ هيلٿ آرگنائيزيشن (WHO) ۾ اولهه جا هڙئي ترقي يافته ملڪ گڏجي به نه ڪري سگهيا آهن.“

ڪيوبا ٽين دنيا جي ماڻهن لاءِ هڪ انقلابي مثال آهي. اُهي جيڪي ”اٽم بم“ رکن ٿا، دنيا جي ستون نمبر وڏي فوج رکن ٿا، تن لاءِ آمريڪا جي هڪڙي فون ”ڪم“ ڪريو ڇڏي. پر ان جي ابتڙ ڪيوبا آمريڪا طرفان گهٽ ۾ گهٽ پنج هزار دهشتگرد ڪارروايون برداشت ڪندي، انقلاب، آزادي، آجپي توڙي انسانيت جي راهه تان دست بردار ناهي ٿيو. ڪيوبا ۾ ڪاسٽرو جي زندگيءَ جي اهميت کي نظر ۾ رکندي، ”آدرش“ پنهنجن پرنڊرن لاءِ ”ماءُ لائف“ جا چونڊ ٽڪرا ترجمو ڪري پيش ڪري ٿو. ڪيوبا زنده باد، ڪاسٽرو زنده باد. انقلاب زنده باد.

(ادار)

(و)

ڪتاب جي مهاڳ ”فڊيل سان گهاريل هڪ سَو ڪلاڪ“ مان چونڊ:

فڊيل ڪاسترو ۽ چي گويرا

- فيبروري 2002ع ۽ آءُ

(اگناچو راموني) هوانا پوک

فيئر ۽ ليڪچر ڏيڻ واسطي

هوانا ويس. اتي 2001ع جو

اڪنامڪس جو نوبل انعام

مائنڊر جوزف اسٽيگلنز به

موجود هو. فڊيل جوزف سان

منهنجو تعارف ڪرايو ۽ جيائين ته:

”هي هڪ اڪنامسٽ ۽ آمريڪي آهي، پر هي منهنجي

واسطي ۽ ايندڙ هڙتي آمريڪن کان وڌيڪ ريڊيڪل آهي. هن

جي ترقي پسنديءَ آڏو مان پاڻ کي اعتدال پسند محسوس

ڪندو آهيان.“ آءُ تازو ئي پورٽو اليگري ورلڊ سوشل فورم ۽

شريڪ ٿيو هوس، سو فڊيل ۽ مون نيو ليبرل گلوبلائيزيشن ۽

ورلڊ سوشل فورم بابت حال احوال شروع ڪيا، فڊيل

سرمدارائيءَ عالمگيريت خلاف اڀرندڙ عالمگير تحريڪ جي

ڏاڍي ساراهه ڪئي جتي،

”باغين جو هڪ نئون نسل پيدا ٿيو آهي، انهن

مان ڪيترائي آمريڪي به آهن. هي نسل احتجاج جا

نوان طريقا استعمال ڪري ڌرتيءَ جي ديوتائن کي

ڏوڏي رهيا آهن. نظريا هٿيار کان وڌيڪ اهم آهن.“

هميشه حيان، نوان خيال هڪ اشار وانگر نروار ٿي رهيا

هئا، آءُ ۽ اسٽيگلنز يڪسوئيءَ سان فڊيل کي ٻڌي رهيا هئاسين.

.. آءُ جيئن فڊيل کي ٻڌي رهيو هوس ته ان وقت مون کي هڪ

نانصافيءَ جو احساس ٿي رهيو هو ته نئون نسل فڊيل جي

حياتيءَ ۽ حيون مارگ بابت پنهنجي

گهٽ ڄاڻ رکي ٿو ۽ اهو نسل

ڪاسترو- مخالف ٿيندڙ پريوڊيگندا

حو شڪار آهي. يورپ جا ماڻهو جيڪي سرمايدارائي عالمگيريت جي مخالف تحريڪ جو حصو آهن تن لاءِ ڪاسٽرو ”ماضيءَ جو اهڃاڻ“، ”سرد جنگ جي باقيات“ جديد برلنگهي ويل دؤر جو هڪ اڳواڻ جنهن وٽ اڪويهين صديءَ جي جدوجهد کي اڀرڻ لاءِ ڪجهه به نه هجي.

اڄ سوڌو ڪاٻي ڏر اندر اڪثر ماڻهو ڪاسٽرو جي حڪومت تي تنقيد ڪن ٿا، نه صرف تنقيد پر ڪي ته ان جي مخالفت به ڪري رهيا آهن. ان جي ابتڙ لاطيني آمريڪا ۽ ڪيوبا جو انقلاب دانشورن ۽ ڪاٻي ڏر وارين سماجي تحريڪن لاءِ اتساهه جو ڪارڻ آهي.

- مون تازو ئي ميڪسيڪو جي زاباتا تحريڪ جي بهادر اڳواڻ سب ڪمانڊنٽ مارڪوس سان پنهنجي ڳالهه بولهه تي مشتمل هڪ ڪٿارو چيو هو. فڊيل کي اهو ڪتاب وڻيو.

- حڏهن مون فڊيل آڏو سندس ڳالهه تي مشتمل اهڙو ئي هڪ ڪتاب تيار ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي ته هن ورائيو.

”ڇا تون واقعي مون سان ڳالهه بولهه تي پنهنجو وقت وڃائڻ چاهين ٿو؟ ڇا تو وٽ ڪرڻ لاءِ ڪو وڌيڪ اهم ڪم ڪونهي؟“

- فڊيل ڪاسٽرو سڄن سارن ڏهن آمريڪي صدرن سان منهن مقابل رهيو آهي: آئيزن هاور ڪينيڊي، چانسن، نڪسن، فورڊ، ڪارٽر، ريگن، بش بهريون، ڪلنٽن ۽ هائوڪوٽس 1945ع کان وٺي فڊيل جا دنيا جي اهم اڳواڻن سان ذاتي ۽ ڪنهن ڪنهن سان دوستاڻا تعلقات پڻ رهيا آهن: نهرو، ناصر، ٽيو، خروشف، اولوف پالمي، ولي برانڊٽ، پين سلا، بومبيديان، عرفات، اندرا گانڌي، سلواڊور آلندي، برزنيف، گورباچوف، مٿران، چيانگ زمين، بوب جان پال يون، فرانس جو بادشاهه جئان ڪارلوس، نيلسن منڊلا وغيره.

- سيهيوگي دؤر جي اهم اديبن، دانشورن، فنڪارن ۽ شخصيتن سان واقفيت رهي اٿس: جان- پال سارتر، سمون ڊي بوار، ارنيسٽ همنگوري، گراهام گرڻ، آرٿر ملر، بابلو نروڊا، جورگي آمادو، اوسوالڊو گياسامين، هينري ڪارٽر بريسن، آسڪر نيمير، بائس- جاڪ- ڪاسٽو، هيري سلافونٽي، گارشيا مارڪئس، ڪلاڊيو ااديو، انجلا ڊيوس، جيسي جيڪسن، ڊنئل

متران، ڪوسٽا- ڳاؤرس، گذارد ڊبراديو، ڊيني ڳلوور، رابرٽ ريڊ فورڊ، جيڪ نڪلسن، اسٽوپن اسپيلبرگ، ايڊوارڊو ڳالينيو، ڊنگو مارادونا، اولور اسٽون، نام چامسڪي ۽ انيڪ ٻيا پڻ.

- فيڊل ڪاسٽر جي اڳواڻيءَ هيٺ هن جي ننڍڙي (هڪ لک هم چورس ڪلوميٽر ايراضيءَ ۾ هڪ ڪروڙ ڏهه لک آبادي) ملڪ تمام سگهاري ۽ ڏور- رس پرڏيهي پاليسي اختيار ڪئي. ڪيوبا جي اهڙي سگهاري پرڏيهي پاليسيءَ آمريڪي اڳواڻن کي مات ڏئي ڇڏي آهي جيڪي نه ڪاسٽرو کي مارائڻ يا سندس تختو اونڌو ڪرڻ ۾ ئي ناڪام نه ٿيا بلڪ ڪيوبا جي انقلاب کي دڳ تان هٽائڻ ۾ پڻ ناڪام رهيا آهن.

- آمريڪا ڪيوبا جي خلاف هڪ مسلسل ۽ اڻ ڪٽ مڊيا وار (Media War) هلائيندو رهيو آهي. سرد جنگ وارن ڏهاڙن وانگر اڄ به فلوريڊا مان نشر ٿيندڙ طاقتور نشريات- ريڊيو مارتِي ۽ ٽي وي مارتِي وسيلي پرويگنڊا جاري آهي. آمريڪي حڪمران پنهنجن اڳو ادارن جهڙن نيشنل انڊومنٽ فار ڊيموڪريسيءَ (NED) - (هي اڄ 1983ع ۾ صدر ريگن ٺاهي) وسيلي ڪيوبا مخالف پرويگنڊا گروپن جي مالي مدد ڪندا آهن. مثال طور، اسوسئيٽڊ پريس مطابق (NED) 2005ع ۾ يورپ اندر ڪيوبا جي خلاف ڪم ڪندڙ تنظيمن کي 2.4 ملين ڊالر ڏنا. هتي ته هڪ ٻيو ادارو (USAID) - يونائيٽڊ اسٽيٽس ايجنسيءَ فار انٽرنيشنل ڊولپمينٽ- به آهي جيڪو 1996ع کان وٺي هيل تائين فلوريڊا ۾ سرگرم ڪاسٽرو- مخالف گروپن کي 65 ملين ڊالر ڏئي چڪو آهي. بش حڪومت مئي 2004ع ۾ 80 ملين ڊالرن جو هڪ امدادي فنڊ قائم ڪري اها رقم انهن گروپن ۾ ورهائي. دنيا جا ڪيترائي صحافي ڪاسٽرو مخالف واپلا واسطي بگهار تي رکيا ويا آهن.

- ان رقم مان ڪجهه رقم ڪيوبا جي حڪومت خلاف دهشتگرديءَ ڪندڙ تنظيمن کي به ملي ٿي. جهڙوڪ- الفا 66 ۽ اوميگا 7 انهن دهشتگرد تنظيمن جا هيڊڪوارٽر فلوريڊا ۾ آهن، اتي سندن تربيتي مرڪز آهن، جتي ماڻهن کي تربيت ڏني پم ۽ هٿيار ڪيوبا موڪلي دهشتگرديءَ جون ڪارروايون ڪيون وڃن ٿيون- هي سڀ آمريڪي اختيارين مرضيءَ مطابق ٿي رهيو آهي. گذريل چاليهه سالن ۾ ڪيوبا جا 3500 کان وڌيڪ ماڻهو

اهڙن دهشتگرد ڪارروائين جو ڪاڄ ٿي چڪا آهن. بن هزارن کان وڌيڪ ماڻهو هميشه لاءِ معذور ٿي ويا آهن. دهشتگرديءَ سبب مرندي ماڻهن جو تعداد سڀ کان گهڻو ڪيوبا ۾ آهي. ان ملڪ ڏاڍو نقصان برداشت ڪيو آهي.

ڪيوبا اڄ به دنيا اندر سفارتي طور سڀ کان وڌيڪ متحرڪ ملڪن منجهان هڪ آهي. سن ۾ ستر وارن ڏهاڪن ۾ ڪيوبا ايل- سلواڊور، گنيٽامالا، نڪارا گونا، ڪولمبيا، وينزويلا، بوليويا، ارجنٽينا جي مزاحمتي تحريڪن جي عسڪري امداد ڪئي. ايتوييا ۾ انگولا جي آزاديءَ وارن اهم لڙاين ۾ ڪيوبا پنهنجا فوجي موڪليا. حقيقت ۾ انگولا اندر ڪيوبا جي فوجين هٿان ڏکڻ آفريڪي فوجين جي شڪست نٿ ڏکڻ آفريڪا جي نسل پرست حڪومت کي ڊاهي پٽ ڪري ڇڏيو ۾ نيلسن منڊيلا کي آزادي ملي. نيلسن منڊيلا ڪاسٽرو سان پنهنجي دوستيءَ ۾ ڏکڻ آفريڪي ماڻهن تي ڪيوبا جي انقلاب باراتن ڪيل احسان هر پيري ياد ڪندو آهي.

- ڪاسٽرو ڳالهائي ٿو:

- مان سمجهان ٿو ته اڻويهين صديءَ جي غلامن جي حالت (اجوڪي) هيٺيءَ جي رهاڪن کان چڱي هئي. غلام آقا جي ملڪيت هئا ۾ آقا غلامن جو 'خيال' رکندا هئا جيئن ماڻهو پنهنجن جانورن جو خيال رکي ٿو. کين ڏاڍو پاڻي ڏئي ٿو، جانورن جي صحت تي توجهه ڏئي ٿو. پر سرمايدار ائين ڪونهي. کيس بظاهر 'آزاد' پورهيت (اڳوڻي غلام) جي صحت، کاڌ خوراڪ جي ڪاهه پرواهه ڪونهي.

فڊيل ڪاسٽرو ۾ ڪرنل قذافي

- مون پاڻ هڙيو، پنهنجي آڌار تي، ڪل سماج تي سوال ڪرڻ شروع ڪيو- سچ پچ ته منهنجي مدد لاءِ ڪو هونئي ڪونه. ننڍڙي عمر ۾ ئي اهڙن تجربن مون کي ناانصافي، ذلت ۾ ماڻهوءَ جي ٿيندڙ بي عزتي ۾ اهڙن اسوچ نوع جون پرايون

پسڻ سڪاريون، مون شعور حاصل ڪرڻ شروع ڪيو. پڇڙائيءَ آڏو محور تي ماڻ ڪري ويهڻ مون سکيو ئي ڪونهي. مون ۾

انصاف، اخلاق ۽ برابريءَ جي احساس جو جنم ٿيو. هي سڀئي ويچار ۽ منهنجي باغياڻي طبيعت: مڙني گڏجي منهنجي سياسي توڙي انقلاب جنم مارگ تي ڪافي گهرا اثر وڌا.

- ميوئچ اهو هنڌ هو جتي انگلستان ۽ فرانس- تڏهوڪا سڀ کان وڏا سڻڪيتي سامراج= گڏجي هٽلر کي سوويت يونين تي حملو ڪرڻ لاءِ زور ڀرڻ جو طئي ڪيو. آءُ نٿو سمجهان ته اهي سامراجي منصوبا هٽلر- اسٽالن معاهدي کي درست ثابت ڪن ٿا. اهو معاهدو نهايت سخت ثابت ٿيو. هٽلر ڪميونسٽ پارٽيون ”مولوتوف/ نيتروپ بيڪٽ- هٽلر جو روس سان اڳرائي نه ڪرڻ وارو معاهدو- کي مڃڻ لاءِ مجبور هون ۽ ان محوريءَ انهن پارٽين منجهان رت ست چوسي، سياسي موت ماري ڇڏيو. اهي تمام سخت ۽ گرا قدم هئا پر اهڙا ڪيترائي قدم، هڪ ٻئي پويان کڻڻا ٿي پيا. دنيا جا سڀ کان وڌيڪ منظم ڪميونسٽ آڪٽويز انقلاب سان سڀ کان وڌيڪ وفادار ڪميونسٽ لاطيني آمريڪا جا ڪميونسٽ آهن ۽ انهن منجهان وڌيڪ سڃاڻپ ڪيوباڻي ڪميونسٽ پارٽيءَ جا ماڻهو هئا. مون کي ڪيوباڻي ڪميونسٽ پارٽيءَ لاءِ هميشه گهري عزت رهي ۽ اڄ به آهي.

- مون مارڪس ۽ لينن کي گهڻي کان گهڻو پڙهڻ شروع ڪيو. مون کي انگلس ۽ پين ليڪن کي به پڙهيو ٿي. معاشيات ۽ فلسفي جا موضوع، پر گهڻو ڪري سياسي ڪتاب پڙهندو هئس- سياسي نظريا، مارڪس جي سياسي ٿوري.

مارڪس ۽ ”ڪميونسٽ پڌرنامو“ کان علاوه ”فرانس جي گهرو ويڙهه“، ”نولين جو ارڙهون پروميٿر“، ”گوتا پروگرام تي تنقيد“ ۽ ٻيا سياسي نوعيت جا ڪتاب وڌيڪ وڻندا هئا. مون کي مارڪس جي سادگي، بليدان، سوچ جي سگهه ۽ سنجيدگي ڏاڍو متاثر ڪندي هئي. لينن ۽ مون ”رياست ۽ انقلاب“ ۽ ”سامراجيت سرمائيداريءَ جي آخري شڪل“ پڙهيا. ان کان علاوه مختلف موضوعن تي لينن جون تنقيدون پڻ پڙهيم. پورهيت طبقي جي حالتن بابت انگلز جي ڪتاب مون کي ڏاڍو متاثر ڪيو. انگلز جو هڪ ٻيو ڪتاب ”فطرت جي حدييات“ مون کي ڏاڍو دلچسپ لڳو جنهن ۾ هو لکي ٿو ته هڪ ڏينهن سڄي اجهامي ويندو، ستارن ۽ برنڊر اولن جو بارڻ ختم ٿي ويندو، سڄي جي روشني ختم ٿي ويندي. انگلس اهي ڳالهون تڏهن ڪيون

جڏهن اڃا اسٽيفن هاڪنگ جو ”برف هسٽري آف ٽائيم“ يا آئنسٽائن جي رليٽوٽيءَ جي ٿوريءَ جو جنم نه ٿيو هو.

- جڏهن بائسٽا ملڪ تي فوجي رانا هو هنيو، يعني 10 مارچ 1952ع، تڏهن ياد ٿو بوم ته گهڻن ئي دوستن گڏجي لينن جو ڪتاب ”ڇا ڪرڻو آهي؟ (What is to be done?)“ بڙهوسن ته جيئن موجوده حالتن مان نڪرڻ واسطي ڪو رستو ملي پوي. - جي ڪرسٽوفر ڪولمبس وٽ قطب نما (Compass) نه هجي ها ته هو ڪيڏانهن به نه وڃي سگهي ها. بر وٽس ”قطب نما“ هو. مون وٽ به ”قطب نما“ هو؛ مارڪس ۽ لينن منهنجي ”قطب نما“ آهن. اخلاقيات مون ماريءَ کان سڳي.

- رائول اڳ ۽ ٽي ڪاٻيءَ ڌر طرف لاڙو رکندو هو. بر سڄ پڇ رائول کي مارڪس ۽ لينن سان مون متعارف ڪرايو.

- مارڪس جي مٽي جو بنياد سرمايدار ملڪن اندر بيداري قوتن جو ارتقا آهي. مارڪس سمجهو ٿي ته بورهيت طبقي جي اوسر سرمايداريءَ کي ختم ڪري ڇڏيندي. اها ڳالهه مارڪس ان وقت لکي جڏهن آمريڪا ميڪسيڪو تي حملو ڪري رهيو هو يعني 1845ع ۽ مارڪس لکي ٿو، مون کي ڪنهن ٻڌايو آهي ته، آمريڪا ياران ميڪسيڪو تي قبضو هڪ هاڪاري عمل ثابت ٿيندو. ڇاڪاڻ جو اهو قبضو بيداري قوتن، بورهيت طبقي ۽ اهڙن تضادن کي زور وٺرائيندو جيڪي حتمي شڪل ۽ سوشلزم ڏانهن وڪ کڻندا. اها مارڪس جي ٿوري هئي. ماڻهو ان وقت سنڪيٽن (Colonies) جي مسئلن تي گهٽ ڳالهائيندا هئا. لينن اهو پهريون ماڻهو هو جنهن سوشلسٽ نقطئه نظر جي بنياد تي سنڪيٽن ۽ سامراجيت جي مسئلي تي ڳالهايو. - ڪي ماڻهو چون ٿا ته جي گويرا ٽرائسڪائيءَ لاڙو رکندو

هو. نه، نه، مان توهان کي ٻڌايان ٿو ته جي ڇا هو. جي گويرا سان منهنجي پهرين ملاقات وقت ئي هو سياسي تعليم جي حوالي سان گهڻو اسريل هو. هُن مارڪس، انگلز ۽ لينن جا ڪتاب پڙهيا هئا. هو مارڪسسٽ هو. مون ڪڏهن به ڪيس ٽرائسڪيءَ بابت ڳالهائيندي ڪونه ٻڌو. هو مارڪس جو، لينن جو دفاع ڪندو هو ۽ اسٽالن تي تنقيد ڪندو هو. يا ائين ڪئي ۽ چئجي ته هُو شخصيت پرستي ۽

اسٽالن جي غلطين تي تنقيد ڪندو هو. . . پر حقيقت ۾ مون ڪڏهن به جي گويرا کي ٿر اٿسڪي ۽ بابت ڳالهائيندي نه ٿو. جي گويرا ليننسٽ هو ۾ هڪ حد تائين اسٽالن جي ڳڻن کي سارهايندو هو. جهڙوڪ صنعتڪاري، ۾ اهڙا ٻيا عمل وغيره.

سچ هي آهي ته آءٌ پنهنجي اندر ۾ اسٽالن تي جي کان وڌيڪ تنقيدي هئس. هن کي غلطيون ڪيون. مان سمجهان ٿو ته 1941ع ۾ سوويت روس تي ٿيل هٿلاري حملي جو ذميواري اسٽالن آهي. ڇاڪاڻ جو سوويت روس جون فوجون ان حملي لاءِ تيار نه هيون. اسٽالن کي وڌيڪ سخت غلطيون پڻ ڪيون. مثال طور طاقت جو غلط استعمال، حير، شخصيت پرستي ۾ سندس ذاتي خصلتون وغيره. تنهن هوندي به سوويت روس کي صنعتڪاريءَ طرف وٺي وڃڻ ۾ اسٽالن تمام گهڻي اهليت جو اظهار به ڪيو آهي. ملٽري انڊسٽريءَ کي سائيسرا طرف منتقل ڪيائين. اهي فيصلو سچ پچ ته نازي ازم سان ويڙهه ۾ فيصلائي حشيت رکن ٿا.

سو، آءٌ اسٽالن جي ڳڻن ۾ سندس وڏين غلطين جو تجربو ڪندو آهيان. هڪ وڏي غلطي جنهن ۾ هن نازي جرمنيءَ جي غلط انفارميشن جي بنياد تي سرخ فوج مان گهڻن ئي ماڻهن کي ٽڙي ڪڍيو جڏهن سبب سوويت روس ويتر ڪمزور ٿي ويو ۾ اهو اهو دؤر آهي جنهن سوويت فاشي حملي هيٺ هو.

- ارنيسٽ هيمنگوي جو ناول ”فار هوم دي بيل ٿالس“ مون شاگرديءَ واري زماني ۾ پڙهيو. يائينان ٿو ته ان کان پوءِ به گهٽ ۾ گهٽ ٽي ڀيرا اهو ناول وري پڙهيو اٿم. . . اسان کي، غير رسمي جنگ ڪيئن هوندي آهي؟ ان جو صرف اندازو ئي هو. پر اهو ناول پڙهڻ کان پوءِ خبر پئي ته ويڙهه جو تجربو ڪيئن هجي ٿو. اهڙيءَ ريت هي ڪتاب منهنجي زندگيءَ جو هڪ جائل سڃاڻل حصو ٿي پيو. مان هميشه ان کي پڙهندو هوس، ان ڏانهن رجوع ڪندو هوس. ان مان اتساهه وٺندو هوس، تڏهن به جڏهن اسان شاگرد نه پر حقيقي گوربلا بڻجي وڙهياسين ٿي.

- سئيرا جي بهارن ۾ مون گوربلا عورتن جو هڪ حٿو ”ميرناز“

جوڙيو. اسان ثابت ڪيو ته عورتون به مردن جيان زبردست ويڙهاڪ ٿي سگهن ٿيون. تڏهن ”مردانيت“ سان حقيقي ويڙهه

پڻ ڪرڻي ٿئي. اسان وٽ گهٽ وزن وارن بهترين هٿيارن جي هڪ ڪپ هئي جيڪا عورت گوريلن کي ڏني وئي. مرد گوريلن اعتراض واريو ته "M-1 جهڙو هٿيار هڪ عورت کي ڪيئن ٿو ڏئي سگهجي؟" تڏهن تنسٽا جي خلاف آخري، فيصلاتي حملي جون تياريون ڪري رهيا هئاسين. مون مرد گوريلن کي چيو، "ٻڌو! اوهان کي خبر آهي ته عورت گوريل اسان سان گڏ ڇو آهن. ان لاءِ جو هو توهان کان وڌيڪ بهتر وڙهاڪ آهن."

- "آبريشن بٿريان"

هن آبريشن تحت ڪيوبا جي چوڏهن هزار ٻارن کي اغوا ڪيو ويو. انقلاب جي دشمنن اها افواهه ڦهلائي ته انقلاب ماڻهن کان سندن ٻار ڦرڻ چاهي ٿو. اهو شوشو ڇڏڻ کانپوءِ ماڻهن کي خوف ڏئي، ملڪ جا چوڏهن هزار ٻار لڪ ڇپ ۾ آمريڪا موڪليا ويا. انقلاب مخالف ڪيترائي ڪئٽولڪ بادري ۾ مياميءَ جا بادري ان ڪڏي ڪم ۾ ملوث هئا. . . ڪو وقت پوءِ شولوكوف جو ناول "ڏان وهندو رهيو" ۾ ٻيا ڪتاب پڙهڻ کان پوءِ اندازو ٿيم. مون کي ان چال جي خبر اڳ ۾ ڪونه هئي ته ڪو شولوكوف جي ناول لکڻ مهل به روس اندر اهڙي قسم جا افواهه ڦهلايا ويا هئا.

- مارچ 1960ع ۾ آمريڪي صدر آئز هاور ڪيوبا جي انقلاب جو خاتمو ڪرڻ واسطي هڪ سگهاري "پروپيگنڊا تحريڪ" هلائڻ جو حڪم ڏنو. . . نومبر 1961ع، ڪيوبا تي آمريڪي حملي کان پوءِ، جنوري 1963ع تائين يعني چوڏهن مهينن اندر آمريڪا جي طرفان ڪيوبا تي 5780 دهشتگردي حملو ۾ ڪارروايون ڪيون ويون. انهن ڪاروائين مان 717 ڪارروايون شديد قسم جون آهن جن ۾ صنعتن تي حملا وغيره شامل آهن. اهڙن حملن جي ڪري 234 ماڻهو موت جو ڪاڇ بڻجي ويا. ڪيوبا دنيا جو اهو واحد ملڪ آهي جنهن تي (آمريڪا جي طفيلين طرفان) سڀ کان وڌيڪ دهشتگردي حملو ٿيا آهن.

- 1971ع ۾ صدر نڪسن جي دؤر ۾ سي آءِ اي جي مهربانيءَ سان ڪيوبا ۾ هڪ وچڙندڙ بيماريءَ "سوائن فيور" جو حملو ڪيو ويو. ان بيماريءَ جي ڪري اسان پنج لک جانور مارڻ تي مجبور ٿياسين. ان وائرس جي شروعات آفريڪا ۾ ٿي هئي ۽ تاريخ ۾ ڪڏهن به ان جو حملو ڪيوبا تي ڪونه ٿيو هو. پر

امريکا به پيرا اهو وائرس کيوا ڏانهن موڪليو. ان کان به وڌيڪ خوفناڪ ڪم ڪيا اٿن. 1981ع ۾ ٽائپ ٽو ڊينگي وائرس- جيڪو انسانن ۾ هيمريڪ بخار جو سبب بڻجي ٿو- کيوا ڏانهن موڪليائون 350000 کان وڌيڪ ماڻهو ان حملي جو شڪار ٿيا، جن مان 158 ماڻهو مري ويا جن ۾ 107 يار هئا. دنيا ۾ ان وقت اهو وائرس ڪٿي به ڪونه هو. لسارٽريءَ ۾ اهو وائرس ناهي اسان ڏانهن موڪليائون. کيوا مخالف دهشتگرد تنظيم ”اميگا-7“ جيڪا فلوريڊا ۾ منظم ٿيل آهي تنهن جي هڪ اڳواڻ 1984ع ۾ اعتراف ڪيو ته هنن ئي دراصل اهو وائرس کيوا ڏانهن موڪليو ۾ سندن مقصد وڌ کان وڌ ماڻهو مارڻ هو. منهنجي ذات تي جيڪي حملا ٿيا آهن اهو ته اڃا هڪ الڳ داستان آهي. مون تي لڳ ڀڳ 600 موتمار حملا ٿيا آهن.

سندن هڪ ايجنٽ هو جنهن کي منهنجي چاڪليٽ ملڪ شڪ ۾ سائينائيڊ جي گوري وجهڻي هئي. مان پنهنجو بسنديده مشروب پيئڻ هٽل هوانا ليري جي ڪافي شاب ويندو هئس. ٿيو ائين جو اهو سائينائيڊ فريزر جي برف سان چنبري پيو ۾ استعمال نه ٿي سگهيو.

جنهن ريڊيو اسٽيشن تي آءٌ تقرير ڪرڻ ويندو هئس اتي ۾ ٿي وي اسٽوڊيو ۾ موتمار ڪيميڪل جو اسپري ڪيو ويو. پئي پيري منهنجن سگرشن تي هڪ زهريلي ڪيميڪل جو اسپري ڪيائون. جڏهن 1971ع ۾ آءٌ چلي ويس ته تڏهن هڪ ٽي وي ڪيمرا ۾ هٿيار لکائي منهنجي صفا آڏو اچي سٺا. پر جڏهن ڏٺن ته گولي هلائڻ شرط هو پاڻ به مارجي ويندا ان ڪري خوف ٿيڻ ۾ گولي نه هلائي سگهيا.

آخري وڏو حملو 2000ع ۾ ٿيو. ان حملي جو ذميوار بوسادا ڪارليس آهي. ان شخص 1976ع ۾ به کيوا جو جهاز ڌماڪي سان تباهه ڪيو هو. پر مسئلو اهو آهي ته آمريڪا ڪارليس کي اسان جي حوالي ڪرڻ کان انڪاري آهي. ڇاڪاڻ جو اهي سڀئي حملا آمريڪي ڏوڪڙن سبب ممڪن ٿيا.

امريڪا جا آهي ادارا ۽ سهولتون جن ڪيوبا مخالف دهشتگردن کي تربيت ڏني آهي تن ساڳين ئي ادارن نومبر 2001ع ۾ توڻ تاور تي حملو ڪندڙن کي پڻ تربيت ڏني هئي. ان حملي ۾

برزنيف ۽ فيڊل ڪاسٽرو

هزارين بيڙوهي مارچي ويا. - آمريڪا اسان جي خلاف گوريلا حڪمت عملي کي پڻ استعمال ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي. ڪيوبا تي سڌو حملو (1961ع) ڪرڻ

کان اڳ ۾ ڌاريلن کي تربيت ڏني ويڙهه شروع ڪرايائون ڌاريلن (Bandidos) خلاف ويڙهه ۾ اسان جا جيترا ماڻهو مارچي ويا اوترا تنيسٽا خلاف مزاحمت ۾ به ڪونه مئا. آمريڪين سدائين ائين ڪيو آهي. 1938ع ۾ صدر لازادو ڪارڊيناز جي دؤر ۾ جڏهن ميڪسيڪو تيل جي صنعت کي قومائڻ شروع ڪيو، تڏهن به 1954ع ۾ گوئنامالا جي جيڪو اربانيز جي انقلاب کي ختم ڪرڻ. سلواڊور آلندي جي سڌارن خلاف وڏو ممڻ مڃاين. نڪارگو جي سانڊ نيسٽا انقلاب خلاف به ساڳيا ڪم ڪيائون. سيني انقلابن کي ختم ڪرڻ لاءِ ڪوششون ڪيون اٿن. اڄ ڪالهه هيوگو چاوز جي بوليواري انقلاب جي ڪڍ لڳا آهن.

- 17 اپريل 1961ع تي آمريڪا طرفان تيار ڪيل 1500 يارٽو ڪيون رد- انقلابين بنجن آمريڪي جهازن وسيلي ڪيوبا جي ساحل تي حملو شروع ڪري ڏنو. ساحل کان ڪجهه ميل پري آمريڪي بيڙو- يو. ايس. ايس. ايسنس ۾ آمريڪي فوجي- ميرنيس= تيار بيٺا هئا ته جيئن ئي سندن يارٽو حملا آور اسان کي مات ڏين ته هي همراھه سندن مدد لاءِ ڊوڙندا اچي پهچن. انهن يارٽو فوجن جي مدد لاءِ آمريڪي B-26 هوائي جهاز جن کي آمريڪا بائليٽ ۾ تنيسٽا جا اڳوڻا حمايتي فوجي اڏائي رهيا هئا به تيار هئا. جڏهن حملو ٿيو ته ان جي ٻئي ڏينهن مون پنهنجي انقلاب لاءِ ”سوشلسٽ“ جو نالو استعمال ڪيو. . . رڳو 60 ڪلاڪن اندر اسان ان اڳرائيءَ کي شڪست ڏني. اسان جا 150 جوان شهيد ٿيا. سندن 1200 يارٽو گرفتار ڪياسون.

آمريڪي فوجي اکين سان اهو سڀ ڪجهه ڏسندا رهي ويا.
 - سيپٽمبر 2005ع ۾ ڏهن سامونڊي طوفان ڪيترين
 آمريڪي رياست نيو آئرلينس تي حملو ڪيو تڏهن اسان
 آمريڪي حڪومت کي امداد آڻي. اسان کين 1610 ڊاڪٽر آڇيا،
 ڏهن طوفان ٻيو ڀيرو حملو ڪيو ته اسان آمريڪي حڪومت
 کي اڃا وڌيڪ امداد جي آڇ ڏني پر آمريڪي حڪومت جي اجازت
 هوندي ٻنهي شهرن تي مرڻ ڏنا پر ڪيوبا جي امداد قبول نه ڪئي.
 اڄ ڪيوبا جا ٽيهه هزار ڊاڪٽر دنيا جي غريب ملڪن ۾ عوام کي
 مفت علاج فراهم ڪري رهيا آهن. ٻنهي عوام جي لاءِ اسان
 وٽ چاليهه هزار ڊاڪٽر آهن. اسان جي ماڻهن جي سراسري
 عمر لڳ ڀڳ اسي سال آهي. ايڏي جي حوالي سان اسان جو
 تناسب 0.07 آهي ۾ اهو دنيا جو گهٽ ۾ گهٽ سسٽم آهي.
 ڪيوبا جا ڊاڪٽر پاڪستان جي زلزلي سٽل ماڻهن جي امداد
 ڪري تاريخ جو هڪ عظيم باب رقم ڪري رهيا آهن (باد رهي ته
 ڪيوبا پاڪستاني نوجوانن لاءِ هڪ هزار ڊاڪٽريءَ جون اسڪالرشپ
 شيون ڏنيون آهن جنهن تحت هڪ هزار پاڪستاني نوجوان مفت
 ۾ ڪيوبا اندر ڊاڪٽريءَ جي تعليم حاصل ڪري رهيا آهن-
 مترجم)

- آمريڪا ڏکڻ آفريڪا= نسل پرست، فاشي ڏکڻ آفريڪا-
 کي ڪيترائي ائٽم بم ڏنا، اهڙا ائٽم بم جيڪي هيروشима ۾
 ناگاساڪيءَ ۾ استعمال ڪيا ويا هئا. ان جو مطلب اهو ٿيو ته
 انگولا جي آزاديءَ جي جنگ- اها اهم ڳالهه ماڻهو اڪثر وساري
 ويهندا آهن- ڪيوبا ۾ انگولا جي فوجين گڏجي هڪ اهڙي فوج ۾
 حڪومت خلاف وڙهي ٿي جنهن وٽ ائٽم بم هئا، جيڪي کين
 آمريڪا ڏنا، اندروني طور اسرائيل پڻ ڏکڻ آفريڪي نسل
 پرست رياست جي مدد ٿي ڪئي. . . هڪ ڏينهن مون نيلسن
 منڊيلا کان سوال ڪيو ”جناب صدر! ڇا توهان کي خبر آهي ته
 ڏکڻ آفريڪا ۾ اهي ائٽم بم ڪيئن ۾ ڪٿان آيا؟“ منڊيلا ورائي
 ڏني، ”نه. مون کي پتو ڪونهي.“ مون وري سوال ڪيو ”توهان
 جي فوجي حرنيلن توهان کي ڇا ٻڌايو آهي؟“ منڊيلا چيو ”انهن
 ته مون کي ان مامري بابت ڪجهه به ڪونه ٻڌايو.“ انهن
 معاملن بابت ماڻهو ڄاڻن ئي ڪونه ٿا ۾ هينئر ته ڪو انهن
 سوالن تي ڳالهائي به ڪونه ٿو. اسان جا فوجي جيڪي انگولا ۾

بين ملڪن جي آزاديءَ جي لڙائيءَ ۾ مدد واسطي ويا هئا سي مئي 1991ع ۾ واپس وريا. ان امداد جي ڪري انگولا کي آزادي ملي، مارچ 1990ع ۾ نيميا آزاد ٿيو. زمبابوي جي آزاديءَ ۾ پڻ اسان جي فوجين جو اهم ڪردار آهي ۾ خود ڏکڻ آفريڪا جي نسل پرست رياست کي ڪيرائڻ ۾ اسان جو اهم ڪردار رهيو آهي. انگولا جي آزاديءَ جي جنگ ۾ تقريباً ٽي لک سن الاقوامي ويڙهاڪن بهرو ورتو، جن ۾ ڪيوبا جا پنجاهه هزار ماڻهو به شامل هئا. گني ۾ ڪيب وردي جي آزاديءَ جي تحريڪ - آفريڪن پارٽي فار انڊپنڊنس آف گني اينڊ ڪيب وردي - جنهن جي اڳواڻي ڪنيرال ڪري رهيو هو، تنهن جدوجهد ۾ پڻ ڪيوبا جي ماڻهن جو خون شامل آهي. ڪيوبا اهو ڪجهه ڪيو جيڪو جڳ مشهور سامراجيت مخالف اڳواڻ ڪنيرال چيو.

”ڪيوبا جا ويڙهاڪ اسان جي ملڪن کي آزاد ڪرائڻ واسطي پنهنجي جان قربان ڪرڻ لاءِ تيار آهن. اسان جي آزاديءَ ۾ اسان جي عوام جي ترقي جي عيوض هو هتان ڇا ٿا ڪئي وڃن؟ واحد شيءِ جيڪا هو اتان ڪئي وڃن ٿا سي انهن شهيدن جا لاش آهن جيڪي اسان جي آزاديءَ جي جنگ وڙهندي شهيد ٿين ٿا.“

- ڪي ماڻهو آهن جيڪي ڪيوبا مان وڃڻ گهرن ٿا. ڪين ڪار ڪبي، ڪين ڪنزومر سوسائٽيءَ - کائو سماج - ۾ رهڻو آهي. اهڙو سماج جنهن کي اشتها تمام سهڻو ڪري بيش ڪن ٿا. چينن کان به ساڳيو سوال بچي ڏسو. هو چين ڇڏي ڇو ٿا وڃن؟ چين تمام وڏي ترقي ڪئي آهي. مان رڳو انقلاب جي حاصلاتن جي ئي ڳالهه نٿو ڪريان. چين جي ترقيءَ جي شرح 10 سيڪڙو سالانو آهي. پر ڏسو ته توهان کي 800 کان 1000 چينن سان سٽيل لانچون ملنديون جيڪي چين مان ڇڏڻ گهرن ٿا.

- مان سوويت روس جي ڪنهن به غلطيءَ جو دفاع ڪرڻ ۾ دلچسپي نٿو رکان. پر مان سمجهان ٿو ته تڪڙي صنعتڪاري روس جي محوري ٿي بڻي هئي ڇو ته اولهه جا

ملڪ روس جي ناڪاندي ڪيو سٺا هئا، روس تي حملا ڪري رهيا هئا، روس سان جنگ ڪري رهيا هئا. جيڪڏهن روس تڪڙي صنعتڪاري نه ڪري ها ته ملڪ نازي جرمنيءَ جو حملو برداشت نه ڪري سگهي ها. جنگ جي دؤران هنن فيڪٽرين کي سائبريا جي برف ڏانهن منتقل ڪيو ۽ بيداوار شروع ڪري ڏني. برف ۽ ٿڌ ۽ مٿي تي ڪا چٽ به ڪو هئڻ! اهو عظيم ڪارنامو هو، شايد ان جنگ جو سڀ کان عظيم ترين ڪارنامو هو، ان جنگ ۽ ڪي اهم سياسي غلطيون پڻ ٿيون ۽ اها ئي شيءِ - سياسي غلطي - ئي اها واحد شيءِ آهي جتي ماڻهو سڀ کان خطرناڪ غلطيون ڪري ٿو.

- جي اسان به ”بروسٽروئڪا“ جو واهيو ڪيون ها ته آمريڪا ڏاڍو خوش ٿئي ها ڇاڪاڻ جو سوويت روس ”بروسٽروئڪا“ جي ڪري پاڻ کي تباهه ڪري ڇڏيو. اسان به جيڪڏهن ڏهن ٽولن ۽ ورهائجي اقتدار جي ويڙهه وڙهون ها ته آمريڪا سڀ کان وڌيڪ سڙهو ٿئي ها ۽ چوي ها ”اسان هاڻي ڪيوبا جي انقلاب مان جان آحي ڪرائڻ وارا آهيون.“

- گلوبائيزيشن بابت مون چيو، اسان صبر سان گلوبائيزيشن جي خاتمي جو انتظار ڪنداسين. ”اها ڳالهه مون تڏهن ڪئي جڏهن اسٽيگلنز اڃا ڪي به ڪتاب ڪونه لکيا هئا. گلوبائيزيشن جي مزاحمت ڪرڻ جي ضرورت آهي. . . دنيا ۽ سرمايه داري - چٽا پيٽي ڪندڙ سرمايداري - ڪونهي. هتي هڪ هٿين جو راج آهي.“

- مون ڪيترائي فرينچ اديب پڙهيا آهن، جن منهنجي ذهني اوسر ۽ انساني جذبن کي سمجهڻ ۽ ڪافي مدد ڪئي آهي. مون تي وڪٽر هيوگو - ادب، فلسفي، ۽ سياست جو هڪ ديو - جو تمام گهڻو اثر رهيو آهي. منهنجي دؤر کان گهڻو اسرل هو. بئرس ڪميون جو

فڊيل ڪاسٽرو ۽ سئڪارنو

دفاع ڪيائين، انهن ويڙهاڪن لاءِ عام معافيءَ جي گهر ڪيائين. عورتن کي ووٽ جو حق ملڻ جي حمايت ڪيائين. چئي سگهجي

ٿو ته ”دکي انسان“ □ سروانتيڙ جو ناول ”ڊان ڪيهوٽي“ اهڙا ڪتاب آهن جن مون تي تمام گهڻو اثر ڇڏيو. . . گهڻو وقت ڪونه ٿيو آهي جو وينزويلا جي صدر هيوگو چاوز، جيڪو تمام گهڻو پاڙهو آهي، اوجتو وڪٽر هيوگو جو نالو ڪيو. هو ان وقت ”دکي انسان“ پڙهي رهيو هو. چاوز پنهنجي تقرير □ جلسن □ ان ڪتاب جا جام حوالا ڏيندو آهي. . . چون ٿا ته ڪارل مارڪس بالزاک کي ڏاڍو پسند ڪندو هو- بڌو اٿم ته مارڪس سروانتيڙ جي ”ڊان ڪيهوٽي“ جي پڻ ساراهه ڪندو هو. توهان کي ”ڪميونسٽ بڌرنامو“ □ بالزاک جي اسٽائيل جي جهلڪ پڻ نظر ايندي. . . مون بالزاک کي جام پڙهيو آهي. خاص ڪري جيل وارن ڏهاڙن □ (55-1953ع). مون کي قيد وارا ڏينهن ڏاڍو ياد ايندا آهن جو آءٌ سڄو ڏينهن پڙهي سگهندو هئس. رومان رولينڊ به تمام ٺاهوڪو ليکڪ آهي. تمام وڏو انسان دوست، امن دوست اديب آهي □ سندس نثر لاجواب آهي. گانڌيءَ سان مليو ته عدم تشدد جو حامي بڻجي پيو. بهرين مهاڀاري لڙائي جي مخالفت ڪيائين. سوويت يونين جي حمايت ڪيائين. موسيقيءَ سان محبت هئس. سندس عظيم ناول ”جان ڪرسٽوفي“ جا ڏهه جا ڏهه جلد مون پڙهيا آهن.

- ان ”آزاد ميڊيا“ □ ڪير ڳالهائيندو آهي؟ ڪنهن جي لاءِ ڳالهائڻو آهي؟ ڪير لکندو آهي؟ ان ميڊيا □ اها ئي ڳالهه ڳالهائي ويندي آهي جيڪا اخبارن □ تي وي چئنلن جا مالڪ چاهيندا آهن □ ليکڪ به آهي ئي آهن جيڪي مالڪن طرفان چونڊيل هوندا آهن، ماڻهو ”اظهار جي آزاديءَ“ جون ڳالهيون ڪن ٿا، پر حقيقت □ ڇا جو هو دفاع ڪري رهيا آهن؟ بنيادي طور تي ذاتي ملڪيت جو. ڪيوبا □ ڪابه ذاتي ملڪيت ڪونهي □ عوامي ميڊيا تي به ڪا ملڪيت ڪونهي. اسان چاليهن سالن کان وٺي اجگر جيڏي بائرسريءَ ملڪ سان منهن ڏنو آهي، تن هن تي سوال اٿارڻ کان بهتر آهي ته اسان جي ماڻهن کان سوال ڪيو وڃي ته هو پاڻ کي آزاد محسوس ڪن ٿا يا نه.

منهنجو بگهار- موجود وقت □ پنجويهه يئسوز في ڊالر جي حساب سان ماهوار تنهن ڊالر

ياسر عرفات □ فڊيل ڪاسٽرو

آهي- (لڳ ڀڳ 2500 پاڪستاني روپيا. مترجم) پر مان بڪ ڪونه ٿو مران. ٻارتيءَ جي فيس ادا ڪندو آهيان. . . ناناڻي پاسي کان هڪ ماسيءَ جي مدد ڪندو آهيان. مان پنهنجو دفاع نٿو ڪريان پر اوهان هي ڳالهيون ٻڌي شايد تهڪ ڏيندؤ. به پيرا منهنجو نالو دنيا جي امير ترين ماڻهن جي لسٽ ۾ شامل ڪيو ويو آهي. مونکي ڪوبه بتو ڪونهي ته هو ائين چو ٿا ڪن، ڪهڙا مقصد حاصل ڪرڻ ٿا چاهين؟ مشڪرا آهن! مون کي پنهنجو ذاتي ٽڪو به ڪونهي. منهنجي ذاتي اڪائونٽ ۾ ٻائي به ڪونهي. رياست جي آفيس آف ايڊمنسٽريشن صدارت جي عهدي سان وابسته سمورن خرچن جو انتظام سنڀاليندي آهي جيئن ڪيڏانهن وڃڻ ٿيو ته ڪهڙي هوٽل ۾ رهيو ۾ ڇا کائڻو وغيره. پر ذاتي طور تي مان ڪسي ۾ ٽڪو به نه کڻندو آهيان. جيئي سگهجي ٿو ته هڪ فارمولو استعمال ڪيو وڃي ٿو: هر ڪنهن کي ان جي ضرورت مطابق ۾ هر ڪنهن کان ان جي صلاحيت مطابق. منهنجون ذاتي ضرورتون تمام ٿورڙيون آهن. منهنجي بگهار ۾ ڪڏهن به ڪو اضافو نه ٿيو آهي. آءٌ بنا بئسي ۾ ڏوڪڙ جي عظيم موت مرنديس. پنهنجون ”بادگريون“ ۾ ٻيا ڪتاب لکڻ لاءِ مون کي لکين ڊالرن جي آڇ ٿي، پر مون ائين نه ڪيو. مون هميشه چيو آهي ته ”جي مان ڪتاب لکندس ته صرف اسڪولن لاءِ لکندس“ ماڻهو کي ڪڏهن اها سوچ ذهن ۾ هجي ته ماڻهو جو ذهن آرام ۾ هوندو آهي. هڪ انقلابي لاءِ ڪابه ناانصافي سوچي سگهڻ جهڙي به ڪونهي- ڪڏهن به نه.

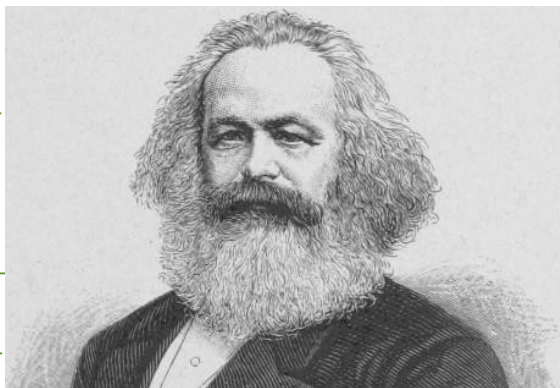
اسان جي ملڪ جا دروازا هر سوال لاءِ کليل آهن. اسان توهان کي ڪڏهن به ڪوڙ نه ٻڌائينداسين.

مارڪس وٽ "ماڻهو" جو تصور (قسط ٽين)

ايرڪ فرام / شاهه عنايت

5: ويڳاڻپ:

هڪ اهڙي فعال □
ڪارائتي ماڻهو جي
تصور کي (جيڪو
ٻنهي صلاحيتن
سان خارجي دنيا
تي گرفت حاصل
ڪري يا کيس

ٻنهي
ڪري) سمجهي
ئي نه ٿو سگهي

جيسٽائن ماڻهو جي ان سڃاڻپ جي اُستَر تصور يعني سندس
ويڳاڻپ کي نه سمجهي. مارڪس چئي ٿو ته انساني تاريخ
اصل □ هڪ باسي (هر گذرندي دور سان گڏ) وڌندڙ انساني
آزادي □ اختيار ته ٻئي باسي (ان وڌندڙ آزادي □ اختيار سان گڏ
اوسر ڪندڙ) انساني ويڳاڻپ جي تاريخ آهي. مارڪس جو
سوشلزم وارو تصور انسان جي ان ويڳاڻپ منجهان آزادي،
ماڻهو جي ٻنهي ذات، ٻنهي اصل ڏانهن واپسي يا سندس
ٻنهي ذات جي تڪميل جو ئي تصور آهي.

ويڳاڻپ يا اويرائپ منجهان مارڪس جي مُراد هڪ اهڙي
حالت آهي جنهن منجهه ماڻهو دنيا (فطرت، سماج □ سندس
ٻنهي ذات) تي گرفت حاصل ڪندي، محنت ڪندي يا ٻنهي
پورهيو اڀرندي ٻنهي ٻاڻ کي بي اختيار، ويڳاڻو يا مفعولي
محسوس ڪري. اهي سڀ (يعني فطرت، سماج □ سندس
ٻنهي ذات) توڻي جو سندس ئي تخليق هُجن، تنهن هوندي به
ڪائنات منجهان، زور آور □ وٽر سندس مخالف ٿي پهن. سادن
لفظن □ ويڳاڻپ هڪ اهڙي حالت آهي جنهن منجهه ڪو ماڻهو
دنيا يا ٻنهي ذات آڏو سوس □ بي عمل بڻجي رهي وڃي
(اٿن جيئن ڪائنات سندس ڪارج، سندس عمل جي سگهه □

اولهه جي سوچ □ ساڃاهه منجهه ويڳاڻپ جي ان تصور جو بهريون اظهار پُراڻي عهدنامي □ موجود ٿي برستيءَ واري تصور جي صورت □ ٿيو. مختلف دورن □ اندر بيميرن جي ٿي برستيءَ تي تنقيد جو جوهر اهو نه هو ته ڪو هڪ خدا بجاءِ گهڻن خدائن جي پوڄا ڪئي ٿي وڃي. ان جي ايترو ٿي برستيءَ تي تنقيد جو ڪر اصل □ اهو هو ته ماڻهو پنهنجي ئي هٿن سان ٺاهيل ڪنهن شيءِ جي پوڄا ڪيئن ٿو ڪري سگهي؟ اهي ته فقط اهي شيون آهن جيڪي ماڻهو جي پنهنجي تخليق آهن □ ماڻهو جيڪو سندن خالق آهي اهو ڪيئن سندن آڏو سر ٿو جهڪائي؟ هو ڇڏين ائين ڪري ٿو ته اصل □ پنهنجو پاڻ کي شيءِ بڻائي ٿو ڇڏي. هو پنهنجي زندگيءَ □ اختيار جون خاصيتون ان شيءِ ڏانهن منتقل ٿو ڪري ڇڏي □ بجاءِ ان جي جو هو پنهنجو پاڻ کي خالق سمجهي □ مڃي، هو پنهنجي ان ”خلق“ واري خاصيت کي ڪنهن ٻي شيءِ حوالي ڪري ان جي پوڄا ٿو ڪري. هو سندس زندگيءَ منجهه موجود توانائي □ سگهه کان ڪڍي ٿو وڃي □ سندس ئي ذات □ موجود ان ”زندگي، توانائي □ سگهه“ کي سڌيءَ ريت سُڃاڻڻ بجاءِ ڪن ڪنهن ٿي بند طاقتون بڻائي ساڻن اڻسڌي ريت ملي ٿو. انهن مُردار، خالي □ ڪوڪلن ٿي تي ڳالهائيندي انجيل چئي ٿو ته ”(انهن کي) اڪيون ته آهن پر ڏسن نه ٿا، ڪن ته اٿن پر ٻُڌن نه ٿا.“ ائين پوءِ ماڻهو جيترو پنهنجي زندگي، طاقت □ اختيار ٿي حوالي ڪندو ويندو، هو پاڻ ان معاملي □ اوترو ئي مُفلس بڻجندو ويندو، □ انهن ئي ٿي جو تابعدار بڻجندو ويندو ته جيئن اهي کيس ان سڀ منجهان ڪا ذري هُن کي واپس ڏيڻ جيڪو سڀ هُن جو پنهنجو ئي هو. ياد رهي ته اهو ٿي ڪا خدا جهڙي هستي، رياست، ڪا عبادت گاهه، ڪو فرد يا ٻي ڪا به شيءِ به ٿي سگهي ٿي. ٿي برستي پنهنجي شڪل صورت تبديل ڪندي رهي ٿي. ضروري ناهي ته اوهان کي اها هر جاءِ تي ان پُراڻي مذهبي پيرائي منجهه ئي ملي. سادن لفظن □ ٿي برستي هر دور □ هڪ اهڙو عمل آهي جنهن □ ماڻهو ڪنهن اهڙي شيءِ جي پوڄا شروع ٿو ڪري جيڪا هُن پاڻ ناهي آهي. ان ويڳاڻپ ڪوڙ سارين شڪلين

منجهان سڀني کان وڌيڪ ملندڙ شڪل، بولي ۽ موجود وڳاڻن جي آهي. ان ڳالهه کي هيئن سمجهائي سگهجي ٿو ته جيڪڏهن مان ڪنهن احساس کي اظهار ڏيڻ لاءِ ڪنهن لفظ جو استعمال ڪيان ٿو، مثال طور مان چوان ٿو ته ”مون کي تمام گهڻو ڏک رسيو آهي.“ هاڻ اهو ڏک جو لفظ هڪ نشاني يا اهڃاڻ آهي جنهن جي مدد سان مان پنهنجي اندر جي ڪنهن ڪيفيت جو اظهار ڪيان ٿو. ٿوئي جو هر لفظ لاڳاپيل، عمل، ڪيفيت يا حالت جو اهڃاڻ ئي هوندو آهي تنهن هوندي به سندس اظهار کيس پنهنجي هڪ الڳ زندگي ٿو ڏئي وٺي ۽ اهي لفظ هڪ جيئي جا گندي حقيقت بڻبو پون. اهو گمان ايترو ته طاقتور هوندو آهي جو چيل لفظ لاڳاپيل احساس جي جيئي جا گندي تحري جي جهڙو ئي محسوس ٿيڻ لڳندو آهي. بوليءَ منجهه موجود وڳاڻن ذريعي وڳاڻن جي تصور کي سندس سمورين خاصيتن سميت سمجهي سگهجي ٿو. پر بولي انسان جي اڄ تائين جي چند قيمتي ترين حاصلاتن منجهان هڪ آهي ۽ جي ڪو ائين سوچي ٿو ته هو نه ڳالهائي وڳاڻن کان بچي ويندو ته پوءِ اها سندس سقوفي ئي ٿيندي. تنهن هوندي به ڳالهائيل لفظن جي رنگسيت جي نقصانن کان آگاهه رهڻ پڻ تمام ضروري آهي ڇاڪاڻ ته ڪٿي ڪٿي اهي لفظ پاڻ ئي ڪنهن عملي تحري جي جاءِ والاري وٺندا آهن. بوليءَ تي لاڳو ٿيندڙ ساڳيو ئي اصول انسان جي ٻين حاصلاتن جهڙوڪ خيال، فن يا ماڻهو جي ئي ٺاهيل ڪنهن به ٻي شيءِ تي لاڳو ڪري سگهجي ٿو. اهي سڀ شيون ماڻهو جي پنهنجي ئي تخليق آهن ۽ ٿوئي جو هڪ شڪل ۽ سهولت پري زندگيءَ لاءِ ڏاڍيون سهڪاري آهن. تنهن جي باوجود به اهي ماڻهو کي ڀلاڻ ۽ پيلاڻ لاءِ ڪوڙڪين مثل پڻ استعمال ٿي سگهن ٿيون، (ڇاڪاڻ ته) انهن ئي شين جي ڪري ماڻهو زندگيءَ جي جاءِ تي شين، اصل (تحري) جي جاءِ تي نقل (مصنوعيت) ۽ جيئن جا گندڙ احساسن جي جاءِ تي تسليم ۽ اطاعت منجهه ڦاسي ويندو آهي..

ارڙهين ۽ اوڻويهين صديءَ جي مفڪرن پنهنجي دور جي ڪوڪلائڻ، فضول بڻي ۽ ڪٽريٽي تي چوهه چنڊا آهن. گوڻي، شيلر، فيخٽي يا اسپنوزا پڻ مارڪس ۽ هگل جيان انسان جي

ڪجهه تخليق ڪرڻ ۽ ڪارائتو ٿيڻ کي ئي سندس زندگيءَ جو جوهر سمجهندا هئا. گوشتي جيئي ٿو ته ”خُدا ئي (تخليق، زندگي، روشني، اوسر، ڪارج، سونهن ۽ سچ) اُن شخص منجهه ئي جيئي ٿي جيڪو پاڻ جيئرو آهي، جيڪو پاڻ کي هر دم نئون ڪندو رهي ٿو، هر وقت ڪجهه ٻيو بڻجندو رهي ٿو ۽ اڳتي کان اڳتي اوسر جا ڏاڪا طيءَ ڪندو رهي ٿو. اها ڪنهن اهڙي ماڻهو منجهه نه ٿي جي سگهي جيڪو اڳ ئي مڪمل، قطعي يا سنل هجي ۽ اوسر، تبديلي، يا نواڻ جو انڪاري هجي. ان ئي ڪري سچ، ساڃاهه يا ڪائناتي عقل پنهنجي اصل يا تڪميل جي سفر ۽ صرف جيئن ۽ اوسر ڪندڙ ماڻهن وٽ ئي بيهي ٿو جڏهن ته مُردار، ڪٽر ۽ تبديليءَ جي انڪاري ماڻهن وٽ صرف حرفت ئي مهمان ٿيندي آهي.“ مارڪس پڻ پنهنجي دور تي هڪ عمومي تنقيد ڪندي چوندو هو ته ”هي اهو دور آهي جنهن منجهه سچ جذبي کان ۽ جذبو سچ کان وانجهيل آهي.“ بال تلچ درست چيو آهي ته بنيادي طور ڪيرڪگارد کان شروع ٿيندڙ سڄو وجودي فلسفو ”صنعتي سماج ۽ انسان کي غير انساني بڻائڻ خلاف هڪ سو سالن کان به طويل بغاوت ۽ مزاحمت ئي هئي.“ جيڪڏهن ايئن ڪٿي چئجي ته غير درمي بوليءَ منجهه جنهن شيءِ کي اسين ويڳاٽب چئون ٿا، اها اها ساڳي ئي شيءِ آهي جنهن کي درمي بولي ۽ ”گناهه“ چئجي ٿو ته ڪجهه گهڻو غلط نه ٿيندو. ڇاڪاڻ ته درمي بولي ۽ گناهه هڪ اهڙو عمل يا ڪا اهڙي ڪرت آهي جنهن منجهه ماڻهو پنهنجي اصل کان، سندس ذات اندر موجود خدا (تخليق، زندگي، روشني، اوسر، ڪارج، سونهن ۽ سچ) کان ڪٽجي يا ڌار ٿي وڃي ٿي. هيگل اهو فيلسوف هو جنهن سڀ کان پهريان ويڳاٽب جو فيلسوف بڻيو. هُن مطابق انساني تاريخ انساني اوسر سان گڏوگڏ انساني ويڳاٽب جي اوسر جي تاريخ پڻ آهي. پنهنجي ڪتاب، ’تاريخ جو فيلسفو‘ ۽ هيگل لکي ٿو ته ”شعور حقيقت ۽ ان ئي جُهد ۽ خُئيل آهي ته پنهنجي خيال کي عملي حقيقت جو روپ ڏئي. پر ان سعي ۽ سندس مقصد سندس پنهنجن ئي نظرين کان ليکي ويو آهي ۽ شعور پنهنجي اهڙي ويڳاٽب تي نه صرف مطمئن آهي پر انتهائي خوش پڻ آهي.“ هيگل جان مارڪس وٽ پڻ ڏيک ۽ جوهر ۽ فرق، اها حقيقت ته ماڻهو پنهنجي جوهر کان ڪٽجي ڌار

ٿي ويو آهي، هو عملي طور اهو ناهي ٿي سگهيو جيڪو هو
امڪاني طور تي سگهيو ٿي، يا پوءِ ائين ڪئي چئجي ته هُو اهو
بيٺي ناهي سگهيو جيڪو کيس بيٺو هو وغيره. ئي آهي بنياد
آهن جن تي سندس ويڳاٽ جو فلسفو آڌاريل آهي.

مارڪس وٽ ويڳاٽ جي ان تصور جي اوسر انساني
بورهنئي ۽ سندس اوسر منجهه پنهنجو اظهار ڪري ٿي.
مارڪس سمجهي ٿو ته اهو بورهيو ئي آهي جيڪو ماڻهو کي
فطرت سان هڪڙي متحرڪ ۽ عملي لاڳاپي منجهه جوڙي ٿو،
ماڻهو بورهنئي ذريعي هڪ نئين دنيا تخليق ڪري ٿو ۽ ان ئي
عمل ۽ هو پاڻ پنهنجي ذات کي پڻ جوڙي ۽ ناهي ٿو. (مارڪس
ذهني بورهنئي کي پڻ هميشه ائين ئي لايائو ڪم سمجهندو هو
جيئن جسماني يا فني بورهنئي کي.) پر جيئن جيئن بورهنئي جي
ورڇ ۽ (ڪنهن حد تائين ان جي نتيجي طور) ذاتي ملڪيت جي
اوسر ٿي ته انساني بورهنئي کان سندس انساني سگهه جي
اظهار وارو ڪارج ڪسجي ويو. هاڻي بورهيو ۽ سندس بيداوار
ماڻهو جي ذات جي واڌاري (Extension) بجاءِ پنهنجي خالق
جي ذات، سندس مقصد ۽ منصوبي کان ڌار ۽ ڪٽيل کي وجود
بيٺي ويا. مارڪس چئي ٿو ته ”انساني بورهنئي منجهان نهندڙ
شيءَ هاڻي ڪانئس ڌار، حقيقت ۽ سندس مد مقابل، هڪ
ويڳاٽي وجود طور اچي بيٺي آهي. اها هڪ اهڙي قوت بيٺي
وئي آهي جيڪا پنهنجي خالق کان آزاد آهي. بورهنئي جي بيداوار،
نهندڙ شي، هڪ اهڙي شي آهي جيڪا ان ساڳئي ئي بورهنئي
جي تجسيم (Embodiment) آهي.“ بورهيو هاڻي ويڳاٽو آهي
ڇاڪاڻ ته اهو بورهيت جي فطرت جو حصو ناهي رهيو. ”نتيجي
طور ماڻهو هاڻي بورهنئي ذريعي پنهنجي بورٿا تي نه ٿو بڻجي
بلڪه پنهنجي ذات جو انڪاري ٿو ٿئي. ان بورهنئي سبب منجهس
خوشيءَ ۽ خوشحالي جي احساس بجاءِ اهڃ ۽ آزار جنم وٺي ٿو
۽ اهو سندس ذهني ۽ جسماني صلاحيتن کي اوسر ڏيارڻ بجاءِ
کيس جسماني طور ٽڪائي چور ٿو ڪري ۽ روحاني طور دل
شڪستو! اهو ئي سبب آهي جو هڪ بورهيت صرف تڏهن ئي
سڪون ماڻي ٿو جڏهن هو ڪم نه ٿو ڪري (ڇاڪاڻ ته اهو ڪم
کيس سڪون ڏئي ٿي نه ٿو سگهي جيڪو سندس بورٿا کي نه
اظهار ڪري).“ ائين پوءِ بيداوار جي ان پوري عمل ۽ هڪ بورهيت

جي سندس ڪيل بورهئي سان تعلق جي نوعيت اها ئي ٿي بيهي ته اهو بورهيو هُن جي ذات جي تڪميل بڻجڻ بجاءِ ڪائينس الڳ هڪ ويڳاڻي شيءِ ٿي وڃي. سندس تحرڪ کيس مائارڻ ٿي لڳي، سندس طاقت کيس ڪمزور ٿي ڪرڻ لڳي ۽ سندس تخليقي صلاحيت کيس ئي سُند ٿي بڻائڻ لڳي ۽ حُڏهن بوءِ ائين ماڻهو پنهنجو پاڻ کان ويڳاڻو ٿي وڃي ته سندس بورهئي منجهان پيدا ٿيندڙ شيءِ ”هڪ اهڙي احسي ۽ ڌاري قوت ٿي بڻجي وڃي جيڪا کيس پنهنجو غلام ٿي بڻائي ڇڏي.“ مارڪس مٿين سڄي بحث ۽ ٻن نقطن تي گهڻو زور ڏئي.

1: بورهئي جي عمل، ۽ خاص ڪري سرمائيداري حالتن اندر ٿيندڙ بورهئي منجهه ماڻهو پنهنجي تخليقي صلاحيتن کان وانجهي ٿو وڃي.

2: ماڻهو جي بورهئي جي بيداوار، شيون ڪائينس ڌار ويڳاڻا وجود ٿيون بڻجي وڃن ۽ دير سوير مٿس حُڪمران ٿي ٿيون وڃن. هڪ اهڙي طاقت ٿيون بڻجي وڃن جيڪا پنهنجي بيدا ڪرڻ واري کان آزاد هُجي. ائين بوءِ صورتحال اُن نهج تي ٿي وڃي بُهجي جو ”بورھيتن کي بيداوار لاءِ جيئرو رکيو ٿو وڃي نه کي بيداوار کي بورھيتن لاءِ!“

هتي مارڪس بابت هڪ ٻي غلط راءِ جو ذڪر پڻ ضروري آهي ڇاڪاڻ ته مارڪس بابت اها راءِ ڪوڙ سارن سوشلسٽن منجهه پڻ عام جام ملي ٿي. ڪجهه ماڻهو سمجهن ٿا ته مارڪس جو بنيادي نقطو بورھيتن جو معاشي استحصال هُيو. مارڪس جن اهو ٿي چوڻ چاهيو ته بورھيتن کي بيداوار منجهان جيترو حصو ملڻ گهرجي اوترو نه ٿو ملي. يا اهو ته جيئن ته هُو بيداوار جو خالق آهي انڪري اها سرمائيدار بجاءِ اُن جي ملڪيت هُجڻ کپي. پر جيئن آءُ اڳ ۽ نه واضح ڪري آيو آهيان ته مارڪس جي مٿي جو سؤر اهو نه هو ته سمورن ماڻهن کي بگهار هڪ جيترو ملي. ان جي برعڪس مارڪس ماڻهوءَ کي هڪ اهڙي ڪم منجهان نجات ڏيارڻ تي چاهي جيڪو سندس انفراديت کي ختم ٿو ڪري، کيس وڪري جي جنس ٿي بڻائي ڇڏي ۽ کيس شين جي غلاميءَ منجهه ٿو ڦٽو ڪري. مارڪس پڻ ائين ئي ماڻهو جي آحيي جو خواهشمند هو جيئن وجودي

فيلسوف ڪيرڪگارد هو. سندس سرمائيدار نظام تي تنقيد صرف ان جي دولت جي ورهاست جي اڻ برابريءَ تي ٻڌل طريقيڪار سبب نه بلڪه سندس پوري بيداواڙي طريقيڪار، سندس انفراديت جي ڪوس ۽ سندس ماڻهن کي غلام بڻائڻ واري عمل سبب هئي ڇاڪاڻ ته اها اهڙي غلامي آهي جنهن منجهه پورهيت سرمائيدارن جا نه بلڪه خود پورهيت ۽ سرمائيدار ٻئي پنهنجن ئي ناهل شين ۽ حالتن جا غلام بڻجي ٿا وڃن.

مارڪس پنهنجي ڳالهه کي اتي ختم نه ٿو ڪري بلڪه ان کان پڻ اڳتي وڃي ٿو. هُو سمجهي ٿو ته هڪ اهڙو پورهيو جيڪو ويڳاڻو ناهي سو ماڻهو کي نه صرف سندس ذات کي مڪمل ڪرڻ ۽ مدد ڪري ٿو، بلڪه پوري انسان ذات جي انسانيت، ماڻهپي جي پورٽيا جو پڻ حصو هجي ٿو. هڪل ۽ بن روشن خيال فيلسوف جان مارڪس پڻ اهو مڃيندو هو ته ”هر فرد پنهنجي پوري نسل (Species)، سڄي انسان ذات، انسانيت جي ڪائناتي تصور جو اظهار آهي. هڪ فرد جي اوسر پوري انسان ذات جي اوسر آهي. پورهئي جي عمل ۽ ماڻهو ”نه صرف پنهنجي ذات جي شعوري افزائش ٿو ڪري (ڪجهه نئون سکي ٿو) بلڪه پنهنجي عملي سرگرميءَ ذريعي هو پنهنجو پاڻ کي ان دنيا منجهه پڻ اظهاري ٿو جيڪا هن تخليق ڪئي آهي. ائين پوءِ جڏهن ويڳاڻو پورهيو ماڻهو کان سندس تخليق کي ڌار ٿو ڪري ته ڪائنات سندس ماڻهو پڻ ڪسي ٿو وٺي.“ جيئن اءُ اڳ ئي چئي آيس ته مارڪس سمجهندو هو ته پورهئي جي ويڳاڻب توڻي انسان جي سموري سماجي تاريخ جي حصو رهي آهي، پر اها پنهنجي چوڻي تي اچي سرمائيداري سماج منجهه ٻهڙندي آهي ۽ اهو پورهيت طبقو ئي آهي جيڪو ان ويڳاڻب جو سڀني کان وڌيڪ شڪار ٿيندو آهي. مارڪس جي اهڙي نتيجي تي ٻهڙڻ جو بنياد اها حقيقت هئي ته هڪ پورهيت، جنهن کي سندس ڪم جي سمت طيءَ ڪرڻ جو ڪو حق ناهي، بيسن يا اجوري عيوض، ٻين لفظن ۽ سرمائي تي سندس آڌار سبب، جڏهن مشينن جي هڪ ڪل ٻُرزي وانگي استعمال ڪيو وڃي ٿو، ته هُو پڻ هڪ ٻُرزو يا شيءِ ئي بڻجي وڃي ٿو. ان ئي ڪري مارڪس مڃيندو هو ته ”غلامي ۽ ذاتي ملڪيت منجهان سڄي سماج جي

آزاديءَ جي سياسي صورت پورهين جي سرمائي منجهان آزادي آهي. هتي اهو سمجهڻ ضروري آهي ته پورهين جي اها آزادي مجموعي آزاديءَ جو ڪو خُزوي يا لاڳاپيل نه بلڪه اهو بنيادي حصو آهي جنهن ذريعي ئي سڄي انسان ذات جي آزادي ممڪن ٿي سگهي ٿي. ڇاڪاڻ ته سماج ۾ موجود انساني غلاميءَ جون سموريون صورتون پورهيت جي بيدوار سان تعلق واري بنيادي تعلق منجهان ئي ڦٽي نڪرن ٿيون.

هتي هڪ ڀيرو ٻيهر واضح ٿئي ٿو ته مارڪس جو مقصد صرف پورهيت طبقي جي آزادي تائين محدود نه هو بلڪه هُن ته آزاد ۾ اڻ ويڳاڻي پورهئي جي بحالي ذريعي سڄي انسان ذات جي مڪمل آزاديءَ جي گهر رکي آهي، هڪ اهڙو سماج جنهن جو محور ۾ مقصد شين جي بيدوار نه بلڪه حئيڙا جاڳندا ماڻهو هجن، هڪ اهڙي دنيا جنهن منجهه انسان انسان بڻجي سگهي نه ڪي وحشي ۾ خونخوار ديو! مارڪس پورهئي جي ويڳاڻي بيدوار واري تصور کي پنهنجي ڪتاب ”سرمائي“ ۾ ”شين/جنسن جي بوجا“ واري اصطلاح ذريعي ٻڻ ڏاڍي سگهاري انداز ۾ اظهار ڪيو آهي. سرمائيداري بيدوار حئيڙن ماڻهن جي حئيڙن تعلقن کي شين جي خاصيتن منجهه تبديل ڪري ڇڏي ٿي (سادن لفظن ۾ هر جنس (Commodity) صرف هڪ شيءِ نه پر لاڳاپيل سماج جي بيدواري تعلقن جو اظهار ٻڻ بڻجي وڃي ٿي.) ۾ اها اها تبديلي آهي جيڪا سرمائيداري بيدوار منجهه جنسن جي فطرت تي بنياد رکي ٿي. اها صورتحال اوستائين نه ٿي بدلي سگهي جيستائين هڪ اهڙو سماج قائم آهي جنهن ۾ پورهيتن جو وجود جنسن جي قدر وڌائڻ خاطر استعمال ٿيندو رهي ٿو، نه ڪي اهي جنسون يا شيون پورهيتن جي زندگيءَ کي بهتر ڪرڻ خاطر! مارڪس چئي ٿو ته ”جين ڌرم ۾ ماڻهو پنهنجن ئي هٿن سان ٺاهيل شين جي بوجا ڪندو آهي، ائين ئي سرمائيداري بيدوار ۾ ٻڻ ماڻهو پنهنجن ئي ٺاهيل شين جي تابع ٿي ٿو وڃي.“

سرمائيداري دور ۾ ماڻهو جي پنهنجي ئي ٺاهيل شين کان ويڳاڻن جنهن نهج تي وڃي بڻهي آهي ان جو ته دستڪاري دور (Guild System) ۾ تصور به نه ٿي ٿي سگهيو. مارڪس لکي ٿو ته ”دستڪاري يا هٿ جي هٿن ۾ اهو پورهيت آهي جنهن جي

هٽ ۽ اوزار هوندو آهي ۽ هو ان جو استعمال ڪندو آهي، جڏهن ته ڪنهن ڪارخاني ۽ (حقيقت ان جي اُلت هوندي آهي حتي) اهو اوزار (مشتين) هوندو آهي جيڪو سندس استعمال ڪندو آهي. هٽي ۽ هٽي ۽ فرق اهو آهي ته هٽي اوزار سندس مرضي ۽ طريقي سان هلندو آهي ۽ هٽي کيس ان اوزار جي مرضي ۽ طريقي مطابق هلڻو بوندو آهي. دستڪاريءَ منجهه پورهيت هڪ جئري جاڳندي ۽ تخليقي ڪرت جو حصو هوندو آهي جڏهن ته ڪنهن ڪارخاني ۽ اهو ساڳيو ئي پورهيت فقط هڪ بي جان ۽ ڪاٺس مڪمل طور تي نياز ڪرت ۽ ڦاٿل هوندو آهي جنهن ۽ سندس ڪردار هڪ خالق جو نه بلڪه محظ ڪم ۽ مدرگار ڪنهن شيءِ يا اضافي اوزار جيترو هوندو آهي. ”مارڪس کي پوريءَ ريت سمجهڻ لاءِ اهو ڏسڻ انتهائي ضروري آهي ته ’فلسفياڻا ۽ معاشي دستاويز‘ لکڻ واري نوجوان مارڪس کان ويندي سرمائي (جهڙي اُمليه ڪتاب) سرچڻ واري جهوني مارڪس تائين اهو ويڳاڻپ جو تصور ڪيئن سندس ذري گهٽ سمورين لکڻن ۽ هڪ بنيادي تصور جي صورت ۽ موجود رهيو آهي. مٿي ڏنل مثالن کي جيڪر باسي تي به رکجي ته مارڪس جي انهن ٻنهي ڪتابن منجهان ڏنل هٽيان به مثال نوجواني کان ويندي پيريءَ تائين سندس ان خيال ۽ موجود ربط کي سمجهائڻ لاءِ ڪافي هوندا.

نوجوان مارڪس ’فلسفياڻا ۽ معاشي دستاويز‘ لکي ٿو ته ”اها حقيقت ان ڳالهه ڏانهن اشارو آهي ته پورهئي منجهان تخليق ٿيندڙ شيءِ يعني بيدوار، پنهنجي خالق کان آزاد هڪ ويڳاڻو وجود بڻجي سندس مد ۽ مخالف ٿي پهي ٿي. پورهئي جي بيدوار بڻ بوهيو ئي آهي جيڪو ان شيءِ منجهه محسوس ڪيو ويو آهي ۽ ان معنيٰ ۽ اها شيءِ ان پورهئي جي تحسيم آهي. ائين پوءِ پورهئي جو عمل (سبب) پورهئي جي تحسيم (نتيجي) ۽ پنهنجو چيهه ڪري ٿو. سياسي معيشت ۽ پورهيت جو پورهيو ضايع ٿيڻ، پورهيت جو ٿيڻ اهو سبب آهي جنهن جي نتيجي ۽ بيدوار جي غلامي يا ويڳاڻپ جنم وٺي ٿي.“

جُهنو مارڪس پنهنجي ڪتاب ”سرمائو“ ۽ لکي ٿو ته ”سرمائيداري نظام ۽ پورهئي جي سماجي بيدوار کي هٽي ڏيارڻ لاءِ استعمال ٿيندڙ سمورا طور طريقا پورهيت جي قيمت

تي ئي استعمال ٿيندا آهن. ڳالهه ڪي سمجهائڻ لاءِ ائين ڪئي رکجي ته اهي سمورا حتن جيڪي هي نظام سماجي بيداوار کي وڌائڻ لاءِ ڪري ٿو سي پنهنجي نتيجي ۾ پورهيت کي غلام بنائڻ، سندس ڦرلٽ ڪرڻ، منجهس موجود ماڻهين کي نيسٽ ۾ نابود ڪرڻ، کيس ماڻهو مان مٽائي مڃين جي ڪنهن اضافي ٻُرزي ۾ تبديل ڪرڻ، پورهيت لاءِ تخليق، تعمير ۾ سندس تڪميل جي حيثيت رکندڙ سندس پورهئي منجهان اهي تخليق، تعمير ۾ تڪميل جا عنصر ختم ڪري ان پورهئي کي پورهيت لاءِ هڪ بي معنيٰ، اڃائي ۾ نفرت جوڳي ڪرت بڻائي ڇڏڻ جو ڪُڏو ڪم ڪن ٿا.

مارڪس ان حقيقت کان پڻ جڳي ريت واقف هو ته اها ذاتي ملڪيت ئي آهي (اها ملڪيت جيڪا وڌيڪ ملڪيت ٺاهڻ لاءِ استعمال ٿئي ٿي نه ڪي عام واهبي جي شين جي ملڪيت) جيڪا ويڳاڻپ جي ان مرض جو مُڪ ڪارج آهي. هُو لکي ٿو ته ”ذاتي ملڪيت، ويڳاڻپ پورهئي جو لازمي نتيجو آهي. اها پورهيت جي پنهنجي ذات ۾ فطرت سان خارجي، ٿيل، ۾ اڃسائي تعلق سبب جنم وٺي ٿي. ائين پوءِ ذاتي ملڪيت جو تصور پڻ ويڳاڻپ پورهئي، ويڳاڻپ ماڻهو، ويڳاڻپ زندگيءَ جي تصورن منجهان ئي جنم وٺي ٿو.“

(سرمائيداري نظام منجهه) ائين ناهي ته صرف سندس ئي ٺاهيل شيون ماڻهو مٿان حُڪمران بڻجي وڃن ٿيون، بلڪه اهي سياسي ۾ سماجي حالتون پڻ مٿس غالب اچي وڃن ٿيون جن جو خالق هُو پاڻ آهي. مارڪس لکي ٿو ته ”اسانجي ئي بيدا ڪيل شين جو هڪ اهڙو استحڪام جيڪو هڪ معروضي طاقت بڻجي اسان مٿان قابض ٿي وڃي، اسان جي اختيار کان ٻاهر نڪري وڃي، اسان جي اميدن ۾ منصوبن تي پاڻي ڦيري ڇڏي، سو موجوده دور تائين جي تاريخ جي چند بُناڊي مُحرڪن منجهان هڪ آهي.“ ويڳاڻو ماڻهو جيڪو اها خام خيالي بالي وٺو آهي ته ڪو هُن فطرت کي زير ڪري ورتو آهي سو اصل ۾ پاڻ شين ۾ حالتن جو غلام بڻجي ويو آهي. هڪ اهڙي دُنيا جي محڪومي ۾ هڪ بي جان ۾ بي معنيٰ ٻُرزي مثل هلي رهيو آهي جيڪا خود سندس ئي طاقتن جو هڪ حامد اظهار آهي. مارڪس سمجهي ٿو ته پورهئي جي عمل، بيداوار ۾ حالتن

ڪان ويڳاٽب ماڻهو جي پنهنجي ذات، ساڻس جُزئل بن ماڻهن ۽ فطرت ڪان ويڳاٽب سان اُت انداز ۾ ڳنڍيل آهي. هُو چئي ٿو ته ”ماڻهو جي بن انسانن ڪان ويڳاٽب اصل ۾ سندس پنهنجي بورهئي ۾ ان جي بيداوار ڪان ويڳاٽب منجهان ئي جنم وٺي ٿي. ماڻهو جڏهن پنهنجي ذات جو انڪاري ٿي سهي ٿو ته هُو لازمي طور بن ماڻهن جو پڻ مخالف ۾ انڪاري بڻجي وڃي ٿو. ماڻهو جو پنهنجي ذات، پنهنجي بورهئي ۾ ان جي بيداوار سان جڪو تعلق ۾ رويو هوندو، سو ئي سندس بن ماڻهن، سندن بورهئي ۾ ان جي بيداوار سان پڻ سهندو ۾ جڏهن اها ڳالهه ڪجي ٿي ته ماڻهو ماڻهپي (Species Life) ڪان ويڳاٽو آهي ته ان منجهان مُراد ئي اها آهي ته هر ماڻهو پنهنجي ذات ۾ بن ماڻهن ڪان ساڳي ئي انداز ۾ ويڳاٽو آهي.“ مارڪس جي هتي مُراد اها آهي ته ماڻهو جڏهن پنهنجي ذات ۾ بن ماڻهن ڪان ويڳاٽو ٿيندو آهي ته هُو اصل ۾ انسانيت جي جوهر يعني ماڻهپي ڪان ئي ويڳاٽو ٿي ويندو آهي. ماڻهو جي اهڙي ماڻهپي ڪان ويڳاٽب ئي هڪ وجودي انابريستي (Existential Egotism) کي جنم ڏيندي آهي جنهن بابت ڳالهائيندي مارڪس هڪ هنڌ لکيو آهي ته ان منجهه ”ماڻهو جو ماڻهپو صرف سندس ذات يا وجود تائين محدود ٿي ويندو آهي. اهو ويڳاٽو بورهيو ماڻهو ڪان سندس پنهنجو جسم، خارجي فطرت، سندس ذهني توڻي انساني زندگي ڪسي (ڪس سُنڊ بڻائي) ڇڏيندو آهي.“

مارڪس هتي ذري گهٽ ڪانت واري ئي ڳالهه ڪئي آهي جيڪو چئي ٿو ته ماڻهو پاڻ بنيادي مقصد آهي نه ڪي ڪنهن ٻئي بنيادي مقصد کي حاصل ڪرڻ جو وسيلو. پر مارڪس هتي ڪانت ڪان به هڪ قدم اڳتي وڌندي چئي ٿو ته ماڻهو جو اهو جوهر، سندس ماڻهپو پڻ ڪڏهن به صرف سندس فردي وجود جي تشفي تائين محدود ٿيڻ نه کپي. (سادن لفظن ۾ ڪانت ته صرف اهو چيو هو ته ماڻهو پاڻ ئي هر شيءِ جو مرڪز ۾ محور، ساهه ۾ ست آهي پر مارڪس ڪانت جي ان ڳالهه کي مڃيندي ۾ وڌائيندي اهو به چيو ته جيڪڏهن ماڻهو جو اهو مرڪز ۾ محور، ساهه ۾ ست صرف سندس پنهنجي ذات تائين محدود ٿي ٿو وڃي تڏهن پڻ ماڻهو ان بنيادي مقصد تان هٽي ٿو وڃي. ان نهج جي انقلابي ڳالهه ڀلا سواءِ مارڪس جي ٻيو ڪٿي ڳولجي

جيڪو چئي ٿو ته ماڻهو منجهه موجود ماڻهو طبقي، قوم يا رياست ته بري جي ڳالهه پر سندس پنهنجي ذات جي تڪميل ۾ فائدي لاءِ به وسيلي طور استعمال نه ڪرڻ کپي.

ويگاڻپ سمورن سماجي قدرن جي شڪل صورت بگاڙي ڇڏي ٿي. مارڪس جي لفظن ۾ ماڻهو ”جڏهن معيشت ۾ سندس قدرن يعني ’ڪم ڪيو، ڪم جو صلو حاصل ڪيو‘ ۾ پوءِ اُن حاصل ڪيل صلي کي بچائي رکڻ ۾ خرچ نه ڪيو“ کي پنهنجي زندگيءَ جو اعلى ترين مقصد بڻائي ٿو ڇڏي ته منجهس اها اهليت ختم ٿي ٿي وڃي ته هُو پاڻ منجهه حقيقي اخلاقي قدر پيدا ڪري سگهي. وٽس پلائي ڪرڻ ۾ پنهنجي ضمير کي حيرتو رکڻ جا سوال ئي گم ٿي وڃن ٿا. جو کيس اهو سيکاريو ٿو وڃي ته هُو حيرتو هوندو ته پلائي ڪري به سگهندو ۾ ضمير (نالي ڪا بيماري) بالي به سگهندو؟ بنا زندگي ۾ شين جا مزا چڪڻ جي ضمير جا ڏنپ ڪائڻ جو پلا ڪهڙو ٿڪ آهي؟ وغيره.“ ويگاڻپ جي حالت ۾ زندگي جا معاشي ۾ اخلاقي دائرا هڪ ٻئي کان ڌار ۾ آزاد ٿي وڃن ٿا.

هڪ ويگاڻي جهان ۾ ماڻهو جي ضرورتن جو ڇا ٿيندو، ان ڳالهه جو ادراڪ مارڪس کي جڳي ريت ٿي چڪو هو. جنهن چٽائي سان ويگاڻپ جي ان سڄي عمل ۾ اُن جي آخري نتيجي کي مارڪس ڏٺو، سمجهيو ۾ سندس اڳڪٿي ڪئي سو شايد سندس ئي ڪمال آهي. مارڪس ان مسئلي تي ڳالهائيندي لکي ٿو ته ”(سرمائيداري جي ابتڙ) سماجواڊي نقطه نظر مطابق بنيادي اهميت ماڻهو جي ضرورتن جي پورا ڪرڻ کي ئي هوندي. انهن ئي ضرورتن جي پورا ڪرڻ لاءِ نئين مقصد سان ۾ هڪ نئين نظام هيٺ پيداوار ڪئي ويندي. اهو هڪ اهڙو نظام ۾ هڪ اهڙو دور هوندو جنهن منجهه ماڻهو جي طاقت هڪ نئين تخليقي ڌارا ملندي ۾ ماڻهو (پنهنجي وڃايل گس يعني) پنهنجي ذات جي تڪميل جي پيڇري تي موٽي ايندو ۾ ان پورٽا جي سفر تي آسهندو.“ ويگاڻپ سان پريور سرمائيداري سماج ۾ ماڻهو پنهنجي اندر منجهه موجود طاقتن جو اظهار ته ڪري ٿو پر پنهنجي (حقيقي انساني) ضرورتن کي پورو ڪرڻ لاءِ نه. (ڇاڪاڻ ته جن ضرورتن جي پُٺيان هُو ڊوڙي ٿو سڀ کيس ماڻهو نه ٿيون آڇين.) سرمائيداري سماج اندر ”هر ماڻهو هر

وقت هڪ ضرورت منجهان بي ضرورت پيدا ڪرڻ بابت ئي سوچيندو رهي ٿو جيڪا کيس هڪ نئين ڦرياني ڏيڻ لاءِ محور ڪري، کيس هڪ نئين انداز ۾ نظام تي پاڙڻ لاءِ راضي ڪري ۾ کيس رهي رهي (شين جي وڌ کان وڌ حاصلات جي) هڪ نئين ۾ انوڪي چار ۾ ڦاسائي، کيس اهو محسوس ڪرائي ته اصل خوشي ۾ مُسرت ان ۾ ئي آهي. اهڙي ڊوڙ دير سوير ان ماڻهو کي معاشي تباهيءَ ڏانهن ئي وٺي وڃي ٿي. (هن نظام اندر) هر ماڻهو اها ئي ڪوشش ڪندو رهي ٿو ته بئي ماڻهو کان مٿيو ٿئي، مٿس هڪ ويڳائي طاقت جو قبضو قائم ڪري ته جيئن سندس انا، سندس پنهنجي اتم هُجڻ واري احساس کي پاڻي ملندو رهي. ائين ٻوڙ جيئن جيئن ضرورت جي گهڻائي ٿئي ٿي، تيئن تيئن اهڙيون ويڳائون شيون پڻ وڌن ٿيون جيڪي ماڻهو کي غلام بڻائين ٿيون. (هن نظام هيٺ نهندڙ) هر نئين شيءِ هڪ بئي کي ٺِڪڻ، ڦِرڻ ۾ ڊوڪو ڏيڻ جو اوزار ئي هُجي ٿي. ماڻهو جو ماڻهو هر گذرندي ڏينهن سان گڏ گهٽجندي رهي ٿو ۾ هُو ان معنيٰ ۾ وڌ کان وڌ غريب ٿيندو ٿو وڃي. منجهس وڌ کان وڌ دولت حاصل ڪرڻ جي خواهش وڌندي ئي رهي ٿي. هُو چاهي ٿو ته وڌ کان وڌ دولت حاصل ڪري ۾ ان دولت سان اهي ويڳائون شيون خريد ڪري جيڪي سندس ماڻهي کي مارين ٿيون يا سندس مخالف آهن. هُن وٽ موجود دولت شين جي پيداوار جي وڌڻ سان پنهنجي طاقت ۾ ڦوٽ وڃائيندي رهي ٿي يعني جيئن جيئن هُن وٽ دولت وڌي ٿي تيئن تيئن سندس شين جي طلب ۾ ضرورت پڻ وڌندي رهي ٿي (ائين ٻوڙ وٽس موجود ۾ مطلوب شين منجهه موجود فرق هميشه سندس ماضي جي پيٽ ۾ وڌندو ئي رهي ٿو ۾ هڪ اهڙي مفلسي پيدا ٿئي ٿي جيڪا هُو دولت سان به ختم نه ٿو ڪري سگهي.) ان ڪري وڌ کان وڌ دولت حاصل ڪرڻ جي ضرورت ئي اها حقيقي ۾ اڪيلي ضرورت آهي جيڪا هي نظام خلقي ٿو ۾ ان دولت ۾ سرمائي جو اهو هر روز وڌندڙ مقدار آهي جيڪو سندس سُڃاڻپ بڻجي وڃي ٿو. (شين ۾ ضرورت جي) گهڻائي ۾ بي ترتيب سندس اصل خاصو بڻجي وڃي ٿي. ان حقيقت جو اظهار داخلي طور شين ۾ ضرورت جي اهڙي واڌاري منجهه پڻ ٿئي ٿو جيڪو غير انساني، غير فطري، گڏي، وانجهيل ۾ خيالي هجڻ منجهه پنهنجو

جيھه ڪري ٿو. ذاتي ملڪيت اهو نه ٿي ڄاڻي ته خام (فطري) ضرورت کي انساني (سماحي) ضرورت ڪيئن ٺاهي. سندس اعلى ترين آدرش صرف سراب، ڊوڪو ۽ فريب آهي. (محل سرائين ۽ موجود) ڪو ڪڍڻو به پنهنجي آقا جي سٿل حدين کي گرمائڻ لاءِ ان ڪرڻل حد تائين حتن ناهي ڪندو جيترو هي سرمائيداري نظام ۽ ان جا حواري ماڻهن جي کيسن مان پيسا ڪڍڻ ۽ کين پنهنجي شيءِ وڪڻڻ لاءِ ڪندا آهن. (هن نظام ۽ هر بيداوار هڪ اهڙي ڪوڙڪي، هڪ اهڙو سراب آهي جنهن جي مدد سان هڪ ماڻهو بڻي ڪي پاڻ ڏانهن مائل ڪرڻ، سندس جوهر توڻي سندس مال مٿا ڦرڻ جي ڪوشش ڪندو رهي ٿو ۽ هر حقيقي توڻي امڪاني ضرورت هڪ اهڙي ڪمزوري آهي جيڪا اوهان کي ڪنهن بڪيءَ جيان گهلي اُن ڪوڙڪي يا چار منجهه اچي ڦاسائي ٿي. جيئن ماڻهو منجهه موجود هر ڪوٽ، هر عيب کيس خدا سان جوڙي رکي ٿو، هڪ اهڙو سنڌائڻو هنڌ هجي ٿو جتي ڪو بنديت، بروهت يا مولوي ڌڪ هڻي سگهي. بلڪل ائين ئي ماڻهو جي ضرورت پڻ هڪ اهڙو ئي موقعو هجي ٿي جنهن جي مدد سان (سرمائيدار) ڏاڍي دوستائي انداز سان پنهنجي پاڙيسري تائين پهچي ٿو ۽ کيس چئي ٿو ”اي منهنجا بيارا دوست! آءٌ توکي اهو سڀ ڏيڻ لاءِ تيار آهيان جنهن جي توکي ضرورت آهي. پر هيءَ هڪ واپار آهي ۽ واپار جي اصولن کان ته تون واقف ئي آهين. توکي اها ته خبر آهي ته به پنهنجو پاڻ منهنجي حوالي ڪرڻ لاءِ توکي ڪهڙي مس سان پنهنجا دستخط ڪرڻا آهن؟ آءٌ توکي دُنيا جهان جون مُسرتون آڇيندُس. ها پر اُن جي بدلي ۽ توکان تنهنجي دولت، تنهنجي مالا ضرور ڦريندُس.“ هڪ سرمائيدار ماڻهو جي گجهين ۽ ڪُڏين خواهشن کي پڻ ’نه‘ نه ٿو ڪري، ماڻهو ۽ سندس ضرورتن جي وچ ۽ هڪ اهڙو دلال بڻجي ٿو آيري جيڪو خرچ ڪرڻ جي شرط تي سندس هر جائز ۽ ناجائز ضرورت پوري ٿو ڪري، ماڻهو منجهه موجود غير انساني خواهشن ۽ ضرورتن جي گنجائش منجهان فائدو وٺندي منجهس اهڙيون خواهشون ۽ ضرورتون پيدا ٿو ڪري ۽ نهايت ئي تڏان سان ماڻهو جي انهن سمورين ڪمزورين تي نظر رکندو ٿو اچي ته جيئن بعد ۽ انهن کي ڊڪڻ، سانڍڻ ۽ سنڀالڻ جو آجورو طلبي سگهي.“ ائين بوءِ هڪ اهڙو ماڻهو جيڪو انهن

ويگاڻن ضرورتن ۾ خواهشن جو غلام بڻجي ٿو وڃي سو “حسماني ۾ روحاني طور هڪ اهڙو وجود بڻجي ٿو وڃي جنهن منجهان ماڻهو ختم ٿي ويو هجي. ماڻهو مان ڦري هڪ اهڙي جنس ٿو بڻجي وڃي جيڪا نه صرف پنهنجي ذات جو شعور رکي ٿي پر پنهنجي ارادي آهر عمل پڻ ڪري سگهي ٿي.” اهڙو ڪبت جي جنس ٿيل ماڻهو باهرين دنيا سان فقط هڪ ئي قسم جو تعلق قائم ڪري سگهي ٿو ڇاڪاڻ ته وٽس ان کان سواءِ ٻئي ڪنهن تعلق جي ساجاهه باقي نه ٿي رهي. هُو دنيا سان فقط ان ئي صورت ۾ جڙي سگهي ٿو جڏهن مٿس قبضو ڪندو، ڪيس خريد ڪندو يا پنهنجو ڪندو ۾ خرچ يا استعمال ڪندو رهي (ڇاڪاڻ ته جڏهن هو پاڻ هڪ ڪبت جي جنس بڻجي ٿو وڃي ته هُن لاءِ هر باهري شئيءَ پڻ ڪبت جي هڪ جنس ئي آهي جنهن کي حاصل ڪجي ۾ خرچ ڪجي)، ائين ٻوڙ منجهس موجود اها ويگاڻپ حشري حشري وڌندي ويندي، سندس دنيا (۾ موجود ٻين شين ۾ ماڻهن) سان تعلق پڻ اوترو اوترو هڪ ڏڪاندار يا گراهڪ وارو بڻجندي ويندي. مارڪس ان جي باري ۾ لکندي چئي ٿو ته “اوهان حيترو حيترو پاڻ وڃائيندا ويندؤ، پنهنجي ذات جو اظهار حيترو حيترو گهٽائيندا ويندؤ، اوهان اوتري ئي رفتار ۾ مقدار سان شيون خريد ڪندا ويندؤ، اوهان جي زندگيءَ منجهه موجود ويگاڻپ اوتري ئي وڌندي ۾ پنهنجو پاڻ کي مضبوط ۾ مستحڪم ڪندي ويندي.”

مارڪس کان ويندي هن دؤر تائين تبديل ٿيل وقت سندس ويگاڻپ جي تصور ۾ صرف هڪ تبديلي ڪئي آهي. مارڪس اهو مڃيندو هو ته جيئن ته اهو پورهيت طبقو ئي آهي جيڪو سماج ۾ سڀني کان وڌيڪ ويگاڻو هوندو آهي ان ڪري ويگاڻپ مان نجات جي شروعات پڻ پورهيت طبقي جي (طبقاتي حير منجهان) نجات سان ئي ٿي سگهندي. مارڪس کي اهو اندازو نه ٿي سگهيو ته ايندڙ دؤر ۾ اها ويگاڻپ انسان ذات جي ڪيتري وڏي حصي جو مقدر بڻجي ويندي ۾ خاص ڪري ماڻهن جي ان گروهه جو جيڪو ڪارخانن ۾ مشين بجاءِ ماڻهن ۾ نشانين تي ڪم ڪري ٿو. اڄ جي دور ۾ اهو ڪلرڪ آهي، ڏڪاندار آهي، نوڪري بيشه ماڻهو آهي جيڪو هڪ هٿ جو پورهيو ڪندڙ پورهيت کان وڌيڪ ويگاڻو آهي ڇاڪاڻ ته هڪ ڪلرڪ، ڏڪاندار

با نوکري پيشه ماڻهو جي نسبت پورهيت جو ڪم ته اڄ به ڪنهن حد تائين سندس ذات، هُنر ۽ سگهه جو اظهار ۽ تڪميل ٿي سگهي ٿو، هڪ پورهيت ته اڄ به پنهنجي ذات، پنهنجو اندر، پنهنجو سچ، پنهنجي مُرڪ ۽ ڌنڌي دؤران پنهنجي فردي راءِ وڪڻڻ تي مجبور ناهي. پر انگن اکرن جو ڌنڌو ڪندڙ ماڻهن کي نوکري صرف سندن اهليت يا ڪو خاص ڪم ڪري سگهڻ جي سگهه جي ڪري نه پر انهن سڀني شخصي خوسن (جهڙوڪ پلو ڏسڻ، پلو ڳالهائي سگهڻ، پلي اداڪاري ڪري سگهڻ، پلو مُسڪرائي سگهڻ، پلي انداز ۽ گراهڪ کي راضي ڪري سگهڻ وغيره) کي نظر ۽ رکي ئي ڏني ويندي آهي جيڪي سڀ کيس هڪڙو اهڙو سُهڻو ۽ وڻندڙ شخصيتي پڪيج (Personality Package) بڻائي ڇڏينديون آهن جنهن کي هلائڻ ۽ استعمال ڪرڻ ڏاڍو آسان ۽ فائديمند هوندو آهي. اهي سڄا بچا ”ادارتي ماڻهو“ هوندا آهن، استائين جو اداري جو اهو اثر مٿن هُرمند پورهيتن کان به وڌيڪ هوندو آهي ۽ سندن ديوتا (اها) ڪارپوريشن هوندي آهي (جنهن منجهه هو ڪم ڪندا آهن). پر جيستائين سوال وڌ کان وڌ شيون حاصل ڪرڻ ۽ انهن کي استعمال ڪرڻ جو آهي ته ان ڏس ۽ حسماني توڻي ذهني پورهيو ڪندڙن، مزدورن توڻي نوڪر شاهي جي حصي طور ڪم ڪندڙ ماڻهن منجهه ڪو خاص فرق ناهي هوندو ڇاڪاڻ ته اهي پئي نئون شيون وٺڻ ۽ استعمال ڪرڻ لاءِ (اٿن ئي) آيا هوندا آهن (جيئن باقي سمورو وڳاڻو سماج هوندو آهي). اهي بئي اهڙا وجود آهن جيڪي پنهنجو سر خم ڪري انتهائي تابعداريءَ سان نه صرف اهي شيون ۽ انهن جا اثر خريد ڪندا آهن بلڪه انهن شين کي استعمال ڪري پاڻ پنهنجي هٿن سان پنهنجي ڳلي ۽ شين جي هيچ جو اهو ڳت وجهندا به آهن ۽ کيس چُمندا به رهندا آهن. اهي بئي دُنيا سان ڪنهن اهڙي ڪارائتي تعلق ۽ ناهن هوندا جنهن ۽ اهي دُنيا ۽ سندس سمورن پاسن کي سمجهي ۽ پنهنجو ڪري سگهن. اهي ته بس دُنيا، ان منجهه موجود شين ۽ شين کي پيدا ڪندڙ مشينن جي بوجا ئي ڪندا رهندا آهن ۽ وڳاڻا سان پريورهن جهان ۽ پنهنجو پاڻ کي هر هنڌ ۽ هر وقت هڪلو ۽ اڇني ئي محسوس ڪندا رهندا آهن. توڻي جو مارڪس نوڪر شاهيءَ جي ڪردار جي مڪمل ڪٽ

تور مناسب انداز ۾ ڪري نه سگهيو تنهن هوندي به ان ڏس ۾ سندس اها عمومي وضاحت اڄ پڻ نهايت ئي ڪارائتي آهي ته “(سرمائيداري نظام هيٺ ٿيندڙ) بيداوار صرف ماڻهو کي کبت جي هڪ جنس بڻائي بيدا نه ٿي ڪري بلڪه جسماني توڻي روحاني طور ماڻهين کان وانجهيل ان ماڻهو جي رهڻ لاءِ گهريل سمورو ساز سامان ۾ حالتون پڻ بيدا ڪري ٿي. اها پورهيتن توڻي سرمائيدارن منجهه موجود بداخلاقي، بدصورتي توڻي بيڪارگيءَ جي پڻ خالق هوندي آهي. اها ماڻهو کي هڪ اهڙي جنس ۾ تبديل ڪري ڇڏيندي آهي. اها پاڻ مُرادو سوچڻ ۾ عمل ڪرڻ جي صلاحيت رکي ٿي.”

مارڪس لاءِ شايد اهو ته ممڪن نه هو ته هُو اُن دؤر ۾ ويهي اها اڳڪٿي ڪري ته اڄوڪي دؤر ۾ ماڻهو پنهنجن ئي ٺاهيل شين ۾ حالتن جا ان حد تائين غلام بڻجي ويندا، تنهن هوندي به سندس اڳڪٿين جو ان کان وڌيڪ واضح ۾ چٽو ثبوت ٻيو ڪهڙو ملندو جو اڄ سڄي انسانذات انهن ائٽم بمن توڻي سياسي ادارن جي غلام بڻجي وئي آهي جيڪي هڪ دؤر ۾ هُن پاڻ ٺاهيا آهن. خوف ۾ ورتل سڄي انسانذات اڄ اهو ڏسڻ لاءِ مري رهي آهي ته سندن ئي ٺاهيل هٿيارن کان سندن ئي مُقرر ڪيل حُڪمرانن کين بچائي به سگهندا يا نه...!!!

حوالحن ان سوال جو: روشن خيالي ڇا آهي؟

امانوئل ڪانت / شفقت قادري

يورپ جي هڪ اهم دور جي هڪ
اهم فيلسوف، امانوئل ڪانت جو هڪ
اهم موضوع، روشن خياليءَ، تي لکيل
هيءُ مضمون 1784 □ ڪونگزي برگ،
پرتشيا (جرمنيءَ) □ ڇپيو هو. روشن
خيالي ڇا آهي؟ ان سوال کي ڪانت
ڪان وڌيڪ بهتر ڪير ٿي سمجهائي
سگهيو! ڇو جو ڪانت روشن خياليءَ
جي دور جو اهم ترين فيلسوف □
مفڪر هو.

يوئن مهيني (آڪٽوبر) جي آخري
ڏينهن مان ڪنهن هڪ ڏينهن، ڪڏهن مان پنهنجي آفيس □ ويٺو
ڪانت جي ان ليک جي نوڪ بلڪ سنواري رهيو هئس ته
لسانيات جي ٽئين سال جو منهنجو هڪ شاگرد آيو □ پنهنجو هڪ
مسئلو منهنجي اڳيان رکيائين. مسئلو اهو هو ته کيس پنهنجي
تبديل ٿيندڙ سمجهه تي اعتماد نه هو. هن چيو ٿي ته ڪڏهن هو
بين ماڻهن سان پنهنجي تبديل ٿيندڙ سمجهه ويندي ٿو ته ماڻهن
جي ان همٿائيندڙ موت کيس ان شڪ □ وسوسي □ وجهي ٿي
چڏي ته ڇا واقعي به لکها، ڪروڙها ماڻهن جي سوچ ڪٽل آهي يا
سندس؟! ڇا اردگرد جا ماڻهو جيئن سوچين ٿا، اهو درست آهي
يا جيئن هن سوچڻ شروع ڪيو آهي؟ ان شاگرد جو اهو شڪ
سياوڪ به آهي ڇاڪاڻ جو اسان وٽ ڪنهن به سوچ جي
درست هجڻ جي ثابتي اها ئي سمجهي ويندي آهي ته، 'هيترا
سارا، ڪروڙين ماڻهو جيڪڏهن ڪنهن ڳالهه کي درست مڃين ٿا
ته پڪ سان اها ڳالهه درست ئي هوندي.' ماڻهو اڪثر ائين چوندا
به آهن ته، 'واه سائين واه! هي جو هيترا ماڻهو فلاڻو ڪم ڪن
بيا يا فلاڻي ڳالهه مڃين ٿا ته ڇا اهي بيوقوف آهن؟' مطلب ته
هڪ فرد يا ڪن ٿورن ماڻهن جي سوچ کي صرف انڪري به رد
ڪيو ويندو آهي ته اها ڪن ٿورن ماڻهن جي سوچ آهي ڪڏهن ته

گهڻائي ان جي ابتڙ ٿي سوچي ۽ جيئن ته گهڻائي بيوقوف ناهي انڪري ثابت ٿيو ته انهن جي ڳالهه ئي درست آهي. خير! مون ان شاگرد کي چيو ته 'اتفاق سان مان تنهنجي مسئلي سان وابسته ڪم ٿي ڪري رهيو هئس، اچي هي بڙه ڪانت جي ليک جو پهريون پٿر اڳراف'. شاگرد کي پنهنجي ڳالهه جو جواب ملي ويو ۽ خوش ٿيندي چيائين ته مون ۽ انهن ئي شين جي ڪوٽ آهي جن شين طرف ڪانت اشارو ڏنو آهي. مان کيس ٻڌايو ته 'تو کي اندازو آهي ته جنهن مسئلي کي تون 2016 ۽ منهن ڏين ٿو، ان مسئلي تي ڪانت جو هي ليک 1784 ۽ چيو هو... اها آهي فلسفي جي سگهه!'

ڪانت ان ليک ۽ هن اهم ڳالهين جي ذڪر ڪري ٿو انهن ۽ روشن خياليءَ جي حوالي ڪان، سڀ کان وڌيڪ اهم شيءِ آهي پنهنجي سمجهه جو عوامي/ڪليو يا بيلڪ اظهار ۽ واهيو. اها شيءِ اڄوڪي دنيا ۽ ناپيد ٿيندي بڻي وڃي پر کي ماڻهو اهڙا آهن جيڪي قانوني، بيشور توڙي ڌرمي ضابطن ۽ هوندي به پنهنجي سمجهه جو عوامي اظهار ۽ واهيو ڪن ٿا. مثال: وڪي ليڪس جهڙن وسيلن بلوئرز (سٽي وڃائي هوشيار ڪندڙ) کي ايتري ساري گجهي ڏيڻا ڪير ٿو ڏئي؟ پينٽاگان کان ويندي سي.آءِ. اي ۽ وائٽ هائوس جا 'الهامي' گجهه اسان جهڙن ماڻهن تائين اهڙن ئي ڪن روشن خيال ماڻهن جي ڪري پهچن ٿا.

ڪانت جي ان اهم نڪتي کي هڪ تازي واردات جي حوالي سان به ڏسجي ته يلو. 'ڊان' اخبار جي هڪ صحافيءَ تائين کي راز پهتا، اهي راز ڇڏهن چيا ته وڏو ممڻ متو ته 'مار! ملڪي سالميت کي داءُ تي لڳايو وي آهي ۽ اهڙو ڪڏو ڪم ڪندڙ صحافيءَ ۽ کيس خير ڏيندڙ غدارن جو ليکو ڇوڪوڻين گهرجي.' ڪانت جي ليک ۽ اسان کي اهو ڪم ڪرڻ (پنهنجي سمجهه جو عوامي اظهار ۽ واهيو ڪرڻ) ۽ اهڙيون 'غداريون' ڪرڻ جي ته هڻشي ٿي ملي. (ش.ق)

روشن خيالي، ماڻهوءَ جو پنهنجي مٿان پاڻ نافذ ڪيل (فڪري) ناپلوغيت مان نڪرڻ جو نالو آهي. ناپلوغيت، ڪنهن بي جي پيشوائيءَ کانسواءِ پنهنجي سمجهه جو واهيو ڪرڻ جي

صلاحيت جي اڻهوند جو نالو آهي. اها نابالوغي، تڏهن پنهنجي مٿان پاڻ نافذ ڪيل چئي، جڏهن ان (نابالوغي) جا سبب سمجهه جي ڪوت نه، بلڪه ڪنهن بي جي پيشوائيءَ کانسواءِ پاڻ ڪو فيصلو نه ڪري سگهڻ ۽ حرت نه ساري سگهڻ هجن. ڄاڻڻ جي سگهه ساريو! پنهنجي سمجهه جو واهيو ڪرڻ جي حرت رکڻ! اهي ئي ته روشن خياليءَ جا نعرا آهن.

فطرت جڏهن ماڻهوءَ کي ٻين جي رهنمائيءَ کان آزاد ڪري ٿي (جڏهن ماڻهو جسماني طور بالغ ٿئي ٿو مٽرجم) ته پوءِ به انساني آباديءَ جي اڪثريت جو، خوشيءَ سان، (فڪري) نابالوغي واري حالت ۾ رهڻ جا به مڪيه ڪارڻ آهن: ڪاهلي ۽ بزدلي. هڪڙن جي بزدلي ۽ ڪاهلي ئي اهي سبب آهن جن جي ڪري ٻيا وري، نهايت سولائيءَ سان، پنهنجي پاڻ کي هنن جو رهنما/پيشوا/وڏو ڪري پيش ڪن ٿا. ٻاروٽ/نابالوغي ۽ رهڻ ڏاڍو آرمده آهي: هڪڙو ڪتاب (انجيل) آهي ته جيڪو منهنجي ٻارن سوچڻ جو ڪم ڪري ٿو! هڪڙو پيشوا (بادري) آهي ته جيڪو منهنجي شعور جو ڪم ڏئي ٿو! هڪڙو معالج آهي ته جيڪو مون کي ٻڌائي ٿو ته منهنجي کاڌ خوراڪ ڪهڙي هجي! وغيره وغيره — ته پوءِ مون کي پاڻ ڪوشش ڪرڻ جي ڪهڙي ضرورت! جيڪڏهن مان کين (منهنجي ٻارن سوچڻ) جو اجورو ڏئي سگهان ٿو ۽ جيڪڏهن اهي ماڻهو، سوچڻ جهڙي بي سوادِي ڪرت مان، منهنجي جان آحي ڪرائين ٿا ته پوءِ مون کي پاڻ سوچڻ جي ڪهڙي ضرورت! انهن رهنمائن/پيشوائن/وڏن وري ان ڳالهه جي نظرداري ڪرڻ جي ذميواري پڻ کڻي آهي ته، بشمول مڙني عورتن جي، انسانن جي وڏي اڪثريت (فڪري) نابالوغي ڏانهن وڌ وڌائڻ کي نه صرف مشڪل پر خطرناڪ سمجهندي رهي. اول ته اهي پيشوا پنهنجن پالڻو ڏيڻ جي ذهنن کي مڏو ڪن ٿا ۽ پوءِ ان ڳالهه جو ڏاڍو احتياط ڪن ٿا ته مٿان سندن پوئلڳ ڪو اهڙو قدم کڻڻ جيڪو کين انهن (فڪري) هڪڙن کان، جن ۽ انهن پيشوائن کين هڪڙي رکيو آهي، کان ٿور ڪري. پوءِ کين پوءِ ڏياريو ويندو آهي ته جيڪڏهن ماڻهو پنهنجي آڌار تي (سوچ جي، سمجهه جي، فڪر جي) چرڻ ڪندو ته کيس تمام وڏن خطرن کي منهن ڏيڻو پئجي ويندو. حالانڪه (سوچ، سمجهه يا فڪر جي) اهڙي پاڻ وهڻي چرڻ ڪا ابتر

خطرناڪ شيءِ به ناهي: ماڻهو به چار پيرا ٿا ٻو کائي، ناڪام ٿي، نيٺ هلڻ سکي به ويندو. پر (فڪري آزاديءَ) جي ان رستي تي هلڻ دوران بيش ايندڙ ناڪامن جا مثالن مٿان مثال ڏئي، ان رستي تي هلڻ جي ڪوشش جي ئي روڪ ٿام ڪئي ويندي آهي. تنهنڪري اهڙي (فڪري) نابالوغي، جيڪا ماڻهوءَ جي فطرت تي چڪي هجي، مان جان ڇڏائڻ ڪنهن به فرد لاءِ نهايت ڏکي ڳالهه آهي. ماڻهو ته ان نابالوغي سان ٻار ڪندي ڪندي وڏا ٿيا آهن! شروع ۾ ته ماڻهو پنهنجي ٻار ۾ اها صلاحيت ئي ناهي ساريندو ته ڪو هو پنهنجي سمجهه جو واهيو به ڪري ٿو سگهي. ڇاڪاڻ جو هيل تائين ڪيس ان عمل جي احازت ئي ناهي ملي. ترمي هٿ ناٿ ۾ فارمولا: اهي اهي اوزار آهن جيڪي ماڻهوءَ جي فطري صلاحيتن جي استعمال ۾ يا ائين ڄڻي ته غلط استعمال لاءِ ٺاهيا ويا آهن. اهي اهي پنجوڙ آهن جن جي ڪري ماڻهو دائمي نابالوغي ۾ گهاري ٿو. (ماڻهوءَ کي لڳندو آهي ته) اهڙيءَ حڪم مان جان ڇڏائڻ لاءِ ڪنيل قدم، ڪنهن غير يقينيءَ واري حالت يا هڪ اونهيءَ ڪڏ ۾ ٿيو ڏيڻ مثل آهي، ڇو ته ماڻهوءَ کي آزاد چرير جي هير ئي ناهي. اهو ئي سبب آهي جو آڱرين تي گڻن جيترا ماڻهو ئي پنهنجن ذهنن جي آساري ڪري، پراعتما (فڪري) چرير ڪري سگهن جي قابل ٿي سگهيا آهن.

اهڙي (فڪري) چرير عوام لاءِ به عين ممڪن آهي. پر ان لاءِ (فڪر جي) آزادي شرط آهي ۾ فڪر جي آزاديءَ جو لازمي نتيجو آهي روشن خيالي. بيشوائن جي جتي اندر به ڪي اهڙا آزاد خيال ماڻهو هوندا آهن جن فڪري حڪم مان پنهنجو پاڻ آڇو ڪرايو هوندو آهي. هو پنهنجي اردگرد ماڻهوءَ جي قدر قيمت ۾ پاڻ وهڻاڻپ جو درس ڏين ٿا. پر اتي اها ڳالهه سمجهڻ پڻ اهم آهي ته عوام، جنهن کي شروع ۾ بيشوائن ئي فڪري غلام بڻايو هوندو آهي، فڪري نابالوغي جي شڪار بيشوائن جي چرچ تي لڳي، آزاد خيال بيشوائن جي خلاف ٿي بيهي ٿو ۾ ڪين فڪري غلاميءَ ۾ ئي ڏسڻ چاهي ٿو. ان امر مان ثابت ٿئي ٿو ته رجعت پسنديءَ، تعصب پرستيءَ جو پڇ چٽڻ ڪيترو نه خطرناڪ عمل آهي: اها رجعت پسندي، اها تعصب پرستي پنهنجن پوڪيندڙن ۾ انهن جي ايندڙ نسلن کان بلاند ويندي رهندي آهي. انڪري چئي

سگهجي ٿو ته عوام جو روشن خيال ٿيڻ هڪ سست رفتار عمل آهي. انقلاب وسيلي ڪنهن آيساھ يا ڏاڍ جي حڪمرانيءَ مان جان چڙائڻ ته سولي، پر فڪري ڌارائن جي بنيادي ڪاباليت هڪ ڏکيو ڪم آهي. پراڻن تعصبن جي جاءِ نوان تعصب اچي والاريندا. فڪري آزاديءَ کان وانجهيل مٿڙ جي رهنمائي جو ڪم بنا ڏيندا.

روشن خيالي صرف آزاديءَ جي گهرجائو آهي. آزاديءَ جي مختلف قسمن مان به سيني کان وڌيڪ معصوم قسم جي آزادي هر معاملي ۾ پنهنجي عقل جو ڪليو (عوامي) استعمال. هاڻي ته جوءِ طرف اهي رڙيون ٻڌان پيو: 'بحث نه ڪر!' آفيسر رڙ ڪري ٿو: 'بحث نه ڪر، مشق ڪر!'. محصول اوڳاڙيندڙ رڙ ڪري ٿو، 'بحث نه ڪر، محصول ڏي!'. يادري رڙ ڪري ٿو، 'بحث نه ڪر، مڃ!'. صرف هڪڙو حڪمران آهي جيڪو چوي ٿو، 'جيترو وڻي بحث ڪر پر منهنجو حڪم مڃيندو ره!'. هر هنڌ آزاديءَ مٿان رنڊڪون پيل آهن. پر اها ڪهڙي رنڊڪ آهي جيڪا روشن خياليءَ لاءِ سڀ کان وڌيڪ هاجيڪار آهي؟ ڪهڙي رنڊڪ آهي جيڪا بي ضرر آهي ۽ روشن خياليءَ کي هٿي وٺرائي ٿي؟ انهن سوالن لاءِ مون وٽ هڪڙو ئي جواب آهي: هر هنڌ ۽ هر جاءِ تي پنهنجي عقل جو ڪليو (عوامي) استعمال. اها ئي شيءِ سموري انسانڌات کي روشن خيال بڻائي سگهي ٿي.

روشن خياليءَ جي اوسر تي بنا ڪا رنڊڪ وجهڻ جي، عقل جي خانگي استعمال تي روڪ ٽوڪ عائد ڪري سگهجي ٿي. عقل جي ڪليي، عوامي استعمال مان منهنجي مراد عقل جو اهڙو استعمال يا واهيو آهي جيڪو هڪ فهميدو ماڻهو (ڪو ڪتاب لکي يا تحقيق شايع ڪري) هڪ خوانده يا پڙهندڙ عوام آڏو ڪري ٿو. عقل جي خانگي استعمال مان منهنجي مراد عقل جو اهڙو واهيو آهي جيڪو هڪ ماڻهو ڪنهن نوڪري يا عملداريءَ دوران ڪري ٿو. ماڻهن جي ڀلائيءَ ۽ حڪومتي ڪاروهنوار خاطر اهو لازمي آهي ته ڪجهه ماڻهو حڪم جي بنا آوري ڪن. ان سان هڪ غير فطري 'بڪ راءِ' جڙي ٿي جيڪا انتظامي مقصدن جي پورائي يا انهن مقصدن کي برباد ٿيڻ کان بچائي ٿي. اهڙن انتظامي معامرن ۾ بحث ڪرڻ جي اجازت ناهي، حڪم جي بنا آوري ڪرڻي آهي. بيشڪ اها اڀاڳائي جڻي جو ڪو آفيسر ڊيوٽي

دوران بنهنجن بالا عملدارن جي حڪمن تي تنقيد ڪري يا انهن کي ٿڌي ڇڏي، کيس حڪم مڃڻو آهي. پر هڪ فهميدي انسان، هڪ اسڪالر طور، ڪائس اهو حق نٿو ڦري سگهي ته هو ملٽري سروس ۾ موجود مسئلن جي نشاندهي ڪري ۽ بنهنجي سمجهه کي عوام جي اڳيان رکي سگهي. هڪ شهريءَ جي حيثيت ۾ محصول ادا ڪرڻ کان انڪار ممڪن ناهي ۽ اهڙو انڪار عمومي نافرمانيءَ کي جنم ڏئي ٿو. پر اهو شهري هڪ سمجهوءَ، هڪ جائز۽ جي حيثيت ۾، محصولن جي ناموزون هئڻ ۽ ناانصافيءَ تي بنهنجن اعتراض جو کليو، عوامي اظهار ڪري شهرت جي بنيادي حق جو استعمال ڪري ٿو. هڪ باديءَ لاءِ پڻ لازم آهي ته هو محمعي آڏو بنهنجن مذهبي/ترمي اصولن بٽاندر درس ڏئي. ڇاڪاڻ جو اها ئي سندس ڪرت آهي ۽ اهو سندس ڪم، پر هڪ سمجهوءَ، فهميدي ماڻهوءَ جي حيثيت ۾ کيس مڪمل آزادي آهي، سندس فرض آهي ته هو ترمي اصولن ۾ موجود چڱن جي نشاندهي ڪري ۽ مذهبي/ترمي ادارن جي بهتريءَ لاءِ بنهنجي راءِ جو کليو اظهار ڪري. اهڙي عمل ۾ اهڙي ڪابه ڳالهه ناهي جيڪا سندس ضمير تي بوجهه ٿي سگهي. ڇاڪاڻ جو ڪليسا/ترم/مذهب جي نمائندي طور هو جيڪا سکيا ڏئي ٿو ان ۾ سندس ذاتي پسند نا پسند جي ڪا گنجائش ناهي، کيس اها سکيا ڏيڻي آهي. هو بين جي احڪامن جو تابع آهي. کيس چوڻو پوي ٿو ته، 'اسان جو ترم/مذهب هئڻ ٿو چوي ۽ هئڻ چوڻ لاءِ اسان جي ترم/مذهب وٽ هي ثابتون آهن.' انهن ثابتين، انهن ترمي اصولن ۾ کيس ڪوبه تضاد نظر نٿو اچي ڇاڪاڻ ته کيس ڪو تضاد نظر اچي ها ته پوءِ هو شفاف ضمير سان انهن اصولن جي پرچار نه ڪري سگهي ها ۽ اها ڪرت ڇڏي ڏي ها. هڪ بادي/ترمي پرچار ڪرڻ طور هو آزاد ناهي ۽ نه ئي ٿي سگهي ٿو، ڇاڪاڻ جو هو بين (مٿان) جي حڪمن جي بجاوري ڪرڻ جو پابند آهي. پر هڪ اهڙي اسڪالر، هڪ اهڙي جائز۽ جي حيثيت ۾، جڏهن هو عوام، دنيا آڏو بنهنجي عقل جو کليو اظهار (لکت ۾) ڪري ٿو ته کيس لاجد آزادي مليل آهي ته هو بنهنجي سمجهه جو اظهار ڪري، بنهنجي ڳالهه ڪري.

پر ڇا بادرين جي ڪنهن ڪائونسل کي اهو حق حاصل آهي

نه اها ڪو حلف ڪئي، پنهنجي پاڻ کي، پنهنجن ميمبرن کي ۽ سموري عوام کي ڪنهن ان مت ڌرمي اصول تي هميشه ڪارند رهڻ لاءِ باند ڪري؟ مان سمجهان ٿو ته اها شيءِ ناممڪن آهي. انسانيت کي روشن خياليءَ کان ڏور رکڻ وارو اهڙو ڪو به حلف، بوءِ ڪئي اهو ڪنهن اقتداري ڌر، ڪنهن پارليامينٽ طرفان مڃيل به ڇو نه هجي، سڪار ۽ غير فعال آهي. هڪڙي نسل بدران ايندڙ نسل کي، ڪن معاهدن وسيلي باند ڪرڻ ۽ روڪ لڳائڻ ته نئون نسل بون جي غلطي کي نه سڌاري ۽ روشن خياليءَ ڏانهن اوسر نه ڪري، انساني فطرت خلاف هڪ ڏوه آهي. ڇاڪاڻ جو اهڙي اوسر انسانذات جو مقدر آهي. تنهنڪري ايندڙ نسلن وٽ اهو حق موجود آهي ته هو بون نسلن جي اهڙن اصولن ۽ فيصلن کي ٽڙي ڇڏين. مڙني قانونن جي پرک جو ماڻو اهو ئي آهي: ته ڇا عوام پنهنجي مٿان اهڙو ڪو قانون (هميشه نابالوغي ۽ گهارڻ يا روشن خياليءَ کان ڪني ڪڍرائڻ وارو) مڙهي سگهي ٿو؟ جيڪڏهن هڪڙي مخصوص دور لاءِ ائين ڪيو به وڃي پر هڪ مذهبي سرشتي يا قانون، جنهن تي ڪو به ڪسي انداز ۽ سوال ئي نه ڪري سگهي، کي ازلي قرار ڏئي ڇڏڻ جو مطلب انسانذات جي اوسر کي ئي تباه ڪرڻ آهي. اهڙي ڪنهن به عمل جي اجازت هرگز نه هئڻ گهرجي.

هڪ فرد پنهنجي روشن خياليءَ کي تاري ته سگهي ٿو، پر صرف ٿوري وقت لاءِ. پنهنجي يا پنهنجن نسلن جي روشن خياليءَ کي ٽڙي ڇڏڻ انسانذات جي بنيادي حقن جي لتاڙ برابر آهي. جيڪڏهن عوام پنهنجي لاءِ (روشن خياليءَ جي خلاف) فيصلو نٿو ڪري سگهي ته بوءِ اهڙو ڪو فيصلو ڪرڻ (جنهن سان عوام جي روشن خياليءَ کي رد ملي) ڪنهن بادشاه يا حڪمران لاءِ ته وڌيڪ مشڪل آهي. ڇاڪاڻ جو حڪمران جي حڪمرانيءَ جو حواز ئي اهو آهي ته سندس مرضي/ارادو عوام جي مرضي/ارادي سان سلهاڙيل هجي. جيڪڏهن هڪ حڪمران ڏسي ٿو ته ڌرمي ادارن جي اوسر عمومي شهري ادارن جي ترقيءَ سان مطابقت رکي نٿي ته پوءِ هن لاءِ ضروري آهي ته هو عوام کي روحاني معامرن ۽ آزاد ڇڏي ته عوام پنهنجي سمجهه مطابق پنهنجي روح جو آجيو (جنت دوزخ جا معامرا)

طليء ڪري. روح جو آجيو (مذهب/ڌرم) حڪمران جو مسئلو ناهي. بلڪ سندس مسئلو ته اهو آهي ته ڪنهن به فرد طرفان ڪنهن ٻي فرد تي روحاني هڪ هئي قائم نه ٿئي؛ ڪو هڪ فرد ڪنهن ٻي فرد جي ان آزاديءَ، ته کيس جيئن بهتر لڳي پنهنجي روح جو آجيو ڳولي، ۽ زبردستي رندڪ نه وجهي. درحقيقت اهڙو ڪو به عمل جنهن ۽ هڪ حڪمران عوام جي مذهبي/ڌرمي پرچار ۽ ڌر ٿئي ٿو سندس اهو فعل تعصب تي ٻڌل سمجهيو ويندو ۽ اهڙي عمل جي نتيجي ۽ مٿس تنقيد به ٿي سگهي ٿي. جيئن لاطيني ٻولي جي چوڻي آهي ته، ’سيزر گرامر جي قائدن کان مٿاهون ناهي‘.

ڪنهن حڪمران لاءِ اها ڳالهه تمام خراب چئي جيڪڏهن هو ڪن ٿورن ماڻهن جو پاڻهن بيلي ٿي، عوام مٿان سندن روحاني آيساهيءَ جي قيام ۽ ڌر ٿئي. جي سوال ڪجي ته ڇا اسان هڪ روشن خيال دور ۽ رهون ٿا؟ ته ان جو جواب آهي، ’نه‘. اسان هڪ روشن خيال دور ۽ نه پر روشن خياليءَ جي دور ۽ رهون ٿا. اڄوڪين حالتن ۽ اها ڳالهه ڪرڻ غلط آهي ته انسانذات، بنا ڪنهن پيشوا جي رهنمائيءَ جي، مذهبي/ڌرمي معامرن ۽ پنهنجي سمجهه جو پراڻو اعتماد ۽ درست واهيو ڪري رهي آهي. پر ڪجهه اهڙا نوس اشارا ضرور ملي رهيا آهن ته ان مقصد (انسانذات جي روشن خياليءَ) کي حاصل ڪرڻ لاءِ رستو کلي رهيو آهي. وڌيڪ اهم اهو ته اجتماعي توڙي ذاتي روشن خياليءَ (ٻارڻ تي نافذ ڪيل نابلوغيت مان نڪرڻ) مٿان ٻيل رکاوٽون گهٽجي رهيون آهن. انڪري چئجي ٿو ته سهيوڳي دور روشن خيالي جو دور آهي.

هڪ حڪمران کي اهو اعلان ڪندي ڪابه عار محسوس نه ڪرڻ کپي ته هو مذهبي/ڌرمي معامرن ۽ عوام مٿان پنهنجي منشا نه مڙهندو ۽ مذهبي/ڌرمي معامرن ۽ عوام کي مڪمل آزادي حاصل آهي.

مان روشن خياليءَ جي اهم نڪتي (ٻارڻ مٿان نافذ ڪيل نابلوغيت مان نڪرڻ) بابت پنهنجي ڳالهه ٻولهه بنيادي طور تي مذهب/ڌرم جي حوالي کان ڪئي آهي. اسان جي حڪمرانن وٽ ايترو وقت ئي ناهي جو هو فن/ادب ۽ سائنس جهڙن مضمونن ۽ اسان جي رهنمائي يا پيشوائين ڪن (مذهبي/ڌرمي معامرن ۽

اسان جي رهنمائي يا بشوائبي ڪرڻ لاءِ وڻن ڄام وقت آهي! .
مذهبي/ڌرمي معامرن □ فڪري نابالوغيت بي ايمانيءَ تي آڌاريل
هئڻ سان گڏو گڏ انتهائي نقصانڪار پڻ آهي.

يورپ ۽ نئين سجاڳيءَ جو دور : هڪ تعارف

رام اوڏ

نئين سجاڳي (Renaissance) يورپ جي تاريخ ۾ تبديلي رونما ڪندڙ ٽن دورن مان هڪ هو، جيڪو مجموعي طور تي چوڏهين صدي کان سورهين صدي تائين هليو. ان سياسي، ادبي، سائنسي ۽ ثقافتي تحريڪ انسان جي سوچ ۽ تصور تي وڏا اثر ڇڏيا. پراڻي دور جي ڪلاسيڪل علم ادب تي وري نئين زاويي سان سوچيو ويو ۽ اونداهيءَ دور مان نڪري فطرت ۽ انسان جي صلاحيت ۽ خوبصورتي تي غور وڃڻ شروع ٿيو. ائين، دراصل هن دور ۾ سماجي ترقي، وڻج واپار جي اوج، قوم پرستي ۽ حب الوطني جا رجحان وڌيا، ادب ۽ تخليقي قدر اڀريا، نئون اتحادون ۽ دريافتون ٿيون ۽ يورپ وڃڻ دور جي محدود خيالن ۽ تصورن مان ٻاهر نڪري، انسان ۽ مافوق الفطرت سوچ جي تعلق تي سوال اٿاريا. هي اهوئي دور هو جڏهن وهڻ پرستي، ديومالائيءَ تصور، هوائي تواني ڳالهائون ۽ سوچون، جيڪي ماڻهن جي وهم ۽ وشواس ۽ ته هيون، پر انهن جو حقيقت سان ڪو به واسطو نه هو، اهي بگهرجڻ لڳيون. پراڻن شين تي نئين انداز ۾ سوچيو ويو. تخليقي سگهه جو اظهار آرٽ ۾ ٿيو، اهڙي طرح جيئن ۽ جسماني ۽ ذهني طور صحتي رهڻ جي حذبي سان سائنس ترقي ڪئي. ائين سوچ جو ڪينواس حد بندين کي پار ڪرڻ لڳو ته فطرت جي کوجنا خود انسان جي فطرت بڻجي ويو.

مذهبي آمريت جي تاريخ ٻڌائي ٿي ته وڃڻ دور ۾ پادري وٽ وڏيون حاڪمون هيون. چرچ جي استحصال، بدعنواني ۽ رجعت پسندي جي ڪري ماڻهو جي سماجي زندگي بلڪل محدود ۽ تنگ ٿي ويئي. پنهنجن احارن کي جاري رکڻ، ٻين ۾ ملڪيت وڌائڻ جي نيت سان چرچ رياستي طاقت سان گڏ سنڀال هو. ائين چرچ، حڪمرانن کي دلداري ڏيئي سندن حفاظت جو به ذميو ڪيو پيو هو. جيڪو سماج وڃڻ دور ۾ چرچ، بادشاهه ۽ حاڪمدارن جي تسلط ۾ هو، اتي پورزوا ۽ واپاري طبقو وڌڻ لڳو، روايت پسندي جون جڙون اُڪڙڻ لڳيون ۽ زندگي ۾ سيڪيولر قدر اڀرڻ لڳا. سياسي سماجي

اقتصادی لاڙن اھو طئہ ڪيو تہ سماج دراصل ڪنھن مخصوص دائري اندر زندگي نٿو گذاري سگھي. سڀ اھو ھو تہ ماڻھن جي جھالت جو فائدو وٺي کيس زوري زبردستي توھم پرستي ۽ تنگ نظري ۽ ڦاسايو ويو ھو. دولت ۽ اقتدار جي ڪري چرچ جو سماج تي اثر آمريت جي عڪاسي ھو. مذھبي جنونيت سخت گير روين ۽ تشدد تي لھي آئي ھئي. مذھبي تعليم چرچ ۽ بادرين جي مفاد ۽ ھئي، ان مان واپاري ۽ ٻين طبقن کي فائدو نہ ھو، تنھنڪري ھاڻي مذھبي تعليم جي جاء تي علم رياضي، علم فلڪيات، قانون، ميڊيسن وغيره کي نصاب ۽ متعارف ڪرايو ويو، جنھن جي ڪلپسا وڏي مخالفت ڪئي. ائين، سائنسدان، فلسفي، دانشور سماج ۽ سيڪيولر سوچ جا بنياد وجھڻ لڳا. تنگ نظري، استحصال پسندي، اقربا پروري ۽ اجارہ داري جي جاء تي سياسي، سماجي ۽ سائنسي شعور پراڻ ٿيڻ لڳو. برتنگ پريس جي اتحاد ديريا ۽ گھريون تبديليون آنديون. ڪتابن جي اشاعت ۽ نوان موضوع ھئا. بڙھڻ، برڪڻ، اعتراف يا اعتراض ڪرڻ جو رجحان پيو. ”پرمتڙين“ جي ڳالھہ ۽ موقف ۽ لھرون ۽ لوڏا ٻڌا ٿيڻ لڳا. لکڻ، بڙھڻ ۽ بحث ڪرڻ جا بنياد مطالعي ۽ تحقيق تي جڙڻ لڳا.

مذھبي اصلاح جي تحريڪ (Reformation) دراصل نئين سجاڳي جي دور جو نتيجو ھئي، جو مارٽن لوٿر چرچ پاران اختيارن جي ناجائز استعمال ۽ سندن ڪريشن کي بي نقاب ڪرڻ لاءِ ھلائي ھئي، ھن پوپ جي عھدي کان ئي انڪار ڪري ڇڏيو ھو. 31 آڪٽوبر 1517ع ۽ لوٿر 95 نقطن تي مبني اعلان چرچ کي پيش ڪيو. (مارٽن لوٿر 1546_1483 سياسي، سماجي ۽ معاشي تبديلي لاءِ پوڻو نہ ٻاريو. در حقيقت ھو ان برابر سماج جو حامی ھو. 1524ع ۽ بنيادي حقن لاءِ ھارين بغاوت ڪئي ھئي، نتيجي ۽ حڪمرانن ۽ جاگيردارن ھڪ لک ھارين کي قتل ڪيو ھو، ان حالت ۽ لوٿر ھارين جي بحاءِ جاگيردارن جو ساٿاري ھو.)

ريفارميشن جي تحريڪ سان بائبل جرمن، ڊچ، فرانسيسي ۽ اطالوي زبانن ۽ ترجمو ٿيو تہ ماڻھو بادرين جو محتاج نہ رھيو ۽ خبر رھي تہ بائبل ۽ اصل زندگي جو فلسفو ڇا آھي ۽ بادي ڇا ٻيا سيکارين؟ مذھب جي نالي ۽ جيڪا دڪانداري عروج تي

هئي، اها باڙائي ۾ تبديل ٿيڻ لڳي. اڳ ۾ انسان جي دفن لاءِ به بادرين کي پئسا ڏيڻا بوندا هئا، ماڻهو بادرين وٽ وڃي پنهنجي گناهن جو اعتراف ڪندا هئا. جاگيردارن ۾ بادشاهه جي ڏد سان چرچ جي سرپرستي جي هر آڏا ۾ عمل ۾ بدعنواني عيان هئي. هاڻي حالتون تبديل ٿيڻ لڳيون، ذهني وسعت وڌڻ لڳي ۾ فڪري آزادي جو ڌارائون ڪر موڙي اٿيون. 1381ع ۾ واٽ ٽيلر هارين سان گڏ بغاوت ڪئي ته غريب عوام سان نا انصافيون بند ڪيون وڃن ۾ سماج جا بنياد برابري تي تشڪيل ڏنا وڃن، جيڪڏهن طبقاتي فرق موجود آهي ته ماڻهو جو استحصال ٿيندو رهندو. هن جو خيال هو ته طبقاتي اوچ نيچ فطري نه آهي. واٽ ٽيلر کي سندن جدوجهد سبب ماريو ويو. بندرهن صدي دوران جان ڪيڊ ۾ بوهيميا ۾ جان هس الڳ الڳ بغاوتون اُٿاريون، نتيجي ۾ جاگيردارن ۾ بادرين جي سياسي، سماجي ۾ معاشي لت مار ۾ ڪريشن خلاف عوام هم آواز ٿيو هو، ان جي رد عمل ۾ جان هس کي زنده ساڙيو ويو هو.

انسان دوستي (Humanism) جي تحريڪ ان حوالي سان يادگار آهي، اها تحريڪ به روشن خياليءَ جي دؤر جو حصو هئي. انسان دوست فنڪار ۾ دانشور رومي ۾ يوناني فهم ۾ فڪر جو پاڙون تلاش ڪرڻ لڳا. انهن فرد جي ذاتي زندگي تي زور ڏنو ته هر فرد آزاد آهي ته هو نجي زندگي ۾ رسمن روايتن وغيره جي پويواري ڪري ٿو يا نه؟ هيومن ازم انسان جي قابليت کي اجاگر ڪيو. ذهني طور مفلوج سماج ۾ قديم علم ۾ مفروضن جو اڀياس منطق جي ميز تي ٿيڻ لڳو. بيدائشي گناهه جي تصور ماڻهو کي اڳ چرچ جو غلام بڻائي ڇڏيو هو، هاڻ اهو ضروري هو ته انسان خود نڪي ۾ عقلي جي تلاش ڪري. جڏهن ذهن جي جواني ڪر موڙي اٿل کائي اُٿندي آهي ته ولهار واسي ڇڏيندي آهي.

انسان دوستي ۾ هن دنيا جي سونهن جو ذڪر ادب ۾ آرٽ ۾ ٿيڻ لڳو ۾ شين ۾ سوچن جا بنياد سائنس تي ٻوڻ لڳا ته قدامت پسندي جون پاڙون ٻڌڻ لڳيون. حتي دربارن ۾ قصيده گوئي هئي، شاهي ۾ مٿين طبقي جي شان ۾ طيل وڄايا ويندا هئا، حتي فن به درباري روايتن جي گهيري ۾ هو اُتي آزاد قومي وطنيت، ڌرتي جي گيتن ۾ عظيم انساني قدرن جا تصور اُڀرڻ

لڳا. هي دور نه صرف تخليقي نواڻ لاءِ اهم هو، پر تنقيدي شعور سان آراسته نوان نظريا به جنم وٺڻ لڳا. ان حوالي سان بئراڪ ۽ گيواني بڪشيويو (1313_1375) جا نالا بنيادي اهميت جا حامل آهن. بڪشيويو، جنهن اطالوي شاعر دانتي ۽ انگريزي شاعر چاسر تي وڏو اثر ڇڏيو. هن جي ڪهاڻين جي ڪتاب “ڊڪمرون” شيڪسپيئر تي به اثر ڇڏيا، پاڻ خود به بهترين شاعر هو. جيو فري چاسر 1340ع ۽ لنڊن ۾ پيدا ٿيو، جنهن شاعري ۽ بيان به حقيقت پسندانہ انداز اينايو هو. هن جو شعري مجموعو “ڪنٽري تيلز” ڊيو مالائي ڪٿائن ۽ ڪردارن، (جن يوتن، ڏائٽين ۽ ٻرين) جي بدران روزاني جي زندگي جا ڪردار متعارف ڪرائي، واپارين، بادرين ۽ نوان تي تنقيد ڪئي. سندن لکڻ جي انداز ۽ طنز، ٺٺول ۽ مزاج شامل آهي. ان سان گڏ، شاعري ۽ خان للي، سر فلپ سڊني ۽ ٻيا نالا آهن، مذهبي اصلاح پسند جان ملٽن (1608_1674) کي نئين سجاڳي جي دور جو آخري شاعر چيو وڃي ٿو. مائڪل انجلو مصوري ۽ مجسمه سازي ۽ نيجرلزم (فطرت پسنديءَ) جو باني هو جڏهن ته اطالوي مصور ۽ مجسمه ساز ليونارڊو داوينچي آرٽ ۽ سائنس ۽ نوان تجربا ڪيا. ادب ۽ نئين سجاڳي جو سڏ ڏيندڙ ڊراما نويس ڪرسٽوفر مارلو، وليم شيڪسپيئر ۽ بن جانشن وغيره هئا. فلسفيائي نثر ۽ فرانسيسي سڪن جو اثر هو.

روشن خياليءَ جي دور ۽ سائنس جي شعبي ۽ بنيادي تبديليون رونما ٿيون. تحريڪ پسند ۽ جديد سائنسي طريقڪار جو باني راجر سڪن، 1439ع ۽ Movable Printer ٺاهيندڙ جرمني جو گيوٽنبرگ، برٽنگ پريس ايجاد ڪندڙ ڪوسٽر، ڪيميادان ۽ فلڪيات جو ماهر ٿيئراسيلس، اناٽامي جو ماهر مائڪل سرويتس، فلڪيات جو ماهر ۽ ڪيميادان ٽائچو برهي ۽ وليم هاروي سائنس جي ترقي ۽ وڏو ڪردار ادا ڪيو، خاص ڪري نڪولائي ڪاپرنيڪس (1473_1543)، گيورڊنو برونو، گليلو ۽ ڪيپلر ان دور جو اهم ماڻهو هئا.

حاصل مطلب: سائنس، ثقافت ۽ سياست جي بنياد تي رونما ٿيندڙ تبديليون گهريون ۽ دٻيا رهيون آهن. يورپ ۽ نئين سجاڳي جي تحريڪ جا بنياد سماجي، سياسي ۽ سائنسي

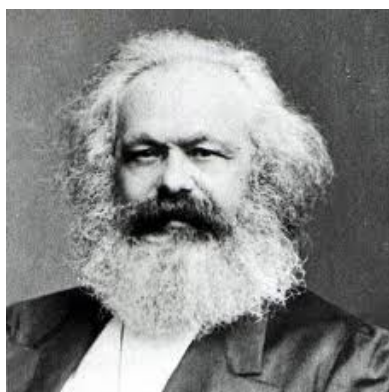
تبدلين تي رکيل هئا. ڪنهن به سماج ۾ تبديلي بريا ڪرڻ لاءِ ان جا بنياد سڃاڻڻ ۾ حقيقتن تي هُڻڻ لازمي آهن. وڃڻ دور ۾ يورپ، ايشيا ۽ آفريڪا ۾ حالتن ۾ نظام جي اعتبار کان ايڏو وڏو فرق نه هو. ڏند ڪٿائي روايتون هيون ۾ بيداوار جا ذريعا محدود هئا. دنيا جي تاريخ ۾ ڪجهه اهڙيون تحريڪون بيدا ٿيون آهن، جن سالن صدين تائين غير معمولي اثر ڇڏيا آهن. اهي تحريڪون هڪ ڊگهي تاريخي تسلسل جي رد عمل ۾ هيون. ڪجهه تحريڪون سماج جي گڏيل فهم، ارادي ۾ جدوجهد سان ان وقت اُٿنديون آهن، جڏهن سماج ۾ هڪ هٿي، اقربا پروري ۾ ڦرلٽ وڌي وڃي ۾ بوءِ اهڙين تحريڪن کي هٿي ڏيندڙ خاص ڪري اهو طبقو هوندو آهي جيڪو اهڙي روش جو شڪار ٿيو هجي يا وقت جي تقاضائن مطابق سماج جي مُدي خارج نظام جو انڪاري ٿي پئي ۾ ان کي بدلائڻ لاءِ اُٿي پوي. سو هاءِ، سوال هي آهن ته قديم ۾ جاهلاڻن رسمن، رواجن ۾ نظرين مان نجات حاصل ڪري فڪري آزادي لاءِ ڪهڙيون راهون ۾ ڪهڙا رستا تلاش ڪجن جو سهب، رواداري، يائنجاري، آزادي ۾ برابري جي بنيادن تي سماج آڏي سگهجي؟ اهي ڪهڙا نوان خيال ۾ نظريا عمل ۾ آڻجن جو تعصب، توهم پرستي ۾ تنگ نظري مان جان ڇڏائي هڪ انسان دوست ۾ انصاف پسند سماج جي جوڙجڪ ٿي سگهي؟ روايتي ذهنت جي حمود کي ڪيئن توڙجي؟ پراڻا خيال ۾ فرسوده سوچون، فضول روايتون ۾ ذهن مُڏو ڪندڙ قدر اختيار ڪرڻ سان پنهنجي جهالت جي آنا کي ته تسڪين بهجائي سگهجي ٿي، پر دنيا ۾ نئين سياسي، سماجي، سائنسي ۾ اقتصادي تبديلين جو مقابلو ڪري عظمت نٿي حاصل ڪري سگهجي. جنهن سماج ۾ نئين سوچ، نوان

خيال، سائنسي □ منطقي نقطه نظر نٿو ڄڙي، يا فڪري تبديلي نٿي آجي، ته اهو سماجي طور مُدي خارج ٿئي حمود جو شڪار ٿي وڃي ٿو. اهڙي حالت □ انهي سماج کي سالن صدين تائين غلامي □ غربت جون ذهني □ جسماني بيماريون مهول ڪري ڇڏينديون آهن. ڇا اُتدڙ سماجي، ثقافتي □ سائنسي طوفانن جو مقابلو انتها پسندي، تشدد، ڪٽرپڻ □ تنگ نظري سان ڪري سگهجي ٿو؟ جڏهن سماج سينوار جي ويندو آهي يا حمود بچو ناهي ڇڏيندو يا ظلم □ بربريت جون ڪاريون راتيون ڊگهيون ٿي وينديون آهن ته انسان گسن تي غور ڪندو آهي ته زندگي کي بياهي ڪٿي ملڻي آهي؟ ڦرلٽ، حير □ تعصب جي طويل سفر □، رستو الڳ ڪيئن ڪجي □ ڪٿي ڪجي؟ عقل، دليل □ منطق جي محاذ تي شين □ سوچن سان نيا ڪرڻ ضروري هجي ٿو. نئين فڪر سان ئي وقت جي سچ کي سمجهي سگهجي ٿو. ايشيا □ نئين سجاڳي جي تحريڪ جا بنياد عقليت پسندي □ سائنس تي رکڻ ضروري آهن، نه ته جنونيت انسانذات کي جيئن نه ڏيندي.

نظريو ڇا آهي؟ ج. رحمان

نوٽ؛ هي تحقيقي مقالو هالينڊ مان شايع ٿيندڙ تحقيقي مخزن تاريخي "□ 2007ع □ پيو. Historical Matrialism" تاريخي ماديت نظريو □ نظريي جي سمجهه بابت فڪر سهيوگي فلسفي جو هڪ اهم موضوع آهي. نظريو، نظرياتي سمجهه، نظرياتي اختلاف، نظرياتي غير نظرياتي سياست جهڙا لفظ اسانجي سياسي، سماجي، فڪري حياتيءَ جو هڪ حصو ته آهن پر خود نظريو ڇا ٿيندو آهي ان بابت سمجهه جي ڪوت پنهنجي جڳهه تي موجود آهي. نظريي بابت سنڌيءَ □ ورلي ڪو ليک پڙهڻ لاءِ ملندو.

هن اهم سياسي، فكري ۽ فلسفياڻي موضوع جي اهميت کي نظر ۾ رکندي اسين نظريي بابت مارڪسي سمجھه تحت مواد شايع ڪرڻ جي شروعات هن ترجمي وسيلي ڪري رهيا آهيون، اميد ته پڙهندڙن جي لاءِ هي پور هيٺو ڦلڊاٽڪ ثابت ٿيندو.

نظريي جو مٿو يا آئندڙ لاجي ٿيوريءَ جو تصور 1970ع ڌاري فرانس جي مارڪسي فيلسوف لوئي ائتورز جي مارڪسزم تي نئين سر تحقيقي ڪم جي نتيجي ۾ پيدا ٿيو. ائتورز جو هيءُ تصور نظريي بابت پراڻن تصورن کان ٻنهي مختلف هو. نظريي بابت پراڻا مٿا بنيادي طور هيٺين ٽن ڪيٽيگرين ۾ ورهائي سگهجن ٿا:

1، نظريو معاشي مفادن جو فڪري اظهار آهي، هن تصور کي "Economism يا معيشتيت" چيو وڃي ٿو.

2، نظرياتي تنقيد — هن مٿي مطابق نظريو ڏنيا جو ڪوڙو يا اُٻتو شعور False Consciousness شعور "وسيلي" آهي جنهن تي دنيا جي "ڏرسٽ" تنقيد ڪري ڪوڙي شعور جي پٽ وائڪي ڪجي.

3، بورجوازي ۽ سرمائيداراڻي مروج فڪر کي قبوليت جو ڳو بڻائڻ يا ان کي جائز بڻائڻ وارا مٿا جنهن ۾ نظرين جي ان سگهه تي ڪم ڪيو ويو جنهن ۾ نظريا سماجي ٽڪنيڪي انداز ۾ سماج جي مختلف طبقن کي گڏ ڪري بيهاري سگهن. ٻين لفظن ۾ هي مٿو "ڏاڍ" ان جي پاڻ قبولائڻ، خود جوازيت جي پيداوار آهي.

ميڪس ويبر کان ويندي نڪولس لوهمين تائين جا مفڪر ان مٿي جا داعي رهيا آهن.

نظريي جي سمجھه بابت نئين مٿي جي ضرورت انڪري پيدا ٿي جو مٿي بيان ڪيل ٽيئي مٿا بورجوا يا سرمائيدار سماج ۾ ان

جي رياست جي پائيداريءَ جي وضاحت ڪرڻ ۽ ڪامياب ثابت نه ٿيا، سماج جي حڪمراني حاصل ڪرڻ ۽ سماج جي سماجواڊي تبديلي کي واضع ڪرڻ ته انهن ٽنهي متن جي وس جي ڳالهه ئي نه هئي. نظريي بابت مٿيان مٿا سماج جي بيهڪ، سماج جي ڪاروهنوار جي غير شعوري طريقيڪار ۽ نظريي جي سڳهه جو موضوع بڻائيندا هئا. نظريي جي سمجهه بابت سهيوڳي مٿو "نظريي جي ماديت"

کي سمجهڻ جي ڪوشش ڪري ٿو ته، ٻين لفظن ۽ سهيوڳي مٿو يا تيوري نظريي کي مختلف فڪري، عبادتي، فرض، فرائض سوچ ۽ عمل جي هيڪزائي کي کلي انداز ۽ ڳنڍيل هڪ وجود جي حيثيت ۽ ڏسي ٿو.

آئيڊيالاجي تيوري يا نظريي جي سمجهه بابت سهيوڳي مٿي کي ڪا نئين ڪوجنا نه سمجهڻ ڪپي ڇو ته اهو سهيوڳي مٿو مارڪس، اينگلس ۽ انتونيو گرامشي جي فڪر جي نئين سير سمجهه ۽ نئين سير ڇنڊڇاڻ جو نتيجو آهي.

سهيوڳي مٿي ۽ مٿي بيان ڪيل ٽن متن جي وچ ۽ فرق قطعي نوعيت جو نه آهي ڇاڪاڻ جو ٻنهن وٽ سماج جي بيهڪ، نظرين جي مڃوتي بابت چوڻ لاءِ ڪجهه نه ڪجهه آهي. نظريي جي سمجهه بابت هي سڀئي مٿا پنهنجي اندر نظريي جي تنقيد جو عنصر رکن ٿا پر نظريي جي تنقيد جو اهو عنصر مٿي ۽ پنهنجي پنهنجي نوع جو آهي.

مٿي بيان ڪيل ٽن روايتي متن جو وڌيڪ تفصيل هيٺ ڏجي ٿو. نظريو لفظ 1776ع ۽ "ڊيس ٿوٽ دي ٽريسي" ايجاد ڪيو. اهو به هڪ ٻنهي جي طرز تي هڪ Ontology نئون لفظ هو جيڪو فلسفي جي شاخ آئنلاجي

تجزياتي سائنس جي حيثيت ۽ ٺاهيو ويو ۽ جنهن جو طريقيڪار فطري سائنس خاص طور فزيالاجي جي طرز تي سمجهيو ٿي ويو. آئيڊيالاجي جو مقصد نظرين کي انهن جي بناوتي جُزن کي واضع ڪري پيش ڪرڻ هو.

نظر ايندڙ شڪل "مان ورتو ويو. Eidos آئيڊيالاجي جو لفظ يوناني ٻوليءَ جي آئيڊيالاجي جو ڪم نظر ايندڙ شڪلين جي بُنيادن کي سمجهڻ هو جن جي ڪري اهي شڪليون ائين نظر اچي رهيون هيون، ٻين لفظن ۽ نظريي جو ڪم مختلف فڪرن،

ويچارن ۽ جُزن کي سمجھڻ هو جنهن سبب اهي نظريا فڪر ۽ ويچار ايئن نظر اچي رهيا هيا جيئن اهي هئا. نظريي جي سمجھه ۽ ڪاٻائي Condillac، ڪانديڪ John Locke بابت هن مٿي جو بنياد جان لاک جي فلسفن تي آڌاريل آهي جنهن ۽ اها ڳالهه بنيادي آهي ته حسون يا Cabanis فڪر يا سوچ جو واحد ذريعو آهن. هن مٿي تي ڊولياخ Sense Perception جي تصور "عمل ڪرڻ جي سگهه" Spinoza ۽ اسپينوزا D'Holbach تي پڻ آڌاريل آهي جنهن جي بنياد تي ماد تي ماديت Potentia Agendi جي ڏوئي ختم ڪرڻ جو سوچيو ويو هيو. دستودي تريسي، اسپينوزا وانگر آزاد ارادي يا Free Will جو به انڪاري هو ان ڪري ويچارن، تصورن ۽ احساسن جا فطري ۽ سماجي محرڪ هن مٿي جو بنيادي موضوع هيا. دستودي تريسي معبدالطبعيات جي مخالفت ڪندي لکي ٿو ته آئيڊيالاجي کي فطري سائنس وانگر ٿڌ ۽ عملي طور ڪارآمد هجڻ کپي. ٻيون سڀ سائنسون هن سڀر سائنس جي تابع آهن ڇاڪاڻ جو هي نئين سائنس ٻين سڀني سائنس جي هيڪڙائي آهي. فرانس جو مشهور فيلسوف ميشال فوڪو پڻ ساڳي ڳالهه ڪندي لکي ٿو ته هي بنيادي عنصر، جيڪو مروج سموري ڄاڻ جو بنياد به آهي اهو عنصر جيڪو پنهنجي پاڻ کي مروج بيانبي يا ڊسڪورس ۽ اظهاري ٿو اهو عنصر نظريو آهي. فوڪو وڌيڪ لکي ٿو ته اهو عنصر گرامر، منطق، تعليم، اخلاق ۽ عظيم ادب جو به بنياد آهي.

سماج جو حڪمران Deregler la society

سماج پنهنجون عقلي دليلون، معنائون اخلاق توڙي عمل جي آڌار تي جوڙي ٿو ۽ جنهن وسيلي بورجوا سماج ۽ موجود اختلاف ۽ طبقاتي جدوجهد کي روشن خيال عيوضي جهموريت وسيلي لٽي مٽي ڪجي ٿو. مٿين مٿي مطابق نظريو لڳي ٿو ته ڪا اڻ ڏري عالمي بنيادي سائنس آهي پر ايگلسن مطابق نظريو ڪنهن به ريت رياست جي مادي ۽ نظرياتي اوزارن کان ڌار نٿو ڪري سگهجي. دستودي تريسي نظريي مطابق پنهنجو هيءُ مٿو 1795ع ڌاري انسٽيٽيوٽ ناسيونال ۽ بحث مباحثي دوران پيش ڪيو، هي ادارو فرينچ ٿرمائڊور کان شتت پوءِ وجود ۽ آيو

جنهن ۽ ان دور جا پاڻي جا ريپليڪن دانشور گذريا ته جيئن فرانس ۽ تعليم جي نئين سر جوڙجڪ ڪري سگهجي. روشن خيالي کي فرانس ۽ تنهن وقت رياست پاران ادارتي شڪل ڏني وئي جنهن وقت جيڪو بين ازم کي سياسي شڪست ملي. ان وقت ۽ روشن خيالي جي اهڙي ادارتي جوڙجڪ ريپليڪن عنصرن کي پنهنجا پير پختا ڪرڻ ۽ هيٺين طبقن کي رياستي ڪاروهنوار مان بيدخل ڪرڻ جو ڪم ڏنو. ڊائريڪٽري واري ننڍڙي دور ۽ روشن خيالي اسٽيٽ فلاسافي يا رياست جي فلسفي جو ڪم ڏنو.

هيءُ مفعولي انقلاب يا پيسو ريوليوشن جيڪو سائنس ۽ تعليم بريا ڪيو ويو سو ناپائيدار ۽ عارضي ثابت ٿيو. شروع شروع ۽ جنرل بوناپارٽ انهن نظريا دانن جي همت افزائي ته ڪئي پر جڏهن نيپولين شهنشاه نيپولين ٿيو ته هن ساڳين ئي نظريا دانن تي الزام هڻندي چيو ته هي جوڌا رياست جي حڪمراني کي ڪمزور ڪري رهيا آهن، پنهنجن عقلي ۽ فطري مفروضن جو استعمال ڪندي ماڻهن کي مذهب ۽ صحتمند دولاڻن کان دور ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيا آهن. نيپولين 1812ع ۽ روس کان شڪست کائڻ وقت چيو ته "اسانجي خوبصورت فرانس جا سڀ ڏک ڏولاڻ هن بدبخت نظريي جي ئي پيداوار آهن. هي نظريو حقيقت ۽ هڪ ڪاري ٿوهه پرستي آهي جيڪا هڪ غير فطري انداز ۽ انسان جا سڀئي قانون نئين سر ٺاهڻ گهري ٿي جڏهن ته انسان جا قانون انسان جي دل جي ويجهو ۽ تاريخ جي سبقن پٽاندر هجڻ کپن." 23 سالن جي مارڪس پنهنجي مقالي (1840ع) ۽ ذري گهٽ نيپولين جو پڙاڏو ٿيندي لکي ٿو "اسانجي زندگي کي نظريي ۽ ڪوڪلن مفروضن جي ضرورت ناهي انسان سڳي زندگي گزارڻ چاهين ٿا"

2، تنقيدي نظرياتي مٿو مارڪس ۽ اينگلس جوڙيو. حقيقت هي آهي ته مارڪس ۽ اينگلس ان تنقيدي نظرياتي مٿي کي مختلف جڳهن تي ۽ مختلف انداز ۽ استعمال ڪيو جنهن سبب ٺلهي ليکي سندن تنقيدي نظرياتي مٿي کي ٽن رُخن ۽ ورهايل ڏسي سگهجي ٿو؛

هڪ؛ تنقيدي ويچار؛ جارج لوڪاچ ۽ فرينڪفرت اسڪول جيڪي نظريي کي دنيا جو ابتو شعور يا عدم وجودي لقائن کي حقيقي

بنائيندڙ شعور جي شڪل ۽ ڏسندا هئا. ٻيون؛ مارڪسزم ليننزم تي حاوي لينني ويچار جنهن ۽ نظريو هڪ اڻ ڏٺو يا نيوتنل شعور آهي يا نظريو هڪ طبقي جي مفادن تي آڌاريل شعور آهي.

ٽيون؛ گرامشي کان ويندي التوزر ۽ وولفگانگ فرتز هانگ جي پروجيڪٽ آئيڊيالاجي تيوري جي مطابق نظريو انهن فڪري ۽ عملي اوزارن جو مجموعو آهي جنهن وسيلي فردن جا پنهنجي پاڻ ۽ دنيا سان تعلق ڄڻ ٿا. اهي ٽيئي ڇ هڪ ٻئي کان قطعي طور ڪٽيل نه آهن ڪٽي ڪٽي انهن ٽنهي ڇن ۽ ڪافي هڪجهڙايون به ملن ٿيون.

مارڪس ۽ اينگلس وٽ نظريي جي وصف دنيا جي ابتي شعور طور مختلف صورتن ۽ ملي ٿي خاص ڪري مذهب جي حوالي کان. مارڪس ۽ اينگلس نظريي (خاص ڪري مذهب) کي دنيا جو ابتو شعور، بادلن ۽ قائم هڪ بادشاهت، ٿيل تصور مٿي پر بيٺل سوچ وغيره جهڙا نالا ڏنا. سندن مٿي مطابق نظريو هڪ اهڙي دانشور پاران جوڙيو وڃي ٿو جيڪو ڪوڙي شعور جي آڌار تي دنيا بابت سوچي، پنهنجي سوچ ۽ فڪر جي اصلي مادي محرڪن کي نه سمجهي سگهي. اينگلس ان ئي حوالي کان لکيو آهي ته "جي ائين نه هجي ته پوءِ نظريي جو عمل ممڪن ئي ناهي." دنيا جي اهڙي ابتي سمجهه شروعاتي دور جي ڪئميرا سان ڏني وئي جنهن ۽ حقيقت جي ابتي تصوير ٺهندي هئي. مارڪس ۽ اينگلس مطابق "جيڪڏهن نظريي ۽ ماڻهن کي پنهنجون حالتون ابتيون نظر اچن ٿيون جيئن ڪئميرا ۽ شڪل ابتي نظر ايندي آهي ته ان لقاء جي اپرڻ جو سبب ماڻهن جي تاريخي زندگي ۽ ان جي عملن جي ڪري آهي جيئن اسانجي طبعي ساخت جي ڪري اسانجي اک جي ريتينا تي حقيقت جي تصوير ابتي ٺهندي آهي." هي ڳالهه ثابت ڪري ٿي ته مارڪس ۽ اينگلس نظريي کي هڪ ڪوڪلو تصور يا شعور جي هڪ مخصوص شڪل ٿي سمجهيو جنهن کي پائيداري نصيب ناهي. هي مٿو تاريخي عملي زندگي، مٿي پر بيٺن جي حالت کي سماجي زندگي ۽ موجود جسماني ۽ ذهني پورهئي جي فرق جو نتيجو سمجهي ٿو. مارڪس ۽ اينگلس مطابق نظريو (ابتو شعور) پنهنجي پاڻ کي تڏهن ئي مبارڪون ڏئي سگهي ٿو

ته اهو حقيقي زندگي جي تضادن جي پيداوار نه پر حقيقت ۽
 ڪنهن حقيقي شي جو عڪس آهي. جڏهن ائين ٿيندو آهي تڏهن
 نج ٿيوري، نج دينيات، نج فلسفي ۽ نج اخلاقيات جهڙن مفروضن
 جو جنم ٿيندو آهي جيڪي حقيقي سماجي رشتن کان ڪٽيل
 ڪجهه خاص ماڻهن جو پيشو يا ڌنڌو ٿي پوندا آهن. اهو امر
 تڏهن ممڪن ٿئي ٿو جڏهن فڪري يا ذهني عمل سماجي
 پيداواري عمل کان ڪٽجي يا آزاد ٿيندي سماجي پيداواري عمل
 تي عملداري واري حيثيت اختيار ڪري ٿو. مارڪس ۽ اينگلس
 مطابق ذهني ۽ جسماني پورهيو ۽ ان جي وچ ذاتي ملڪيت
 طبقن ۽ رياست جي ڳر ۽ شامل آهي. مارڪس ۽ اينگلس جي
 ڪئميرا واري تشبيهه جو مطلب اهو ٿيو ته هڪ طبقاتي رياست
 ۽ ان جا نظريا تصوراتي مٿ بناوٽ يا سپر اسٽرڪچر آهن
 جيڪي هن رياست تي حاوي ذهني پورهيو ڪندڙ نظريا دانن جي
 ملڪيت آهن. ان ڏس ۽ اهو پڻ چيو ويو ته نظريي تي تنقيد
 ڪندڙ مٿو رڳو ڪئميرا جي عڪس يا تصوير کي ئي نه ڏسي پر
 ان تصوير کي ٺاهيندڙ مادي حالتن ۽ غير شعوري سماجي بياني
 کي شعور جو بيان ٿو ٺاهي. ڦوڪو مطابق شعور جو مادي حالتن
 کان ڪٽجڻ جو عمل سماجي حالتن ۽ سماجي جبر جو نتيجو
 آهي.

مارڪس 1844ع ۽ پنهنجي لکڻي "سياسي ۽ معاشي مسودو"
 کان جڏهن معاشي تعلقن کي سمجهڻ شروع ڪيو تڏهن
 مارڪس نظريي تي هڪ ٻئي انداز ۽ پڻ تنقيد ڪئي جنهن ۽
 نظريي کي هڪ پوڄا جو وکر ڪري ڄاڻايو. پوڄا جو وکر يا
 فيٽس جي تصور جو واهيو مارڪس بورجوا معاشي سوچ کي
 سمجهڻ دوران ڪيو. ۽ پوءِ اهو تصور "ڏس ڪيپٽال" جي پهرين
 ڀاڱي ۽ پڻ ظاهر ٿيو پر هن وقت فيٽس پوڄا جو وکر نه پر هڪ
 وکر يا ڪم وڌي جي مترادف هڪ تصور ٿي سامهون آيو.
 پورچوگيز عيسائي مبلغن پاران اوائلي آفريڪي مذهبن جي لاءِ
 فيٽس يا پوڄا جي وکر جو لفظ سڀ کان اڳ ۽ استعمال ڪيو
 ويو جنهنجي اصلي معنيٰ پڻ اها هئي ته ڪا اهڙي شيءِ جيڪا
 انسان پاران ٺهيل هجي پر اها انسان تي ئي حڪمراني ڪندي
 هجي. مارڪس ان تصور کان متاثر ٿي سرماڻيداري اندر جنسن
 جي هڪ فيٽس يا پوڄا جي وکر جي حيثيت اختيار ڪرڻ واري

لقاء ڪي واضح ڪندي لکيو ته سماجي پيداواري عمل ۽ اهو لقاء تڏهن اڀرندو آهي جڏهن سماجي پيداوار بنيادي طور جنس جي ڌي وٺي هجي ۽ اهو قانون سماج جي پٺ پويان هڪ اهڙي "پرڏيهي" يا تصوراتي پر حقيقي قوت ٿي اڀري ٿو جيئن ڪشش ثقل جو قانون هڪ ماڻهوءَ جي مٿان سندس گهر جي ڇت ڪرڻ وقت پنهنجو پاڻ کي اظهار ڏيندو آهي، "سماج اندر انسان جي چرپر هاڻي انسان پاران ٺهيل وڪرن جي چرپر جي ٿي پوندي آهي ۽ ان چرپر جا قانون انسان جي هٿ وٽس نه پر انسان پاڻ انهن وڪرن جي چرپر جي قانون جي هٿ وٽس ٿي پوندو آهي.

جيئن سياسي معاشيات جي تنقيد جنس کان ٿيندي پئسي تائين، جنس کان ٿيندي پورهيت جي طاقت، اجرت، سرمائي، پاڙي تائين اڀري ٿيڻ فيٽس يا جنس جي وڪر جو تصور پڻ هڪ اهم تصور طور مارڪس جي لکڻين جو حصو رهيو. سياسي معاشيات جي تنقيد جي نتيجي ۽ سرمائيداري جي تصوراتي پر حقيقي، ڏند ڪٿائي پيداواري طريقڪار کي سرمائي، زمين ۽ پورهيت جي ته موري وسيلي سمجهايو ويو. سرمائيداريءَ جي تصوراتي پر حقيقي، ايتي دنيا جو هڪ "روزمره جو مذهب" آهي جنهن ۽ جناب سرمايو ۽ مادام زمين جيڪي صرف وڪر آهن پر اصلي زندگي ۽ وڏا سماجي ڪردار ٿي اڀريا آهن. مارڪس پاران فيٽس يا پوڄا جي وڪر کي سمجهاڻيندي تصوراتي پر حقيقي ۽ ڏند ڪٿائي جهڙا تصور استعمال ڪرڻ جو مطلب آهي ته مارڪس پوڄا جي وڪر جي تصور کي مختلف لقائن جي پنهنجو پاڻ ۽ تعلق جي بنيادن تي سمجهايو. جهڙوڪ،

1. ڏاڍ جي جديد شڪل جنهن ۽ سرمائيداري مارڪيٽ هڪ تصوراتي پر حقيقي لقاء جي حيثيت هوندي به هڪ اعليٰ ترين طاقت يا قوت آهي جيڪا سرمائيدارن واهيو ڪندڙن ۽ پورهيتن تي حاوي آهي، سماج جا مڙئي حصا ان قوت جي رحم و ڪرم تي آهن ۽ ان قوت جو هڪ قانون (طلب ۽ رسد) دنيا جي چوڌاري لامارا ڏئي پيو ۽ اوائلي ڏند ڪٿائي ديوتائن وانگر ماڻهن جي قسمت ۽ بدقسمتي جو فيصلو ڪري ٿو، سلطنتون جوڙي ٿو ۽ توڙي ٿو، قومن کي اڏي ۽ برباد ڪري ٿو.
2. ان سڄي تصوراتي پر حقيقي ڏند ڪٿائي لقاء جو "فطري"

ٽي پوڻ ۽ جبر ۽ ڏاڍ جو سماجي ضرورت ٿي اڀرڻ، شين جي چرير سماج جي فطري، عام رواجي زندگي جي صورت وٺڻ. 3. ان سڄي لقاء بابت فردن جو خودرو راضي جو پيدا ٿيڻ جنهن ۽ پورهيت يا وڪر ٺاهيندڙ ان سڄي ويڳاڻو ڪندڙ ۽ پاڳلڻا سماجي لقاء ۽ ڪابه اچڻ جوڳي ڳالهه نه ڏسي سگهن ۽ پنهنجو پاڻ کي سُڪيو سمجهن.

مارڪس پاران نظريي کي انهن مختلف معنائن ۽ استعمال ڪرڻ جهڙوڪ تصوراتي پر حقيقي ڪوڙن تصورن جو حقيقت جي جڳهه وٺڻ، زبردستي يا غلامي جي لاءِ خودرو راضي جو جنم وٺڻ جهڙا معاملا هڪ ٻئي سان نه صرف ڳنڍيل آهن پر سرمائيداري ڏاڍ ۽ ان جي مادي حالتن سان مڪمل سلهاڙيل آهن تنهنجي ڪري اهي هوائي تصور (نظريو) "سماجي طور تي قابل قبول ۽ تنهنڪري سوچ جي هڪ اهڙي معروضي شڪل ٿي پيو آهي جيڪا خودرو انداز ۽ پيدا ٿئي ٿي ۽ جنهن کي مروج يا سوچ جي رواجي شڪل پڻ قرار ڏنو وڃي ٿو.

آبُ آبُ ڪندين مٿين

محبوب شاهه

بوليءَ باري ۽ ٻه پُراڻيون
ڳالهيون ٽيون ڪريون،
مارڪس وٽ ”ماڻهو“

حو تصور

ايرڪ فرام / شاهه

عنایت

مارڪس جي ڪُجهه
بُنيادي تصورن جي

غلط سمجهاڻي؛

نظريين جي غلط

سمجھه ۽ ان

بُنيادي سندن

بُنيادي تصورن ۽

معنائن ۽ ڦير

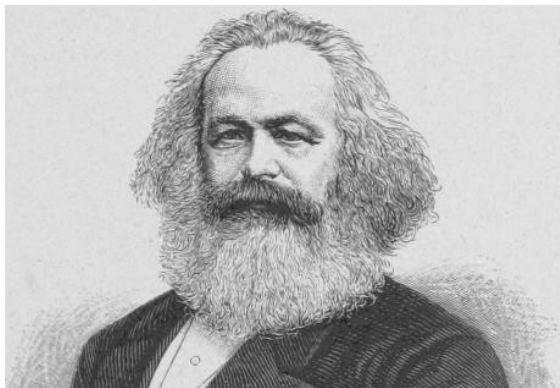
گهير تاريخ جو

هڪ اهڙو ڪٽو

سج آهي جنهن

کان انڪار ڪوئي

اڻڄاڻ ٿي ڪري

سگهي ٿو. ان غلطيءَ جي نه ته ڪائي حد آهي ۽ نه ئي
ڪوئي ڪاٿو، اڻسٽائين جو هڪ اهڙي دور ۽ ٻن ان ڳالهه جو
امڪان هميشه موجود رهي ٿو جنهن ۽ تحقيق ۽ ڪو حنا لاءِ
اترا گهڻا وسيعا ايتري سهولت ۽ آساني سان مُيسر ٿيندا
هجن. ٻئين ڪُجهه ڏهاڪن ۽ مارڪسي نظريي سان ٿيندڙ
حالت مٿي ذڪر ڪيل ڳالهه جو هڪ افسوسناڪ مثال
آهي. توڻي جو ڪوڙ سارا صحافي، ليکڪ، سياستدان،
سمجھايو ٿا ٿو ٿي فلسفي مُختلف مضمونن، ڪتابن توڻي
تقريرن ۽ ورائي ورائي مارڪس يا مارڪسزم جو ذڪر

ڪن ٿا، تنهن هوندي به اهو ڏاڍي واضح انداز ۾ نظر اچي ٿو ته ڪنهن ايڪٽر بيڪٽر کي ڇڏي ورلي ئي ڪنهن صحافي يا سياستدان مارڪس جي ڪا هڪ ست ئي بڙهي هُجي يا ڪنهن سماجي سائنسدان مارڪس جي روايتي سمجهه کان اڳتي ٿي مارڪسزم تي ڪا تعميري راءِ ڏيندو هُجي. نظر اٿس ٿو اچي ته اهي ”اڌ اڪريا“ ان مخصوص پيرائي ۾ پنهنجو پاڻ کي ماهر ڏيکارڻ جي اڌاڪاريءَ ۾ ئي خوش آهن ڇاڪاڻ ته سماجي ايباس جي ڏنبا ۾ طاقت ۾ حيثيت رکندڙ ماڻهن منجهان ڪوئي نه سندن اهڙين جاهلانين ڳالهين تي ٽيڪا ٿيڻي نه ٿو ڪري.

مارڪسزم بابت اهڙين ڪيئي غلط فهمين منجهان هڪ نهايت ئي اهم مارڪس جي ماديت جي تصور سان سلهاڙيل آهي. ڪي اڌ اڪريا ائين سمجهن ۾ سمجهائين ٿا ته مارڪس سمجهندو هو ته ماڻهوءَ جو غالب نفسياتي لاڙو صرف سُڪي سهولت ۾ فائدو حاصل ڪرڻ جي خواهش (هڪ معنيٰ ۾ لالچ) آهي ۽ وڌ کان وڌ سهولت ۾ فائدو حاصل ڪرڻ جي اها خواهش ئي آهي جيڪا انسان جي فردي توڻي اجتماعي زندگيءَ منجهه هڪ بنيادي محرڪ جو ڪردار ادا ڪري ٿي. ان ئي خيال سان سلهاڙيل هڪ ٻي بنيادي غلط فهمي اها پڻ آهي ته مارڪس ”فرد“ جي اهميت ۾ حيثيت کان انڪاري هو، يا ائين ڪئي جتي ته هو ماڻهو جي داخلي/روحاني ضرورتن کي نه ته سمجهي پيو ۽ نه ئي کين ڪائي اهميت پيو ڏني ۽ هُن وٽ هڪ ادرشي انسان اهڙو آهي جيڪو کائن بيشن توڻي بائن اوڊن ۾ ته سُڪو ستاو هُجي پر روحاني طور تي مُتل هُجي. ائين پوءِ مارڪس جي مذهب تي ڪيل ٽيڪا ٿيڻي کي پڻ سندس سمورين روحاني قدرن جو انڪار ئي سڏيو وڃي ٿو ۽ اهو انڪار پڻ انهن ئي ماڻهن کي ڪجهه سواو نظر اچي ٿو جن وٽ ڪنهن مخصوص مذهب ۾ محڻ ئي روحاني سکون جو اڪيلو رستو آهي.

مارڪس بابت اهڙو ٽُقطه نظر پوءِ مارڪس جي سوشلسٽ سماج جي تصور کي هڪ اهڙي حنت سان ٽوپي تي جنهن منجهه ڪروڙها ماڻهو هڪ ديو قامت رياست ۾ رياستي نوڪر شاهي جي غلامي قبول ڪندا ۽ پنهنجي آزادي تان هٿ ڪڍندا ۽ توڻي جو انهن انسانن کي ”برابري“ ته ملي چُڪي هوندي، پر مادي طور مُطمئن آهي فرد پنهنجي ”انفراديت“

روحانيت ”وچائي انسانن بجاء ڪروڙها هڪ جهڙن ”روپوتن يا مشينن“ ۽ ضم تي چڪا هوندا جن کي اڳرين تي ڳڻڻ جيترو ”اشرافيه“ جو هڪ ٽولو ٻيو هلائيندو.

مارڪسزم تي ان قسم جي تنقيد جو جواب ڏيڻ کان اڳ آءٌ ضروري ٿو سمجهان ته اهو ٻڌائي وٺان ته مارڪس جا ”ماديت، روحانيت ۽ برابري“ بابت ڏنل مٿيان رابا نسوري ڪوڙ ۽ غلط بياني تي آڌاريل آهن. مارڪس جو مقصد انسان جي روحاني آزادي، سندس معاشي ضابطن ۽ زنجيرن منجهان چوٽڪارو، ڪائينس ڪسيل ان ماڻهه ۽ پورٽا جي حاصلات هئي جنهن جي مدد سان هو ٻارڻ جهڙن بين انسانن ۽ فطرت سان جُڙت ۽ حقيقي ٺاهه ۽ هلي سگهي. مارڪسي فلسفو ”بيغم برائي ۽ مسيحايت“ جي سلسلي جي هڪ اهڙي انقلابي وڪ هئي جيڪا سيڪيولر ۽ ڌرمي ساهمين کان مورا هئي. مارڪسزم جو مقصد ئي فرد کي سندس اها حقيقي انفراديت ڏيارڻ هو جنهن کي بند رهڻ، صديءَ جي جاڳرتا جي دور کان ويندي اوڻويهين صديءَ جي اصلاح پسندي تائين سمورا نظريا ۽ فلسفا ڳولي رهيا هئا.

اها ڳالهه شايد ڪوڙ سارن پڙهندڙن لاءِ نئون ۽ ڏچڪو ڏندڙ هجي ڇاڪاڻ ته جيڪا پرويگنڊا مارڪسزم خلاف ايتري وڏي پيماني تي ڦهليل آهي هيءَ ڳالهه ان سڄي پرويگنڊا جي ابتڙ آهي. پر ان کان اڳ ۽ جو پنهنجي ڳالهه جي حق ۽ دليل ڏجي، آءٌ چاهيان ٿو ته پڙهندڙن جو ڌيان ان تضاد ڏانهن ڇڪايان جيڪو يورپي سرمائيدار سماجن جي قول ۽ فعل، سمجهه ۽ عمل ۽ موجود آهي. حيراني جي ڳالهه اها آهي ته سرمائيداريءَ جي حق ۽ مارڪسزم خلاف مٿي ذڪر ڪيل جيڪي به تنقيدون ۽ اعتراض آهن، اهي ڌري گهٽ سڀ جا سڀ اجوڪي دور ۽ خود غور جي سرمائيدار سماج ۽ نه صرف موجود آهن پر ان سماج جي جوهرِي خاصيتن جي حيثيت رکن ٿا. اڄ يورپي سماجن منجهه ماڻهن جي اڪثريت وڌ کان وڌ بئسي دولت، مال متاع، سُڪ ۽ سهولت پُٺيان ڇوڙي ٿي ۽ ان لالچ ۽ لوپ ۽ جيڪڏهن ڪا شيءِ کين روڪي ٿي ته اهو محظ ناڪام ٿيڻ يا نقصان ڪاڻڻ جو ڊب آهي نه ڪي ڪو اخلاقي قدر. اهي ساڳيا ئي ماڻهو اڄ ابت توڻي ڪبت، سرگرمين توڻي ضابطن جي مدد

نه صرف رياست، ڪارپوريشنن ۽ سندن نوڪر شاهيءَ آڏو جهڪيل ۽ نميل آهن پر ائين ان جهڪاءُ، غلاميءَ زور ۽ خوش ۽ راضي پڻ آهن. اهي سڀ هوند سان ٺاهه ۽ ان حد تائين وڃي پهتا آهن جو سندن انفراديت ذري گهٽ ختم ٿي چڪي آهي. اهي سڀ مارڪس جي پنهنجي اصطلاح ۽ ”ڪبت جي جنس بڻجي ويل“ اهڙا ناڪارا فرد بڻجي ويا آهن جيڪي سرمائيه جي غلامي کانسواءِ ٻيو ڪجهه ڪرڻ جهڙا ناهن رهيا. خود ويهن صديءَ جي سرمائيداريءَ جي صورت ان چتر کان هڪ رتي به گئل ناهي جيڪا سرمائيداريءَ جا حامي مارڪسي سوشلزم تي ڪندا آهن.

ان کان وڌيڪ حيرانيءَ جي ڳالهه اها آهي ته (حتي هڪ پاسي مٿس هڪ تنقيد آهي ئي اها ته هُو مادي فائدين ۽ فردي ترقيءَ جي جذبي کي انساني سرگرمي جو بنيادي محرڪ حذبو سمجهي ٿو، اتي ئي پئي پاسي) مارڪس جي ”مادي پرست“ هجڻ تي سخت تنقيد ڪندڙ اهي ساڳيا ئي ماڻهو آهن جيڪي (پنهنجي مٿس دليل جي بالڪل ابتري) سوشلزم ۽ مارڪسزم تي اهو چئي چوهه چندين ٿا ته اهو غير حقيقت پسند نظريو آهي ڇاڪاڻ ته اهو (برابريءَ جي ڳالهه ۽ جتان پئي جي اصول جي ننڍا ڪري) مادي فائدين ۽ فردي ترقيءَ جي ان بنيادي ۽ ڪارائتي جذبي جي اهميت کان انڪار ڪري ٿو جيڪو سڄي انساني سرگرمي کي طئي ڪري ٿو. مادي فائدو، سُڪ ۽ سهولت حاصل ڪرڻ لاءِ ماڻهو پنهنجي ئي بٺاهه صلاحيتن آڌار آهي ڪم پڻ پورا ڪري وڃي ٿو جيڪي عام حالتن ۽ بالڪل ناممڪن محسوس ٿيندا آهن. مطلب ته، اهي ئي دليل جن آڌار مارڪسزم کي مذهب مخالف، روحانيت جو انڪاري، انسان جي فطرت سان نه ٺهندڙ ۽ غير حقيقت پسند نظريو چئي رد ڪيو وڃي ٿو، انهن ساڳين ئي دليلن آڌار وري سرمائيداريءَ کي مذهب دوست، روح پرور، انساني فطرت سان ٺهندڙ ۽ حقيقت پسند نظريو ۽ نظام ڪري پيش ڪيو وڃي ٿو.

پنهنجي ڪوشش هوندي ته اءُ اهو سمجهيان ۽ ثابت ڪريان ته (ا) مارڪسزم جي اهڙي تشريح ڪيئن ڪوڙي ۽ بي بنياد آهي، (ب) مارڪسزم مادي فائدي ۽ فردي ترقي جي خواهش (لالچ) کي انساني سرگرمي جو بنيادي ماخذ نه ٿو

سمجھي بلڪه مارڪسزم جو ته بنيادي مقصد ئي اهو آهي ته انسان کي معاشي ضرورتن کان آڇو ڪري مڪمل انسان ٿيڻ جو موقعو فراهم ڪيو وڃي، (ت) مارڪسزم جو بنيادي مقصد ئي ماڻهو جي هڪ فرد جي حيثيت ۽ آزادي آهي ته جيئن هو پنهنجي ويڳاڻب مان آڇو ٿي سگهي ۽ ٻين ماڻهن توڻي فطرت سان چڪتاڻ بحاءِ دوستاڻي ڇڙت ۽ ڇڙڻ واري سگهه واپس پرائي سگهي ۽ (ج) مارڪسي فلسفي منجهه سيڪيولر بوليءَ ۽ ائين چئي ته هڪ روحاني وجودت موجود آهي جنهن سبب اهو اسانجي دور جي مفاد پرستي ۽ نهايت ئي شهندي ۽ نفيس بردي ۽ دڪيل سرمائيدارائي روحانيت (حڪا اصل ۽ انسان جي روح نه بلڪه حوس جو بورائو ڪري ٿي) کي ننگو ڪري ٿو. مارڪس جي انسان جي تصور تي آڌاريل سوشلزم جو فلسفو اصل ۽ اوڻويهين صديءَ جي بوليءَ ۽ هڪ بيغمرائيءَ مسيحايت ئي آهي.

مٿين سڄي ڳالهه ٻولهه کان پوءِ سوال اهو ٿو پيدا ٿئي ته مارڪسي فلسفي کي سمجهڻ ۽ آخر ڇو اڏيون گهڻيون غلطيون ٿيون (با ڪيون ويون) ۽ ڇو سندس شڪل بگاڙي ڪيس اٿن بالڪل سندس اثر ۽ تبديل ڪيو ويو. منهنجي نظر ۽ ان جا ڪوڙ سارا سبب آهن. هڪ اهم ۽ سڀني کان چٽو سبب ته ماڻهن جي اڻڄاڻائي آهي. عام طور سمجهجي ڪجهه هئڻ ٿو ته جيئن ته اهي معاملو ڪاليجن ۽ يونيورسٽين جي تدريسي نصاب کان ٻاهر آهن ۽ ان ئي سبب منجهائن ڪوئي امتحان پڻ نه ٿو ٿئي، ان ڪري هر ڪو آزاد آهي ته انهن معاملن بابت بنا ڪنهن گهريل ڄاڻ جي جيئن وڻس تيئن سمجهي، ڳالهائي يا لکي (چاڪاڻ ته اهڙي غير نصايي سمجهه رکڻ يا اظهار ڏيڻ جو ڪو سڌو مادي نقصان نظر نه ٿو اچي جيڪو هونئن روايتي تعليمي نظام ۽ ڏاڍو واضح انداز ۽ موجود هوندو آهي). سماج ۽ اهڙا ڪي به تسليم ٿيل اختياري ادارا، ماڻهو، اصول يا روايتون ناهن جيڪي لکڻ يا ڳالهائڻ جي معاملي ۽ غلط بياني کان پرهيز جي اصول کي نافذ ڪري سگهن ۽ ان ڳالهه تي زور ڏئي سگهن ته انهن معاملن ۽ صحيح انگن اکرن ۽ درست حوالن جو لحاظ رکيو وڃي. ان ئي سبب هر ماڻهو پنهنجو پاڻ کي مڪمل طور آزاد سمجهي ٿو ته هو مارڪس جي انتهاڻي گهري ۽ محنت

طلب فلسفي کي سمجهڻ ته نهيو پر پڙهڻ کان سواءِ به ان جي فلسفي تي پنهنجي ”ماهر اڻي راءِ“ ڏئي.

اها ڳالهه ان هڪ ئي مثال مان سمجهي سگهجي ٿي ته

مارڪس جو هڪ پنهنجي بنيادي فلسفيانو ڪتاب ”معايشي

فلسفيانو دستاويز“، جنهن منجهه مارڪس ماڻهو، ويڳاڻ

آزادي وغيره جي تصورن تي نهايت ئي تفصيل سان پنهنجي

فلسفياتي سمجهه اظهاري آهي، اڃا تائين (1961) انگريزي

ٻولي ۾ ترجمو ناهي ٿيو جنهن منجهان اهو سمجهڻ ڪو گهڻو

غلط نه ٿيندو ته مارڪس جي ڪن پنهنجي بنيادي خيالن کان

انگريزي ۾ لکندڙ ۾ پڙهندڙ اڃا تائين اڻڄاڻ آهن. تنهن هوندي به

اها حقيقت، پنهنجو پاڻ ۾، ماڻهن جي مارڪس کان اڻڄاڻائي

سمجهائڻ لاءِ ڪافي ناهي ڇاڪاڻ ته هڪ ته اها حقيقت ته

مارڪس جو اهو ڪتاب اڃا تائين انگريزي ٻوليءَ ۾ ترجمو ناهي

ٿي سگهيو، نه صرف ماڻهن جي اڻڄاڻائي جو اهڃاڻ پر سبب پڻ

پاسجي ٿي، ۾ ٻيو اهو ته ڀلي ڪٿي هي مخصوص ڪتاب

انگريزيءَ ۾ ترجمو نه به ٿي سگهيو هجي تنهن هوندي به

مارڪسي فلسفيانو وڏن حان ڏاڍي واضح انداز ۾ مارڪس جي

انهن ڪوڙ سارن ڪتابن منجهه پڻ موجود آهي جيڪي ان ڪا گهڻو

اڳ انگريزي ۾ ترجمو ٿي چڪا آهن پر جيڪڏهن ڪوئي واقعي

چاهي ته، هو مارڪس تي ڳالهائڻ مهل انهن سمورين غلطي

کان آساني سان مڃي سگهي ٿو جن جو پاڻ مٿي ذڪر ڪري آيا

آهيون.

مارڪس جو تاريخي ماديت جو تصور:

مارڪسي فلسفي کي ڏرسٽ انداز ۾ سمجهڻ لاءِ بهترين

رنگ جنهن کي دور ڪرڻ جي اشد ضرورت آهي اها مارڪس

جي ماديت ۾ تاريخي ماديت جي تصورن جي غلط سمجهه آهي.

جيڪي ماڻهو ائين سمجهن ٿا ته مارڪس جي ماديت جي

فلسفي مان مُراد اها آهي ته ماڻهو جا مادي مفاد، هُن جي

هميشه اڳتي وڌڻ، سُڪ ۾ سهولت حاصل ڪرڻ جي خواهش ئي

ماڻهو جي سرگرميءَ جو بنيادي محرڪ آهي، اهي سڀ اهو

وساري ٿا ويهن ته مارڪس يا سمورا فلسفي جن ”ماديت“

يا ”عينيت“ جا اصطلاح استعمال ڪيا آهن، انهن مان ڪنهن

هڪ وٽ نه انهن بنهي ۽ موجود فرق مان مُراد هڪ طرف اعليٰ، اتم، آدرشي يا روحاني درجي ۽ ٻئي طرف يا ان جي مُقابلتي ۽ چسي ۽ وقتي درجي ماڻن جي خواهش يا خيال ناهي. فلسفيائي ٻولي ۽ ماديت يا فطرتيت مان مُراد اهو فلسفو آهي جيڪو مڃي ٿو ته مُتحرك مادو ئي کائنات جو بنيادي جز ۽ جوهر يا حقيقت آهي. ان حساب سان يونان جا سُقراط کان اڳ وارا فلسفي ماديت پسند هئا، پر پاد رهي ته سندن ماديت پسندي مٿي ذڪر ڪيل اخلاقي بنيادن تي نه بلڪه فلسفيائي بنياد تي هئي. ان جي ابتڙ، خيال پرست فلسفي آهي هئا جن جو خيال هو ته انساني حواسن تي اڌاريل، غير مُستقل ۽ سدا تبديل ٿيندڙ مادي دُنيا کائنات جو جوهر يا حقيقت ئي ئي نه ٿي سگهي. کائنات يا عمومي طور وجود جو جوهر لافاني تصور ۽ خيال آهن.

افلاطون اهو پهريون فلسفي هو جنهن جي فلسفي لاءِ اهو خيال پرستيءَ جو اصطلاح استعمال ٿيو. اها ڳالهه اهم آهي ته مارڪس توڻي جو هڪ ماديবাদ فلسفي هو پر هن وري ئي ڪٿي ان بحث تي لکيو يا ڳالهايو آهي ڇاڪاڻ ته سندس بنيادي مقصد ان سوال کي فلسفي بجاءِ انساني سرگرمي سان پريل حثري جاڳندي دُنيا ۽ سُلجهائڻ هو.

جئين ته ماديت پسند يا خيال پرست فلسفي جا ڪوڙ سارا رُحانن يا قسم آهن، ان ڪري اهو سمجهڻ لاءِ ته مارڪس ڪهڙي قسم جو ماديت پسند هو، پاڻ کي ان معاملي کي مادي ۽ روح جي انهن بنيادي وصفن کان ٿورو اڳتي نڪري سمجهڻو پوندو. مارڪس اصل ۽ ان دور جي گهڻن ٽن ترقي پسند فلسفين (جن ۽ اڪثريت فطري سائنسدانن جي هئي) جي ان رويي جي سخت مخالفت ڪئي ته ڪو فلسفي جو بنيادي سوال صرف فلسفي ۽ حل ٿي سگهندو ۽ ان ئي ڪري هن فلسفيائي مادي پرستيءَ جي مخالفت ڪئي. ان فلسفيائي ماديت پسندن مطابق سمورن ذهني ۽ روحاني مظهرن جو ماخذ يا بنياد مادو هو. ماديت پسندن جو اهو رُحانن مادي کي اتم ڏيکارڻ لاءِ ان حد تائين ويندو هو جو هو سوچڻ ۽ احساسن کي چڪي انساني جسم يا دماغ جي ڪجهه ڪيميائي عملن تائين محدود ڪري ڇڏيندو هو. مادي پرستيءَ جي ان رُحانن کي ميڪانيڪي مادي

برستي پڻ چئبو آهي جنهن مطابق ذهن ۽ خيال جو پاڻ ۽ تعلق
 ائين ئي آهي جيئن پيشاب ۽ نڪڻ جو. مارڪس ان ميڪانيڪي
 مادي برستيءَ کي پورو مادي برستي سڏيو ۽ چيو ته اها
 تجردي مادي برستي صرف فطري سائنس تائين محدود آهي
 ۽ منجهس تاريخ ۽ ان جو پورو سلسلو شامل ئي ناهي. ان جي
 جاء تي مارڪس جيڪو فلسفو آندو ان کي مارڪس پاڻ
 پنهنجي ڪتاب ”معاشي ۽ فلسفياتي دستاويز“ ۽ ”فطرت“ (naturalism) يا ”انسانيت دوستي“ (humanism) جو نالو ڏنو
 آهي جيڪو نه صرف ماديت ۽ عينيت پنهني کان مختلف آهي پر
 پنهني جو گڏيل سچ پڻ آهي. حقيقت اها آهي ته مارڪس پاڻ
 ڪڏهن به تاريخي يا جذباتي ماديت جا اصطلاح استعمال ئي
 ناهن ڪيا. هن صرف هيگل جي عيني جذبات جي مقابلي ۽
 پنهنجي مادي جذبات جي ڳالهه ڪئي آهي جنهن مان سندس
 مطلب انساني وجود جا بنيادي شرط آهن. ماديت جو اهو پهلو
 يعني مارڪس جو ماديت تي اڌاريل جذباتي طريقڪار، هيگل
 جي جذباتي طريقڪار کان ان معنيٰ ۽ مختلف آهي ته اهو
 ماڻهو جي حقيقي سماجي ۽ معاشي حالتن جي اڀياس تي
 اڌاريل آهي ۽ سمجهائي ٿو ته ماڻهو جي رهڻي ڪهڻي ڪيئن
 ماڻهن جي احساسن ۽ سوچن کي طئي ڪري ٿي. مارڪس
 لکيو آهي ته ”حرمن فلسفي جي آيت، جيڪو آسمان کان هيٺ
 زمين تي لهي ٿو، اسين زمين کان آسمان طرف وڃون ٿا. ان
 مان مطلب اهو آهي ته اسان جيئي جاڳندي ماڻهو کي سمجهڻ
 جي شروعات اتان نه ٿا ڪيون ته هو ڇا سوچي، سمجهي ۽
 چئي ٿو يا هنن بابت ڇا سمجهيل، سوچيل يا چيل آهي. بلڪه، ان
 جي آيت، اسين ان جيئي جاڳندي ماڻهو جي زندگي جي ڇاڇ
 پڙتال کان شروع ڪندي اهو سمجهائڻ جي ڪوشش ڪندا
 آهيون ته اهو ماڻهو ڇو ان مخصوص انداز ۽ سوچي، سمجهي يا
 ڳالهائي ٿو.“ اها ساڳي ئي ڳالهه ٿوري ٻئي انداز ۽ رڪنڊي هُو
 هڪ ٻئي هنڌ لکي ٿو ته ”هيگل جو تاريخ جو فلسفو خدا ۽ دنيا،
 روح ۽ مادي جي تضاد بابت موجود بڻائي حرمن عيسائي
 عقيدتي جي فلسفياتي اظهار کان سواءِ ٻيو ڪجهه به نه آهي.
 هيگل جو تاريخ جو فلسفو هڪ اڳ ئي طئي ٿيل، ڪامل ۽
 تجردي روح کان ڳالهه شروع ڪندي اهو سمجهائڻ جي

ڪوشش ڪري ٿو ته ماڻهو مادي جي هڪ صورت ئي آهي
 جيڪو صرف ان روح جي اوسر جو هڪ ڏاڪو آهي. هڪل
 سمجهي ٿو ته مادي حالتن جي اوسر تصورن جي اوسر تي
 آڌاريل آهي. هن وٽ ماڻهو جي تاريخ ماڻهو موجود ان
 تحريدي روح جي تاريخ آهي جيڪو ڪٿي ماڻهو جي سانچي جي
 صورت ۾ اوسر ڪري ٿو پر اهو ماڻهو کان ماورا هڪ هر هنڌ
 موجود حقيقت آهي. مارڪس پنهنجي تاريخ تي آڌاريل
 طريقيڪار جي وضاحت نهايت ئي مختصر لفظن ۾ ڏيندي لکي
 ٿو ته ”اهو طريقو جنهن وسيلي ماڻهو پنهنجي گذر سفر جا ذرعا
 ٺاهي ٿو ان جو آڌار سڀ کان اڳ ۾ ته انهن موجود وسيلن جي
 نوعيت تي آهي جن منجهان کيس پنهنجي گذر سفر جا وسيل
 ٻڌا ڪرڻ آهن. ان بيداواري طريقيڪار کي صرف فردن جي
 جسماني وجود جي افزائش سمجهڻ بجاءِ انهن ماڻهن جي هڪ
 نوس سرگرمي، سندن زندگيءَ جو نوس اظهار، حالت يا
 صورت ڄاڻجي. ماڻهو جيئن آهن تيئن ئي پنهنجو پاڻ اظهار ٿا.
 ان سبب ماڻهن جي فطرت ۾ مزاج پڻ انهن مادي حالتن تي
 آڌارن ٿا جيڪي سندن بيداوار کي طئي ڪن ٿيون.“ مارڪس
 فائرباخ تي پنهنجي ٽيسز ۾ ڏاڍي واضح انداز ۾ سندن دور جي
 ماديت ۾ تاريخي ماديت ۾ فرق سمجهائيندي لکي ٿو ته ”فائرباخ
 سميت هينئر تائين جي ماديت جي سمورين شڪلين جو سڀ
 کان وڏو عيب اهو آهي ته اهي سڀ ان حقيقت کي جيڪا اسين
 پرکيون ٿا صرف تحريدي يا تصوراتي انداز ۾ سمجهائن ٿيون نه
 کي هڪ جيئري جاڳندي، موضوعي انساني سرگرمي يا عمل
 جي صورت ۾. ان ڪري ماديواد جي مخالفت ۾ اهو (تاريخ
 بحيت انساني سرگرميءَ وارو) پاسو تحريدي انداز ۾ عينت
 پرستن ڪيو آهي توڻي جو اهي ائين سمجهن پڻ نه ٿا. فائرباخ
 چاهي ٿو ته (انسان جي) موضوعي ۾ معروضي سرگرمين کي
 هڪٻئي کان الڳ ڪري سمجهيو وڃي پر کيس اهو سمجهه ۾ نه
 ٿو اچي ته انساني سرگرمي پنهنجو پاڻ ۾ هڪ معروضي
 سرگرمي آهي.“ مارڪس، هڪل جان، ڪنهن شئي کي حامد
 ۾ حتمي سمجهڻ بجاءِ تبديل ٿيندڙ ۾ اوسر ڪندڙ حقيقت
 سمجهي ٿو جنهن کي سندن محرڪ مادي سبب جي مدد سان
 سمجهائي سگهجي ٿو. هڪل جي مقابلي ۾ مارڪس جڏهن

”ماڻهو“ جي تاريخ تي ڳالهائي ٿو ته هو سندس سمجھ ۽ شعور تي ڳالهائڻ بجاءِ انهن مادي حالتن کان شروع ڪري ٿو جن مطابق اهو ماڻهو پنهنجي زندگي جيئي ٿو. مارڪس پور حوا ماديت کان اوترو ئي مختلف آهي جيترو هيگل جي عقيست کان، ان ڪري هو اها ڳالهه ڪرڻ ۽ حق بجانب آهي ته سندس فلسفو نه ته (پور حوا) ماديت آهي ۽ نه ئي (هيگلي) عقيست، بلڪه اهو انهن ٻنهي جو ميلاپ يعني انسانواد يا فطرتت آهي.

مٿي ڏنل سڄي سمجھائي بعد اها ڳالهه واضح انداز ۾ سمجھ ۽ اچي وڃڻ کپي ته مارڪس جي تاريخي ماديت واري تصور تي ٿيندڙ عام روايتي تنقيد ڪيتري سطحي ۽ بي بنياد آهي. ان تنقيد مطابق مارڪس ائين سمجهي ٿو ته ماڻهو جي سماجي سرگرمي جو سگهارو ترين محرڪ ”بئسو ڪمائڻ“ وڌ کان وڌ مادي فائدو حاصل ڪرڻ جي لالچ آهي. جيڪڏهن ائين مڃي نه وڃي ته ان مان مُراد اها ٿيندي ته تاريخ کي سمجهڻ ۽ جانچڻ جو مابو انساني خواهشون يا ٻين لفظن ۾ انسان جو ڪڏهن نه پر حذر ٻيٽ ۾ سندس لالچ آهي. ان تنقيد جو هڪ بنهه بنيادي نقص اهو آهي ته اها تاريخي ماديت جي سڄي نظريي کي صرف ماڻهو جي خواهش ۽ رُحانن کي جانچڻ جو هڪ نفسياتي طريقو ڪار سمجهي ٿي. پر حقيقت اها آهي ته تاريخي ماديت ڪو نفسياتي طريقو ڪار نه آهي. تاريخ جو مادي نقطه نظر چئي ٿو ته (1) ماڻهو جون مادي حالتون، سندس گذر سفر جا وسلا ۽ طريقا، سندس سوچ کي طئي ڪري ٿو ۽ (2) سندس سرگرميءَ جو بنيادي محرڪ اڳتي وڌڻ ۽ مال دولت ڪمائڻ جي خواهش نه آهي. ائين پوءِ (تاريخي ماديت ۽) معاشيات جي تصور مان مُراد هڪ اهڙو معروضي سماجي معاشي عنصر آهي جيڪو بيدوار جي طريقا ڪار تي اڏايل آهي، نه ڪي ڪنهن موضوعي نفسياتي رُحان تي. جيڪڏهن ان نظريي ۽ ڪٿي ٿورو ئي سهي پر ماڻهو جي نفسياتي پاسي تي ڳالهائڻ به آهي ته اهو ائين ته ماڻهو کي جيئن لاءِ کاڌ خوراڪ ۽ اجهو گهريل آهي ۽ ان لاءِ کيس پورهيو ڪرڻو پئي ٿو. ان ڪري اهو بيدوار جو طريقو ڪار ئي آهي، جيڪو ڪوڙ سارن معروضي عنصرن تي اڏايل آهي، جيڪو بنيادي آهي ۽ سندس ٻين سمورين سرگرمين جو محرڪ بڻجي ٿو. اهي معروضي

حالتون جيڪي بيداور جي طريقڪار ان جي نتيجي ۾ بيداوار جي تعلقن کي طئي ڪن ٿيون، سي ماڻهو جي فردي سمجهه ۾ سندس اوليتن کي پڻ طئي ڪن ٿيون. حقيقت ۾ اها بُرائي سمجهه جنهن کي مانتسڪيو (Montesquieu) اهو چئي اظهار ڏنو هو ته ”ماڻهو ادارن جي بيداور آهي“، مارڪس وٽ پڻ موجود هئي پر فرق صرف ايترو هو ته مارڪس اڳتي وڌي هڪ تفصيلي جائزي جي مدد سان اهو سمجهايو ته انهن ادارن جي پاڙ اصل ۾ سماج جي بيداوار جي طريقڪار ۾ بيداوار جي قوتن ۾ ڪٽل آهي. جيڪڏهن ڪي مخصوص معاشي حالتون (جنهن سرماڻداري) بنسبي ۾ دولت جي حاصلات جي خواهش ۾ ڪوشش کي انساني سرگرمي جو بنيادي محرڪ بنائي سگهن ٿيون، ته بلڪل ساڳئي ئي انداز ۾ ڪي مخصوص معاشي حالتون (جنهن سوشلزم) ان جي بلڪل آئو انساني رجحانن کي پڻ حملي سگهن ٿيون جنهن جا مثال اسان کي ايشيائي ثقافتن ۾ ويدانت يا صوفي ازم جي صورت ۾ ملن ٿا جن ۾ حق تائين پڇڻ لاءِ دُنياوي شين ۾ خواهش کي تياڳڻ جي ترغيب ڏنل آهي. خود سرماڻداري جي شروعاتي دور ۾ يورپ اندر پڻ اسان کي اهڙن سماجي روپن جا ڪي اهڃاڻ ملن ٿا. مارڪس جي لفظن ۾ وڌ کان وڌ ڌن دولت ۾ ملڪيت حاصل ڪرڻ جي خواهش معروضي طور موجود معاشي حالتن جي اوتري ئي تابع آهي جيتري ان سڀ کي تياڳڻ جي خواهش آهي. ان ڪري مارڪس جي ”تاريخ جي مادي يا معاشي نقطي نظر“ جو مادي يا معاشي فائڊن پٽيان ڊوٽڻ واري خواهش سان پري پري تائين ڪو واسطو نه آهي. تاريخ جي ان مادي نقطي نظر مطابق تاريخ ۾ سندس قانونن جي سمجهه جو موضوع سڄو بچو، جيترو جاڳندو ماڻهو آهي، نه ڪي سندس خيال. مارڪس جي تاريخ جي اهڙي سمجهائيءَ کي تاريخ جو شرياتي (Anthropological) نقطي نظر چئي سگهجي ٿو. جيڪڏهن ”مادي“ ۾ ”معاشي“ جهڙن اصطلاحن بابت ٻڌا ڪيل مونجهارن مان ٻاهر نڪري سمجهجي ته مارڪس جو تاريخ جو تصور اهو ئي آهي ته ”تاريخ جو ليکڪ ۾ اداڪار ماڻهو ٻاڻ آهي.“

حقيقت اها آهي ته مارڪس ان معنيٰ ۾ ارڙهين ۾ اوڻويهين صديءَ جي ليکڪن ۾ تاريخدانن کان ممتاز آهي جو هو سمجهي

ٿو ته سرمائيداري ۽ ان سبب ماڻهن ۽ ٻڌا ٿيندڙ سماجي
 رُحان هڪ مخصوص دور ۽ سماجي اوسر جو تاريخي اظهار
 آهن نه ڪي ڪو اٽل، فطري ۽ نه تبديل ٿيندڙ قانون. ان دليل
 جي ان ئي وقت پٽ وائڪي ٿي وڃي ٿي ته ڪو مارڪس لالچ
 کي انساني سرگرمي جو بنيادي مُحرڪ ڇڏو سمجهي ٿو
 ڇڏنهن اسين مارڪس جي انساني رُحان بابت ڪيل ڪن
 سڌين ڳالهين کي پڙهون ٿا. مارڪس انسان منجهه بنيادي طور
 ٻن قسمن جي رُحان جي ڳالهه ڪري ٿو. هڪڙا اهي بنيادي
 لاڙا آهن جيڪي منجهس فطري آهن ۽ هر صورت ۽ حالت ۾
 موجود رهندا آهن. سماجي حالتون جيڪڏهن مٿن اثر انداز ٿين ته
 ٿيون ته صرف سندن شڪل يا صورت ۽ ڪا مقداري تبديلي ٿي
 اٿس ٿيون نه ڪي ڪا معياري تبديلي. ٻيا اهي لاڙا آهن جن کي
 مارڪس نسبتي لاڙا سڏيندي ڄڻي ٿو ته انسان جي اهڙن لاڙن
 جو ماخذ صرف ڪي مخصوص سماجي حالتون ئي آهن جن
 سبب اهي ٻڌا ٿين ٿا. مارڪس ٺڪ ۽ شهوت کي ته مٿي ذڪر
 ڪيل ”بنيادي“ نه تبديل ٿيندڙ انساني رُحان ۽ شمار ڪيو
 آهي پر هُن ڪڏهن به ۽ ڪٿي به اها ڳالهه ناهي ڪئي ته وڌ کان
 وڌ معاشي فائدو حاصل ڪرڻ جي خواهش پڻ ڪو اهڙو ئي
 بنيادي رُحان آهي.

حقيقت اها آهي ته اها ڳالهه ثابت ڪرڻ لاءِ ته مارڪس
 بابت عام روايتي سمجهه منهنه سادي، غلط ۽ بي بنياد آهي، پاڻ
 کي مارڪس جي انهن انساني نفسيات بابت ٻيڻ ڪيل تصورن
 جي ٽوٽن جي ضرورت ناهي ڇاڪاڻ ته مارڪس جو ته پورو
 پورهيو ئي اها ڳالهه سمجهائڻ جي ڪوشش ۽ صرف ٿيو آهي
 ته اها اصل ۽ سرمائيداري آهي جنهن لالچ ۽ لوپ کي انساني
 سرگرميءَ جو بنيادي مُحرڪ بنائي ڇڏيو آهي ۽ خود هُن جو
 هڪ اشتراڪي سماج جو خواب پڻ هڪ اهڙي ئي انساني سماج
 جو خواب آهي جنهن ۾ ذاتي فائدي ۽ لالچ لوپ جا اهي انسان
 ڏسڻن لاڙا موجود ئي نه هوندا. اها ڳالهه شايد اڃا وڌيڪ
 وضاحت سان چئي ٿي سامهون ايندي ڇڏنهن پاڻ مارڪس جي
 انساني آزادي جي تصور تي تفصيل سان ڳالهائينداسين.

جڏهن آءُ اڳ ۾ ئي ڳالهه ڪري آيس ته مارڪس (ٻنهنجي
 تاريخ جي جائزي جي) شروعات ئي ماڻهو کان ڪري ٿو جيڪو

تاريخ جو اڏيندڙ آهي. هو چئي ٿو ته ”سموري انساني تاريخ جي سڀ کان پهرين ۽ بنيادي گهرج ئي حئرن جا ڪندن ماڻهن جي موجودگي آهي. ائين پوءِ (تاريخ) سماجي اڏاوت جي عمل جي شروعات ڪي سمجهڻ لاءِ) پهريون اصول ئي ماڻهن جي (ڪنهن به سطح تي) هڪ منظم گروهه جي موجودگي ۽ سندن هڪٻئي سان ۽ فطرت سان رشتن جي هڪ منظم سرشتي جي موجودگيءَ ۽ وساهه آهي (چاڪاڻ ته ان کانسواءِ تاريخ ۽ سماجي اڏاوت جي عمل کي تصور ڪري ئي نه ٿو سگهجي). ان ڳالهه مان مُراد هرگز اها نه آهي ته ڪو اسان هتي اها گهرج ٿا ڪيون ته ڪو ان شروعاتي سماج ۽ ماڻهن جي حقيقي جسماني ساخت يا سندن آس پاس موجود ارضياتي، ماحولياتي، يا موسمياتي حالتن بابت ڪي سڃاڻڻ اڳ ڪريون ڪن (چاڪاڻ ته ائين ممڪن به نه آهي). پر (ان اصول کان ڪنهن به صورت انڪار ممڪن نه آهي ته) تاريخ لکڻ جي شروعات انهن فطري بنيادن جي ذڪر سان ئي ممڪن ٿي سگهي ٿي جن کي ماڻهو پنهنجي ضرورت آهر ۽ پنهنجي سرگرميءَ ذريعي لڳاتار بنيادن تي تبديل ڪندو آيو آهي. ماڻهو کي سندن شعور، ڌرم يا اهڙي ڪنهن به ٻي خاصيت ذريعي ٻين جانورن کان ڌار ڪري سمجهي ۽ سمجهائي سگهجي ٿو. (پر سندن انهن سڀني خاصيتن کان ممتاز ۽ بنيادي خاصيت اها آهي ته) هُن پنهنجي ضرورتن جي بورائي جو سامان پاڻ پنهنجي پورهئي جي مدد سان ٺاهيو ۽ حاصل ڪيو. (پر اها ڳالهه ضرور ذهن ۾ رکڻ کپي ته) ماڻهن جي پنهنجي ضرورتن جي بورائي لاءِ ڪيل اها منظم ۽ نامقصد سرگرمي (سندن پورهيو) سندن هڪٻئي سان جُڙت (بداواڙي رشتن ۽ پورهئي جي ورڇ) جي اوسر جي سطح تي ئي اڏايل آهي. ائين پوءِ اهو چئي سگهجي ٿو ته پنهنجي ضرورتن جي بورائي جو ساز سامان ٺاهڻ جي عمل ۽ ماڻهو پنهنجي حقيقي مادي زندگي (سماج ۽ تاريخ) ۾ ٺاهيندو آيو آهي.“

مارڪس جي ان منهنجي بنيادي تصور کي سمجهڻ انتهائي اهم آهي ته ماڻهو پنهنجي تاريخ جو اڏيندڙ پاڻ آهي. هُن پاڻ کي پاڻ ئي ٺاهيو آهي. جيئن هُن پاڻ کيل عرصي بعد پنهنجي ڪتاب ”سرماني“ ۾ لکيو ته ”پوءِ ڇا ڇا (ماڻهو جي) اهڙي تاريخ لکڻ

هڪ اسان عمل نه هوندو حڏهن (اسان اهو سمجهون ۽ چئون ته) سماجي تاريخ فطرت جي تاريخ کان ان معنيٰ مختلف آهي ته ان جا خالق اسين پاڻ آهيون. ” ماڻهو پنهنجي ماءُ نه پاڻ آهي ته پنهنجي دائي به! هن تاريخ جي عمل ۽ ئي پنهنجو پاڻ کي چيو آهي. انساني نسل جي ان خود تخليق جي عمل جو بنيادي پاسو سندس فطرت سان تعلق جي نوعيت آهي. تاريخ جي شروعات ۽ ماڻهو فطرت سان استرو ته گهڻو جُڙيل ۽ متنس آڌاريل هو جو کيس ان کان ڌار ڪري سمجهڻ ممڪن ئي نه هو، پر سماجي ارتقا جي عمل ۽ هو نه صرف فطرت سان پنهنجي تعلق کي نت نوان رُوب ڏيندو آيو پر خود پنهنجي صورتگري پڻ پاڻ ئي ڪندو آيو.

مارڪس پنهنجي ڪتاب ”سرمائي“ ۽ ماڻهو جي فطرت تي اهڙي انحصار بابت اڃا وڌيڪ ٻڌائيندي لکي ٿو ته ”بيداوار جا اهي قديم سماجي سرشتا جديد سرمائيداري سماج جي پيٽ ۽ تمام گهڻا سادا ۽ چٽا هئا، پر (اها ڳالهه نه وسارڻ کپي ته) اهي سرشتا يا ته ماڻهو جي ڪجي ڦڪي فردي اوسر تي آڌاريل هئا جيڪو انهن پُراڻن قبيلائي سماجن منجهه پاڻ سان جُڙيل بس ماڻهن (خاندان، قبيلي وغيره) کان اڃا اڻ ڌار ۽ آزاد ٿي نه سگهيو هو، يا سندن آڌار سڌيءَ غلامي تي هو. اهڙا سرشتا صرف ان ئي صورت ۽ پيدا ٿي ۽ موجود رهي سگهن ٿا حڏهن پورهئي جي بيداواري سگهه پنهنجي اوسر جي پنهنجي سادي ڏاڪي تي هجي ۽ ان جي نتيجي ۽ ماڻهو جا ماڻهو سان ۽ ماڻهو جا فطرت سان لاڳاپا نسبتي طور محدود هجن. اها محدوديت پاڻ کي انهن پُراڻن سماجن ۽ منجهن رائج ڌرم ۽ فطرت ۽ سندس مختلف مظهرن جي بوجا جي صورت ۽ نظر اچي ٿي. ان ڪري حقيقي دُنيا جي اها ڌرمي تشريح/سمجهه صرف ۽ صرف ان ئي صورت ۽ ختم ٿي سگهي ٿي حڏهن ماڻهو پنهنجي معمول جي زندگيءَ ۽ پاڻ سان جُڙيل ماڻهن ۽ فطرت سان مڪمل طور معقول ۽ سمجهه ۽ ايندڙ تعلق جوڙي سگهندو. مادي بيداوار جي عمل تي آڌاريل سماج جو اهو ”زندگيءَ جو عمل“ ان وقت تائين پاڻ مٿان بيل ”روحانيت“ جو اهو چوڻو هڻائي نه سگهندو جيستائين اهو بيداواري عمل ”آزاد ماڻهن جي آزاد جُڙت“ نه ٿو ٿئي جيڪي ماڻهو هڪ منصوبابند انداز ۽ ان سموري عمل کي

ٻاڻ شعوري انداز ۾ هلائڻ، اهو سڀ بحر حال تڏهن ئي ممڪن ٿي سگهندو جڏهن ڪنهن سماج ۾ ان لاءِ گهربل حالتون موجود هجن جيڪي تاريخ جي هڪ ڊگهي ۾ ڏکي تاريخي ٿي پيدا ٿي سگهن ٿيون.

مٿين حوالي ۾ مارڪس پنهنجي نظريي جي هڪ منهنجي بنيادي عنصر ”بورھئي“ جي ڳالهه ڪري ٿو. بورھيو ئي اهو وسيلو آهي جيڪو ماڻهو ۾ فطرت جي وچ ۾ تعلق کي طئي ڪري ٿو. بورھيو انساني زندگيءَ جو اظهار آهي ۾ بورھئي ذريعي ئي ماڻهو فطرت سان پنهنجي تعلق يا بي معنيٰ ۾ پنهنجو پاڻ کي تبديل ڪندو اچي ٿو. سندس بورھئي جي تصور بابت پاڻ اڳتي تفصيل سان ڳالهائينداسين. آءٌ مضمون جي هن حصي کي مارڪس جي 1859ع ۾ پيش ڪيل تاريخي ماديت جي هڪ پيروي سمجھائيءَ جي حوالي سان ختم ڪندس جنهن ۾ مارڪس لکي ٿو ته ”اهو عمومي نتيجو جنهن تي آءٌ پهتس ۾ جنهن نتيجي منهنجي اڳيان ايندڙ علمي بورھئي جي راهه جو تعين ڪيو، ان کي مختصر انداز ۾ هن ريت پيش ڪري سگھجي ٿو ته سماجي بيدار جي عمل ۾ ماڻهو (سن ماڻهن ۾ فطرت سان) اهڙا نوس تعلق جوڙي ٿو جن ۾ سندس راءِ ۾ مرضيءَ جو عمل دخل نه هجڻ برابر آهي. اهي اهي بيداري تعلق آهن جيڪي بيداري قوتن جي اوسر جي ڏاڪي تي آڏاڙيل آهن. انهن بيداري تعلقن کي ڏاڍي ڪري ڪنهن سماج جو معاشي ڍانچو چئجي ٿو جيڪو اهو بنياد آهي جنهن تي سماج جا مٿان سياسي ۾ قانوني ادارا جڙن ٿا ۾ جيڪو ان مخصوص دور جي گڏيل سماجي شعور جو پڻ ماخذ آهي. ڪنهن سماج جو مخصوص بيداري طريقو ان سماج جي سياسي، سماجي ۾ عقلي سطح ۾ صورت کي طئي ڪري ٿو. اهو ماڻهو جو شعور ناهي جيڪو سندس سماجي وجود کي طئي ٿو ڪري بلڪه ان جي بلڪل ابتڙ اهو سندس سماجي وجود آهي جيڪو سندس شعور کي طئي ڪندڙ آهي. پنهنجي اوسر جي هڪ خاص ڏاڪي تي اچي ڪري بيداري قوتون سماج ۾ رائج انهن بيداري تعلقن (يا سن لفظن ۾ بيداري تعلقن جي قانوني اظهار ملڪتي رشتن) سان تضاد ۾ اچن ٿيون ڇاڪاڻ ته اهي بيداري رشتا جيڪي هڪ مخصوص دور تائين انهن بيداري قوتن جي

اوسر جو سب رهيا آهن اهي هاڻ ان ساڳي ئي اوسر جي راهه
 ۾ رندڪ بڻجن ٿا. پوءِ اتان کان ئي هڪ سماجي انقلاب جو عمل
 شروع ٿئي ٿو. سماج جي بترهه جي بتر واري حيثيت رکندڙ انهن
 معاشي بنيادن جي تبديل ٿيڻ سان گهٽ وڌ سمورو سماجي
 سرشتو تيزيءَ سان تبديل ٿئي ٿو. ان کابا بليت تي ڳالهائڻ وقت
 ان فرق کي نه وسارڻ کپي جيڪو هڪ ياسي فطري سائنس
 جي مدد سان تڪي توري سگهندڙ بيداوار جي معاشي حالتن
 ۾ ايندڙ مادي تبديلين ۾ بئي ياسي ان ئي سماج جي قانوني،
 سياسي، مذهبي، جمالياتي توڻي فلسفياتي دائرن، معني
 مجموعي طور انهن نظرياتي سانچن ۾ ايندڙ تبديلين ۾ موجود
 هوندو آهي جن منجهه ماڻهو ان تضاد بابت سڃاڻ ٿيندو آهي ۽
 اها وڌيڪه وڌهندو آهي. جيئن پاڻ ڪنهن به ماڻهو بابت راءِ قائم
 ڪرڻ لاءِ اهو ناهيون ڏسندا ته هو پنهنجو پاڻ کي سمجهي ڇا ٿو،
 بلڪه سندس پاڻ بابت راءِ کي ٻڌڻ سندس مادي حالتن منجهان
 سمجهڻ جي ڪوشش ڪندا آهن، ساڳئي ئي انداز ۾ ڪنهن
 سماجي کابا بليت کي سمجهڻ لاءِ پڻ اهو نه ڏسيو ته سماج ۾
 رائج سماجي سمجهه ان کابا بليت کي ڪيئن ٿي ڏسي، بلڪه
 ان جي ابتڙ اهو ڏسڻ ۾ سمجهڻ جي ڪوشش ڪئي ته اهي
 ڪهڙيون مادي حالتون ۾ سماجي تضاد آهن جن اڌار اهو سماج
 ائين سمجهي ٿو. ٻين لفظن ۾ سماجي شعور کي سمجهڻ لاءِ
 ان سماج جي بيداواري قوتن ۾ رشتن ۾ موجود تضاد کي
 سمجهڻ لازمي شرط آهي. ڪو به سماجي نظام ان وقت تائين
 تباهه ٿي ٿي نه ٿو سگهي جيستائين منجهس بيداواري قوتن جي
 اوسر جي گنجائش موجود آهي ۽ نوان بيداواري رشتا ان وقت
 تائين جنم وٺي ٿي نه ٿا سگهن جيستائين بڙائيءَ سماج ۾ سندن
 جنم ۾ وجود لاءِ گهريل ماحول بچي راس ٿئي ٿي. ان ڪري
 انسانذات پاڻ تي هميشه اهو ئي بار وجهندي آئي آهي جنهن کي
 کڻڻ جو ست منجهس بيدا ٿي چڪو آهي. بلڪه جيڪڏهن اڃا
 غور ڪري ڏسيو ته خبر پوندي ته سماجي ترقي جا اهي نوان
 حدف پڻ صرف ۾ صرف ان ئي صورت ۾ بيدا ٿي سگهندا آهن
 جيڪڏهن با ته سندن جنم لاءِ مادي ضرورتون پوريون ٿي چڪيون
 هجن يا پوري ٿيڻ جي عمل ۾ هجن. وسيع پس منظر ۾
 انساني، قديم، جاگيرداري توڻي جديد سرمائيداري بيداواري

طريقڪار (معاشي نظام) پڻ سماج جي معاشي ڌڻي جي تاريخ ۽ پنهنجي پنهنجي دور جا انقلابي نظام هئا. سرمائيداري بيداواري تعلق بيداواري سماجي عمل جي آخري دشمنائي يا غير منصفاڻي صورت آهن. ساڳئي ئي وقت خود سرمائيداري نظام جي پنهنجي گپ ۽ بلڪندڙ بيداواري قوتون ئي انهن مادي حالتن کي حملي رهيون آهن جن منجهه ان ناانصافي يا زيادتي جو تدارڪ ممڪن ٿي سگهندو. ان ڪري ئي هي سماجي ترتيب ماڻهو جي تاريخ جي غير انساني يا انسان دشمن دور جي بچائي ٿي.

مارڪس جي مٿي ڪيل ڳالهه منجهان ڪجهه خاص پاسن تي ڌيان ڏيڻ ۽ سندن هڪ ٻيو بهتر وضاحت ڪرڻ ضروري ۽ فائديمند آهي جن منجهان سڀني کان اڳ ۽ مارڪس جو تاريخ جي تبديلي ۽ اوسر جو تصور آهي. سماج ۽ تبديلي بيداواري قوتن ۽ بيداواري تعلقن جي ٽڪراءُ جي نتيجي ۽ ئي اچي ٿي. جڏهن ڪوبه بيداواري سرشتو موجود بيداواري قوتن کي ترقي ڏيارڻ بجاءِ اٽو سندن اوسر کي روڪي ٿو، ته اهو سماج، جيڪڏهن ان تضاد ۽ تباهه نه ٿو ٿئي ته بيداوار جا اهي طريقا جنميندو جيڪي نه صرف نون بيداواري قوتن سان تباهه ۽ هڪ بر آهن کي اوسر پڻ ڏيارين. سموري تاريخ ۽ انساني ارتقا جو عمل فطرت سان جدوجهد جي ئي تاريخ آهي. تاريخ ۽ هڪ دور اهڙو نه ايندو (جيڪو مارڪس چواڻي ڪو گهڻو بري نه آهي) جو ماڻهو فطرت جي بيداواري وسيلن کي ايتري اوسر ڏياري ڇڪو هوندو جو ماڻهو ۽ فطرت جي وچ ۽ اهو تضاد پنهنجي حل تائين رسندو. ان ئي ڌاڪي تي تاريخ جو اهو دور شروع ٿيندو جنهن کي حقيقي "انساني" تاريخ چئي سگهيو. (هلينڊز)

محدود □ لامحدود
(Finite & Infinite)
خشيل تلهو

There is a concept which corrupts and upsets all others. I refer not to Evil, whose limited realm is that of ethics; I refer to the infinite
— Jorge Luis Borges —

“هڪ تصور آهي جيڪو سڀ کي متاثر ٿو ڪري □ منجهائي ٿو، منهنجو اشارو شيطان ڏانهن ناهي جيڪو پاڻ صرف اخلاقيات جي دائريءَ تائين محدود آهي. منهنجو اشارو لامحدود ڏانهن آهي.” (جارج لوئس بورگس)

عام طور تي ڇڏين
اسان محدود □
لامحدود جي تصور
تي غور ڪندا آهيون
ته اسان کي
جاگرافيائي حدون □
انهن کان ٻاهر جو
لامحدود جهان ئي
خيال □ خيما ڪوڙيندي

ياسنڌو آهي. حد ڇا آهي؟ ڇا هڪ حد کان ٻاهر بي □ ان کان ٻاهر بي حد □ اهڙي ريت ڇا رڳو حدون ئي آهن □ جيڪڏهن رڳو حدون ئي آهن ته پوءِ لاهند، انحد يا لامحدود ڇا آهي؟ جنهن لاءِ گهڻو وقت اڳ ڪيسر اهو چيو هو ته

“حد حد چلي هر ڪو، محد چليا نه ڪو”

محد کي ميدان □، ڪٿا ڪيسر روءِ”

لطيف به اهڙي قسم جي ڳالهه ڪندي چيو ته

“لوچان ٿي لاهند □، هادي لاهان نه حد”

اهڙيءَ ريت اهو سوال موحود آهي ته اهو لاهند يا لامحدود ڪهڙو آهي حتي ڪيسر □ لطيف روئن □ لوچن ٿا □ عام شعور جي ابتڙ حقيقت کي خاص مقرر حدن تائين محدود نه ٿا سمجهن.؟ ائين ته ڪونهي ته لامحدود پيو ڪجهه نه پر حدن جو

اڪت (ما تي حد) حساب يا جهان آهي؟ جيڪڏهن ائين آهي ته پوءِ محدود ۽ لامحدود جو پاڻ ۽ تعلق ڪهڙو آهي؟ انسان انسان (محدود ۽ ڪنل وجود جي حيثيت ۽) هڪ اهڙي حقيقت بابت ڪيتري صحت سان ڳالهه بوليه ڪري سگهون ٿا جيڪا سڌيءَ ريت اسانجي تحري جو حصو ٿي نه ٿي سگهي وغيره وغيره. اهي ۽ اهڙا ڪوڙ سارا ٻيا سوال هر جڳ جي عام توڙي خاص ڏاهن ماڻهن جي مونجهاري جو سبب بڻا آيا آهن ۽ هر دور انجا جواب ڏيندو آيو آهي. توڻي جو محدوديت ۽ لامحدوديت جهڙن تصورن تي اڄ رياضي (ميٿا ميٿڪس) ۽ طبيعيات (فزڪس) جهڙا علم پنهنجي پنهنجي دائرن ۽ ڪم ڪري رهيا آهن پر انسان انهن تصورن کي جذبي فلسفي جي سمجهه سان ٻرڪڻ جي ڪوشش ڪنداسين.

محدود ۽ لامحدود جي فلسفياڻي سمجهه جي تاريخي اوسر:

جنوري 1593ع جي ڳالهه آهي جڏهن ست مهينا اڳ گرفتار ڪيل گياردنو برونو نالي هڪ ڏوهاريءَ کي روم آندو ويو. مٿس الزام هيو ته هُن ڪائنات بابت انهن خيالن کي رد ٿي ڪيو جن کي تڏهن جي بابائيت

مخو ٿي. ڇهه ڙوڪ ڌرتي کائنات جو مرڪز آهي ۽ ڪائنات محدود آهي وغيره. انجي ايترو برونو جو خيال هيو ته، نه ڌرتي ڪائنات جو مرڪز آهي ۽ نه وري ڪائنات لامحدود آهي. ان وڏي ڏوهه سببان کيس ست سال سخت اذيت هيٺ جيل اندر واريو ويو ته جيئن برونو کي پنهنجي خالن تان هٽ ڪرائي سگهجي. پر برونو انهن سوالن جي باداش ۽ جن جو سندس روزاني جي عام زندگيءَ سان ڪو تعلق ڪونه هيو سڀ ڪجهه سهن لاءِ تيار هو. نتيجي طور مائوس ٿي چڻ کيس ملحد

جائائي موت جي سزا ٻڌائي ۽ سن 1600ع ۽ کيس حورو ساڙيو ويو. ڇا اهو سوال ته ڪائنات محدود آهي يا نه، ايترو اهم سوال آهي جنهنجي ايتري قيمت ڏجي جيتري گارڊنڊو پرونو ڏني؟. بهرحال اهو سوال ته محدود ۽ لامحدود ڇا آهي؟ پرونو جي موت کان به هزار سال اڳ به موجود هو جڏهن هن مذهب جي اهم پيش رو مهاوير (ق م 599-527) ڪائنات کي آغاز ۽ انجام کان آهي لامحدود حقيقت قرار ڏنو. ساڳي ئي دور ۽ يوناني فلسفي اپناڪسمندر دنيا کي لحد (ٻائونڊلس) مادي منجهان ٺهيل قرار ڏيندي دليل ڏنا. لامحدوديت واري سوال کي سگهاري انداز ۽ يوناني ڏاهي پرمنائڊس جي شاگرد زينو ڪيو. جنهن هڪ ڪمي ۽ يوناني جنگجو ڪردار اڪيلس جي گوء جو مثال ڏيندي مڪان کي لامحدود ڄاڻايو هو. هن مثال مطابق هڪ اهڙي گوء کي فرض ڪيو ويو جنهن ۽ ڪمي جهڙي سسٽ جانور کي 100 ميٽرن جي وٿي ڏئي اڪيلس نالي انسان سان ڊوڙ بڻائڻ لاءِ پڇايو ويو هو. پوءِ وري اهو فرض ڪيو ويو ته اڪيلس جيئن ئي 100 ميٽرن جو مفاصلو طئي ڪيو ته ڪمي 10 ميٽر بيا اڳتي نڪتي ۽ اڪيلس جيئن آهي 10 ميٽر بنڊ پڇايو ته ڪمي هڪ ميٽر پوءِ اڳتي نڪتي پر اڪيلس جيئن هڪ ميٽر پوءِ پورو ڪيو ته ڪمي اڃا به ڪجهه اڳتي وڌيل هئي. سو جيئن ته مڪان لامحدود آهي تنهنڪري اڪيلس ڪڏهن به ڪمي تائين رسي نه ٿو. ڇاڪاڻ ته هر اها مڪاني حد جنهن کي آخري تصور ڪيو وڃي وري به ورهاست جوڳي هوندي آهي. بهرحال هن پنهنجي مثال سان مڪان جي محدوديت بابت عام شعور کي جهنجوڙي ڇڏيو ۽ ان سوال جي موت ۽ ته ڇا ڪنهن شئي جا به اڌ ڪندو وڃي ته ان نهج تي پهچي سگهجي ٿو حتي اها شئي وڌيڪ بن حص ۽ نه ورهائي سگهجي؟ زينو ”نه“ ۽ جواب ڏنو پر ان آخري سوال تي هڪ پوءِ فلسفي ديمائوڪريٽس اڳيان آيو ۽ چيو ته خلا (سندس خيال ۽ خالي ٻڻو) لامحدود آهي پر سمورا جسم ۽ مادي دنيا ائٽمن (ورهاست نه جوڳي ڪرن) جي ٺهيل

آهي. سندس ان خيال کي به پنهنجي پاڻ □ متضاد (self-contradictory) قرار ڏنو ويو □ چيو ويو ته اهو ڪيئن ممڪن آهي ته دنيا انحد تائين ورهاست جوڳي هجي □ ساڳي وقت انهن حزن (اشمن) منجهان ٺهيل به هجي جن کي وڌيڪ ورهائي نه سگهجي. لامحدوديت جي سوال □ ان مونجهاري کي حل ڪرڻ جي ڪوشش □ ٻيو اهم ڪم ارسطو ڪيو جنهن لامحدوديت کي امڪاني □ حقيقي جي قسمن □ ورهائيو. سندس خيال هو ته امڪاني لامحدوديت زمان □ نه ختم ٿيندڙ عمل آهي پر ڪنهن خاص وقت □ محدود هوندي آهي جڏهن ته حقيقي لامحدوديت هڪ عمل □ نه، پر هڪ خاص وقت □ مڪمل وجود يا هوند آهي. ارسطو جو خيال هو ته زينو جيڪڏهن امڪاني لامحدوديت جي بيمائي □ سوچي ها ته ڪميءَ □ اڪيلس وارو دليل نه گهڙي ها. بعد □ يوناني ڏاهي پلوٽينس خدا □ لامحدوديت کي ڳنڍي ڇڏيو □ چيو ته جيڪڏهن خدا ڪجهه زوايا کان محدود آهي ته پوءِ انجو مطلب اهو ٿو ته ڪا به حقيقت ان کان مٿانهين آهي جنهن سان خدا جي هيڪڙائي سوال هيٺ اچي وڃي ٿي. اڳستائين جنهن افلاطون □ عيسائيت کي جوڙي ڇڏيو تنهن به چيو ته لامحدوديت کي خدا کان ڌار ڪرڻ، خدا کي محدود ڪرڻ جي برابر آهي. پر وچين دور جي گهڻن ٽن مذهبن جو خيال هو ته خدا لامحدود آهي □ ان ئي هي محدود دنيا جوڙي آهي. انهيءَ دنيا جي لامحدوديت واري ڳالهه تي ڳنڍ ٻڏي سڀڻ، برونو کي باهه □ وڌو. ڊيڪارٽ به اها ڳالهه ڪئي ته جيئن ته انسان □ ان جي سمجهه محدود آهي پر تنهن هوندي به ان وٽ جيڪڏهن لامحدوديت جو تصور آهي ته انجي معنيٰ اها آهي ته انسان وٽ اهو تصور خدا جي معروضي وجود سان بهتو آهي. ديوڊ هيوم ان سوال کي ڪنو □ چيو ته جيڪڏهن خدا پنهنجي خدائي سان لامحدود آهي ته پوءِ بيمائي □ شيطانيت جو وجود ڪيئن ممڪن ٿي پيو؟ اسپينوزا □ هڪل وحدت الوجودي خيال سان قطعي خدا يا روح □ لامحدوديت کي هڪ ڪيو پر هڪل جو خدا يا روح □ لامحدوديت حقيقي نه پر

امڪاني آهي. هيگل جو خيال هو ته ارسطو امڪاني لامحدوديت جو تصور ڏئي ڪري وڌو ڪم ڪيو آهي، ڇاڪاڻ ته لامحدوديت ٿيندي ئي امڪاني آهي، حقيقي لامحدوديت جو ڪو وجود ڪونهي. بهرحال اسپينوزا □ هيگل جي جذبي طريقه ڪار سبب ئي بعد □ مارڪس □ بعد جا مارڪسسٽ ان سوال کي مادي بنيادن تي سمجهڻ جي اهل ٿيا.

محدود □ لامحدود جي جذبي سمجهه:

عام طور تي اسان رسمي منطق جي مدد سان پنهنجي روزاني زندگيءَ جا اڪثر مامرا سمجهندا آهيون □ ان سمجهه آهر ئي حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪندا آهيون. پنهنجي انهيءَ سمجهه کي اسان عام شعور (common sense) سڏيندا آهيون. عام شعور يا رسمي منطق جيڪڏهن قطعي طور غلط هجي ها ته انجو ڪو استعمال يا ڪارج نه هجي ها □ نه وري اسان ان آڌار هن وقت تائين جو سفر طئي ڪري سگهڻ جي لائق هون ها. پر مسئلو تڏهن ٿئي ٿو جڏهن اسان عام شعور يا رسمي منطق جي بنسٽي سچائي کي قطعي سمجهڻ شروع ڪندا آهيون. مثال طور عام شعور مطابق متضاد هڪٻئي آهي □ نه پر صرف تضاد □ جيءُ سگهندا آهن. سندن خيال □ رحمان □ شيطان هڪ نه ٿا ٿي سگهن. اوڀر □ اولهه هڪ نه ٿو ٿي سگهي. زندگي □ موت □ ڪا هڪٻئي ڪونهي، محدود □ لامحدود □ ڪو تعلق ڪونهي يا محدود □ لامحدود به الڳ وجود آهن. مثال طور لامحدود خدا هٿان محدود شين جي تخليق يا لامحدود ڪائنات □ محدود شين جي هوند آهي، پر جذباتي نقطه نظر حقيقت کي بي اک سان برکي ٿو. ان نقطه نظر مطابق دنيا يا ڪائنات صرف شين جي نه پر رشتن جي هڪٻئي آهي □ جڏهن شين جي تصور جي جاءِ رشتو يا ڳانڍاپو وٺي ٿو ته بوءِ اهو ڪنهن شئي، لقاءَ يا پاسي جي توانائي جو صرف پنهنجي پاڻ تي مرکوز ٿيڻ جو نالو نه ٿو ٿي سگهي. انهيءَ اثر رشتو بن لقائن

يا هڪ ئي لقاءَ جي ٻن پاسن جي پاڻ ۾ تعلق کي فرض ڪري ٿو. ذات جي شعور جو ئي جيڪڏهن مثال کڻجي ته اهو به ڪنهن وٽ تڏهن ممڪن ٿي سگهي ٿو جڏهن اهو پاڻ کان ٻاهر ڪنهن ٻي وجود (جيڪو پنهنجي ذات جو شعور رکندڙ هجي) سان رشتي يا پيٽ ۾ اچي ٿو. انهن رشتن جي بهتري سمجهائي اسان کي حدياتي قانون ڏين ٿا. حدياتي قانون منجهان هڪ اهم قانون متضادن جو اڪو ۾ چڪتاڻ آهي. نه صرف اڪو ٻي متضادن جو هڪٻئي ۾ ٻيئي وڃڻ ۾ هڪٻئي ۾ بدلجي وڃڻ پڻ. اهو قانون ئي ڪن به ٻن متضادن جي هڪٻئي سان قطعي تضاد واري مهڪ کي رد ڪري ڇڏي ٿو. مثال طور رات ۾ ڏينهن هڪٻئي جا متضاد صحيح بر وقت جي لڙهي ۾ بويل، هڪ ٻئي سان اٽل انداز ۾ جڙيل ۾ هڪٻئي ۾ بدلجي ويندڙ هڪ ئي لقاءَ جا ٻه پاسا آهن. ساڳي ريت محدود ۾ لامحدود کي به هڪ ئي عمل ۾ بويل، هڪ ٻئي سان اٽل انداز ۾ جڙيل، هڪ ئي لقاءَ جي ٻن متضاد پاسن طور سمجهڻ گهرجي. لحد ڪو اهڙو وجود ڪونهي جيڪو حد کان ٽار ٿي پنهنجي معنيٰ پاڻ منجهان ڳوليندو هجي. حد ئي لحد جي هوند جو اظهار آهي. هڪ حد کان ٻي حد تائين عبور ئي لحد جو جوهر آهي. لامحدود ٻيو ڪجهه ڪونهي مادي جي اڪث محدود ٻي صدا بدلجندڙ صورتن جي هڪ ٽرائي آهي. جنهن منجهه هر محدود صورت لامحدود جي نفي به ڪري ٿي ته وري پنهنجي صورت کي بدلائيندي ان (لامحدود) جو اظهار به ڪري ٿي. پاڻ ان ڳالهه کي ڪجهه سادن مثالن سان سمجهڻ جي ڪوشش ڪنداسين. مثال طور جيڪڏهن فطرت جي صرف حياتياتي صورتن جي ڳالهه ڪجي ته اسان سڀ جانورن ٿا نامياتي مادن کان هڪ جو گهرڙي تائين ۾ هڪ جيو گهرڙي کان گهڻ گهرڙائي وجودن ۾ انسان تائين حياتياتي ارتقا جو عمل جاري رهيو آهي. حياتياتي ارتقا، ڪائناتي ۾ ارضياتي ارتقا جي تسلسل ۾ پاڻ هڪ چال يا حد آهي. پر جيئن ته هر حد پنهنجي پاڻ ۾ لحد جو اظهار به آهي تنهنڪري

حياتياتي ارتقا پنهنجي بوري عمل ۽ ڪوڙ ساريون حدون (جهڙوڪ نباتات، حيوانات، مشروبات) ۾ ساندڻي ٿي. پر جيڪڏهن انهن اهم حدن منجهان به ڪنهن هڪ تي غور ڪجي ته خبر پوندي ته ان بوري عمل ۽ الانجي ڪيترا نوان حيوان وجود ۽ آيا ۽ الانجي ڪيترا براڻا بلڪل ختم به ٿي ويا. اهڙي نون براڻن سمورن حيوانن کي جيڪڏهن پاڻ حد ڪري سمجهون ٿا ته ان خاص حد اندر ارتقا جو بورو عمل انحد سڏيو جيڪو پنهنجو اظهار حدن ۽ ڪندي انهن جي نفي به ڪري ٿو ۽ نون اسڪائي حدن جي راهه به کولي ٿو. ساڳيءَ ريت حد جي تعريف به ائين ئي ٻيندي ته اها شئي، رشتو، لاڳاپو جيڪو هڪ ٻي تبديل ٿيندڙ، ٺهندڙ (becoming) شئي، رشتي، لاڳاپي جي پٽ ۽ مستحڪم ۽ خاصيتي هجي، پر جيئن ته هر مستحڪم ۽ خاصيتي وجود غير مستحڪم ۽ ان خاصيتو به هوندو آهي ۽ تنهن سبب ئي بدليو ۽ نئين خاصيت حاصل ڪندو آهي تنهنڪري ئي چئي سگهجي ٿو ته حد هڪ ئي وقت لامحدود جي نفي به آهي ته انجو اظهار با اثبات به. اها ڳالهه وري پڙهندڙن کي شايد منجهائين ته هڪ حقيقت ساڳي وقت نفي ۽ اثبات ڪيئن ٿي سگهي ٿي؟ پاڻ تضادن جي چڪتاڻ ۽ انهن جي اسڪي ۽ هڪٻئي ۽ ٻيئي وچن جو ذڪر پهرين به ڪري چڪا آهون. مثال طور رات يا اونڌاهي پنهنجي اثباتيت ڏينهن يا روشني جي نفي ڪري اظهار ٻيندي آهي. اهڙيءَ ريت ڪا به اثباتيت غير نفي جي ۽ ڪا به نفي غير اثباتيت جي ٿي نه ٿي سگهي. ٻين لفظن ۽ نفي منجهه ئي اثبات يا محدود منجهه ئي لامحدود موجود آهي. ائين اسان ڏسون ٿا ته اسانجي چوڌاري ڪٿل لاڳاپن يا شين جو اڪث هيان آهي. جنهن ۽ لاڳاپا يا شيون جنم وٺن ٿيون اوسر ڪن ٿيون ۽ پاڻ منجهان نين شين جا بنياد پيدا ڪري ختم به ٿي وڃن ٿيون. اهڙيءَ ريت لامحدود هر حد جي نفي ڪري ٿو ۽ هر حد ٽٽي ٿي ۽ ڪا نئين حد جنم وٺي ٿي. انهي نئين حد جي جنم سان لحد جي نفي ٽٽي ٿي. هينگل جي حساب سان لامحدود ٻيو ڪجهه ڪونهي پر نفي

حي نفي آهي. لامحدود هڪ عمل جو نالو آهي. جيڪو بيحدده □
سدا تبديل ٿيندڙ آهي. لامحدوديت جي اهڙي حدلي تصور کي
سمجهڻ لاءِ اسان کي لامحدوديت جي غير حدلي تصور کي ٻڌڻ
سمجهڻو پوندو.

خراب لامحدود (bad infinity):

هن نقطه نگاهه کان ساڳين خاصيتن، رشتن □ عملن (processes)
جو ساڳين قانونن هيٺ اڪت ورجاءُ کي لامحدود
چئو آهي. ٻين لفظن □ هڪڙي ئي نوع جي مقداري تبديلين جو
اڪت سلسلو. فلسفي اندر ان قسم جي انحد کي خراب انحد يا
لامحدود (bad infinity) چئو آهي. مثال طور هڪ ڪولي
جيڪڏهن پوري عمر هوا □ لٽڪيل هڪ فٽبال تي هلندي رهي
تي اها ڪڏهن به ڪنهن بچاڙي يا سرحد کي ڪونه رسندي □
جيڪڏهن ڪيس لامحدود وقت يا عمر ڏئي وڃي ته انهيءَ سفر
کي لامحدود سمجهي ٿي ڪندي رهندي. پر اسان جڳيءَ ريت
چاڻون ٿا فٽبال جي سطح جي هڪ ماپ آهي جيڪا محدود آهي
□ جيڪڏهن اها مڪاني ماپ هڪ کان انحد تائين انگي حساب
حيان محدود نه به هجي پر اهو لامحدود کي سمجهائڻ جو سادو
□ غير حدلي طريقو هوندو جنهن □ معياري تبديلين کان آجي
صرف مقداري لامحدود جي ڳالهه هوندي جيڪا ذهن جي
تجربيءَ اهليت سبيان قياسي يا انوماني ته هوندي پر انجو
معروضي حقيقت □ مثال ملڻ ممڪن نه هوندو. بلڪل زينو جي
ان مثال حيان جنهن □ اڪيلس ڪُميءَ کان گوءِ نه ٿي ڪٿي
سگهيو. خراب لامحدوديت مطابق مادي يا ڪنهن به نوس شئي
جي هڪ وڏي ذري کي اڪت طور ساڳي قانون هيٺ ورهائي
سگهجي ٿو. جيڪو اسان سمجهون ٿا ته ممڪن ڪونهي. ڇاڪاڻ
ته ورهاست جي ڪجهه خاص ڏاڪڻ ڪانپوءِ موجود حقيقت کي
انهن قانونن جي مدد سان سمجهي ٿي نه ٿو سگهجي، جيڪي
ننڍي (micro) نه پر وڏي دنيا جي سمجهه □ ڪارگر هئا. ٻين

لفظن □ حقيقت جي هڪ ڏاڪي جي اوسر □ ڪارفرما قانون حقيقت جي بي ڏاڪي تائين يا حقيقت جي نئين سر اوسر □ موثر يا موزون نه ٿا رهن. مثال طور اهي قانون جن هيٺ طبعي يا ڪيميائي دنيا تبديل يا اوسر ڪندي آهي تن کي حياتيءَ مٿان لاڳو ڪري نتيجا نه ٿا وٺي سگهجن. بي مهياياري جنگ □ سوشل ڊارونيزم جو اصطلاح جنمي جذبن حياتياتي ارتقا جي قانونن کي، سماجي ارتقا مٿان مڙهڻ جي ڪوشش ڪئي وئي ته انجا نتيجا ڪهڙا نڪتا اهي سڀني جي سامهون آهن. اهڙيءَ ريت لامحدوديت جي خراب تصور تي تنقيد رکي اسان صحيح تصور ڏانهن ويجهڻيون ٿا جنهن مطابق لامحدوديت ڪا اهڙي شئي ڪانهي جنهن ڏانهن ڪنهن عمل ذريعي بيش رفت ڪري سگهجي نه ٿي لامحدوديت ساڳي مقداري عمل جو لامحدود ورجاءُ جو نالو آهي. ڇاڪاڻ ته مقداري تبديليون هڪ نهج کانپوءِ ٿوري وڌيڪ مقداري تبديلين سان پنهنجو معيار تبديل ڪري وڃن ٿيون جنهن کانپوءِ هڪ نئين عمل جي شروعات ٿئي ٿي. جنهنجي محدوديت □ لامحدوديت جوئن عمل کان پنهنجي مختلف هوندي آهي. اهڙيءَ ريت ڪنهن ساڳي مقداري عمل جو لامحدود ورجاءُ ممڪن ڪونهي. ڪا به شئي ساڳي نه ٿي رهي. تنهنڪري لامحدود ڪائنات جو اهڙو تصور جيڪو معياري تبديلي کان آڇو صرف مقداري شين جو اڪثريت مٿي آهي ٻڻ غير حتمي آهي. محدود □ لامحدود کي معياري متضاد شيون ناهن. پر هڪ عمل جا ٻه پاسا آهن. لاهندو جو حد کان مٿانهون يا الڳ ڪو وجود ڪونهي □ ساڳي شئي حد لاءِ به صحيح آهي.

آرٹ کا جدلیاتی تصور

اسلم اظہار

صنعتی

معاشروں میں

خواب و

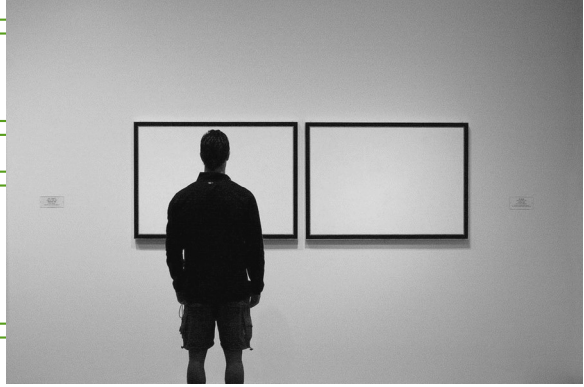
ورژوا

معاشرہ

یا سوشلسٹ

گزش

عشرون میں

ایک ایسی جدید سائنس وجود میں آئی جس نے

سائنس کی دنیا میں زبردست تغیر پیدا کر دیا

اس سائنس کا نام Cybernetics سائبرنیٹکس

اس کی مدد سے انسان کے لیے فطری قوتوں پر اس

حد تک قابو پانا ممکن ہو گیا جس کی آج سے چند

سال پہلے تک سائنس فکشن کے سب سے بڑے تخیل

مصنفین بھی بیش بہا نہیں کر سکتے تھے ان

امکانات کے نتیجے میں اب کے لیے جا سکتا ہے کہ صنعتی

معاشرہ، ایک دوسرے صنعتی انقلاب کی دہلیز پر

کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سائبرنیٹکس کا پاکستان کے

معاشرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے انسان میں جو دو

عظیم عقلی صلاحیتیں موجود ہیں ان میں سے ایک

سائنس ہے دوسری صلاحیت آرٹ ہے

سائنس طبعی کائنات کی گہرائیوں کا انکشاف کرتی

آرٹ، فطرت اور معاشرے میں انسان کی زندگی کے عمومی اصولوں پر روشنی ڈالتا ہے

سائنس اور آرٹ ایک ساتھ جیتے ہیں، ایک ساتھ بڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو توانائی فراہم کرتے ہیں، وہ زندگی کے رفیق ہیں آج کے انسانی معاشرے میں ان دونوں کا لازم و ملزوم کا تعلق ہے صنعتی معاشروں میں آرٹ بھی سائنس کے ساتھ ساتھ نمو پاتا ہے سوشلسٹ معاشروں میں آرٹ زیادہ یا مقصد ہوتا ہے پورٹرا معاشرہ میں وہ مقصد کا متلاشی ہوتا ہے لیکن دونوں میں وہ سماجی ترقی کے حصول کے لیے ایک توانا قوت ہے، بالکل سائنس کی طرح آرٹ اور سائنس فطرت کے خود مختار انحصار نہیں ہیں، اور ان کا انسانی معاشرے سے الگ کوئی وجود نہیں ہوتا ہے بڑھتے ہیں اور تبدیل ہوتے ہیں کبھی وہ حواس پر مبنی ہوتے ہیں کبھی ایک سست رفتار دریا اور کبھی ایک بھرا ہوا سیل رواں اور سماجی ضرورتیں ہی ان سب کا تعین کرتی ہیں

تو پھر سائنس اور آرٹ کا پاکستانی معاشرے سے کیا تعلق ہے؟ اس سوال کو سامنے لانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے جواب میں ہم ناگزیر ہوجاتے ہیں کہ ہم سائنس اور آرٹ کے باہمی رشتے اور ان دونوں کے معاشرے سے رشتے کو ٹھیک طور پر متعین کریں اور چونکہ پاکستان میں سائنس اور آرٹ کو ملکی ترقی کے ضمن میں ایک غیر سنجیدہ سرگرمی سمجھا گیا ہے، اور ہر آنے والی حکومت نے زندگی کی

ان دونوں شاخوں کی مستعدی سے حوصلہ شکنی کی، یا کم از کم نہیں بنیں۔ سے روک رکھا، لہذا اب ضروری ہو گیا کہ ہم اس مسلسل حوصلہ شکنی کے اسباب کا پتہ لگائیں۔

اس مقالہ میں پاکستانی معاشرہ میں آرٹ کے مقام کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے اس بحث کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم، خود اس معاشرہ کی خصوصیات کا بھی جائزہ لیں۔ تحت یا سورماؤں اور جابروں کے اعمال کے نتیجے میں نہیں ابھرتے یا مٹتے ان کی زندگی عمومی قوانین کے تابع ہوتی ہے، اور ان قوانین کا اطلاق دوسرے خطوں میں بھی رہا ہے اور تاریخ کے مختلف لمحوں میں بھی پاکستان کے تجربے کو حالیہ اور ماضی کے معاشروں سے جوڑ کر دیکھنا ہے، یعنی ایک تاریخی تناظر اپنانا ہے۔ یہ ممکن ہو جاتا ہے کہ ہم عصر حقیقتوں کی ایک روشن تصویر اور ایک سائنسی ادراک حاصل ہو، آرٹ کے مختلف شعبوں کا مطالعہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان عمومی اصولوں پر روشنی ڈالنے کے لیے جو زندگی سے آرٹ کا رشتہ قائم کرتے ہیں۔ ہم آرٹ کی کسی ایک شاخ سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ اس مقالہ میں آغاز میں تھیٹر کی مثال کو لیا گیا ہے اس سے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ آرٹ کی دنیا میں تھیٹر کو ایک امتیازی حیثیت دے دی جائے بلکہ اس بحث میں داخل ہونے کے لیے یہ ایک سہل نقطہ آغاز ہے مزید یہ بھی کہ چونکہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تھیٹر ایک ایسا میدان ہے جس میں

میں کچھ مہارت رکھتا ہوں، تو میں نہ سہجہ و جاہ مناسب ہو گا کہ انہیں مایوس نہ کیا جائے۔
1920-30ء کے عشروں میں سینما نے تکنیکی اور موضوعاتی بختگی اختیار کرنا شروع کی اور شوہزنس کے ستاروں کی دنیا میں ہالی وڈ کا ستار سب سے روشن نظر آنے لگا تو شمالی امریکہ اور مغربی یورپ میں لوگوں نے اچھی طرح جان لیا کہ ایک باضابطہ ادارہ کے طور پر تھیٹر تفریح کے متلاشی عوام کے دلوں پر کئی صدیوں کی بلاشرکت غیر حکومت کے بعد شاخ پر ہی مرجھا جائے گا اور یہ کہ اب سینما، عوام کی وفاداریوں اور ساکس آفس کی دولت کو کھینچ لے جائے گا اور تھیٹر قبل از صنعتی عہد کی ایک بے جان علامت بن کر رہ جائے گا، اور اگر یہ کچھ دیر اور زندہ رہا بھی، تو اس کی حیثیت عجائب گھر میں بڑی بوٹی شدہ زیادہ نہیں ہو گی اس قدیم عہد کی ایک انوکھی یاد۔

جب ڈرامہ دیکھتے وقت، تماش سنوں کی خود بہ تصور کرنا پڑتا تھا کہ اسٹیج پر فوجیں دوڑ رہی ہیں کیونکہ بیچارہ ادا کار تو گھوڑوں اور فوجوں کو لکڑی کے اس چھوٹے اسٹیج پر لانے سے قاصر تھے۔ مختصراً یہ سمجھ لیا گیا کہ تھیٹر کی سماجی ضرورت بھاب بن کر اڑ جائے گی، لیکن یہ تصور ایک واقعہ ثابت ہوا۔

یہ صحیح ہے کہ سینما گھر زیادہ سے زیادہ لوگوں سے بھرنے لگا اور 1950ء کے عشرے میں جب اگلی بڑی تکنیکی ایجاد ٹیلیوژن، نہ خاندانی زندگی میں

اپنا مقام بنا لیا تو زیادہ سے زیادہ لوگ ٹی وی سیٹ کے سامنے زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرنے لگے اور ٹی وی نے انہیں تفریح اور معلومات کا ایسا مکسچر فراہم کیا جو تھیٹر انہیں کبھی نہیں دے سکتا تھا۔ لیکن صنعتی معاشروں کی اس ناقابل مزاحمت ثقافتی بلغار کے باوجود تھیٹر زندہ رہا جیخوف اس اور شیکسپیئر زندہ رہے اور ان کے ساتھ ڈرامہ نگاروں کی ایک نئی کھپ تخیلی خون کے ساتھ آگ بڑھی، جن میں سب سے پیش پیش بریخت تھا، اور ان سب کی کاوش یہ تھی کہ بیسویں صدی کی زندگی کے ہر عصر تحریر اور نگاہ کے لیے زاویہ کی تقطیر کو ۲۱۵۱ * میٹر لکڑی کے اسٹیج سے پیش کیا جائے۔

تھیٹر کی اس جاندار اور دیر باکشیش کو سمجھنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے بھی کے باوجود ٹی وی اور سینما تھیٹر کے مقابلے میں زندگی کی زیادہ بھرپور، مکمل اور حقیقی عکاسی کرتے ہیں، اس پر حاوی نہیں ہو سکا، ضروری ہے کہ ہم آرٹ کی دنیا کے اس عام سے آلہ کو ہر کہیں جو عموماً قابل توجہ نہیں سمجھا جاتا، یعنی ”استعارہ“

استعارہ کے لغوی اور روزمرہ معنوں سے ہم سب واقف ہیں اور استعارہ ہمارے ساتھ کم از کم اس قدیم زمانہ سے جلا آ رہا ہے جب جنگلی انسان نے اپنی غاروں کے مصوری کے حادو کے ذریعہ جنگلی درندوں پر غلبہ پانا چاہا، اور پھر قدیم یونان کے مفکروں نے برومیٹھس کی روایت تخیلی کی، اور ہمارے اپنے وقت میں شاعر نے اعلان کیا کہ ”بھر برق

فروزاں سیر دادی سینا“

یہ تمام استعارے تھے، اور حقائق کو پیش کر رہے تھے اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسانی ذہن پر ان کا اثر شدید اور گہرا رہا ہے۔ حوشِ شدید اور گہرا نہ ہوتا اگر یونان کے دانشوروں نے تفصیل اور بیانِ انداز میں بتایا ہوتا کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ عام آدمی اپنی تقدیر کا فیصلہ اپنے ہاتھوں میں لے لے (یعنی پرومیتھئس کی روایت) یا فیض نے اعداد و شمار کی مدد سے نو آزادی ممالک پر سامراج کی گرفت کو بیان کیا ہوتا)۔

آرٹ کی اقسام میں ناول ایک استعارہ ہے۔ حکم ایک بیان ہے اور تنقیدی مضمون استعارہ نہیں ہے۔ شاعری استعارہ کی اور بھی ارفع و اعلیٰ شکل ہے اور اسی طرح مصوری بھی فنکارانہ اظہار کی سب سے ارفع و اعلیٰ استعاراتی شکل موسیقی ہے۔ تو بھر استعارہ کیا؟ اور اس کا جادوئی اثر کہاں سے آتا ہے؟ اور یہ اثر کیا؟ اور استعارہ کا اس بات سے کیا تعلق ہے کہ تھیٹر کا ناقابلِ مزاحمت وجود اپنی سماجی موت کی طرف نہیں بڑھتا۔

سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس بحث کا نقطہ آغاز ہمیں آرٹ کی دنیا میں نہیں بلکہ حیاتیاتی علوم میں ملتا ہے، اور اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آرٹ اور سائنس کی لازمی اور نامیاتی اکائی انسان کی اس دنیا کو سمجھنے اور تبدیل کرنے کے عمل کی مظاہر ہے۔

تمام جاندار مادہ اپنے ماحول مطابقت ADAPT

اختیار کرتا ہے۔ جاندار مادہ کی یہ طبعی اور نامیاتی صفت ہے جو اسے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے تاکہ وہ ماحول سے مطابقت اختیار کرے اور یوں اپنی بقا کو یقینی بنائے۔ علاوہ ازیں یہ کہ یہ ساکت نہیں بلکہ ایک حدیثی صفت ہے کیونکہ اپنی بقا کے سلسلہ عمل میں جاندار مخلوقات محض ایک ارتقائی سطح پر نہیں رُکی رہتیں بلکہ مختلف نئی طبعی چیزیں اختیار کرتی رہتی ہیں، اور ان چیزوں کی مدد سے وہ فطرت کے ساتھ اپنی مسلسل جدوجہد میں نئی صلاحیتوں کا اظہار کرتی ہیں۔

جاندار مخلوقات کے ارتقاء میں انسان کے عہد تک آخری اور قطعی طبعی چیز انسان کا دماغ ہے، اور فطرت کے دیگر اعضاء کی طرح دماغ بھی ساکت اور بیکار نہیں رہ سکتا بازو اور ٹانگ کے ہتھوں کی طرح دماغ کے خلیوں کی بھی یہ طبعی ضرورت اور مجبوری ہے کہ وہ حرکت کریں، ورزش کریں، صحت مندر ہیں، اپنے آپ کو قائم رکھیں اور آگے بڑھیں۔

عام اصطلاح میں تحسین انسانی دماغ کا بنیادی اور مستقل مظہر ہے اپنی نازیبا صفت کے باعث دماغ کام کرنے پر مجبور ہے جب سرگرم ہوتا ہے تو خوش رہتا ہے اور جب بیکار ہوتا ہے تو خوف محسوس کرتا ہے اور غیر مطمئن رہتا ہے۔

رابطہ کے طریقہ کار کے حوالہ سے مائیں یا نثری طریقہ میں اور استعارہ میں ایک ایم اور بنیادی فرق ہے کسی اطلاع یا تخیل کی رسائی کے لیے نثری طریقہ کار خصوصی سے شروع ہوتا ہے اور پھر

بتدریج ایک منطقی سلسلہ کے ذریعہ عمومی تک پہنچتا ہے۔ ہر قدم پر دلیل پیش کی جاتی ہے اور قبول کنندہ دماغ بہت زیادہ محنت کے بغیر خصوصی سے عمومی تک کے منطقی سلسلہ کو آسانی سمجھ جاتا ہے۔ ہر نثری سفر ایک پیش یا افتادہ سفر ہے کیونکہ تحریری فکر کا اصل اور لطف اندوز کرنے والا کام مطالعہ کنندہ کے لیے خود مصنف کا جھکاؤ ہوتا ہے۔

اس کی مخالف سمت کا سفر یعنی عمومی سے خصوصی تک کا سفر ایک ایسا سفر ہے جو قبول کنندہ ذہن کو ایک زیادہ بلند سطح پر تخلیقی کام میں ساتھ لے کر چلتا ہے، اور یہ استعارہ کا طریقہ کار استعارہ براہ راست حسرت لگا کر عالمگیریت کے عمومی اصول تک پہنچتا ہے اور یہ کام قبول کنندہ ذہن پر جھوڑ دیتا ہے کہ وہ خود ان خصوصی حقائق تک واپسی کا سفر طے کرے جس سے جامع عمومی اصول اخذ کیا گیا تھا۔

لیکن ”قبول کنندہ ذہن پر جھوڑ دینا“ سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، یوں لگتا ہے کہ استعارہ کا طریقہ کار ذہن پر کوئی نا پسندیدہ بار ڈال رہا ہے جس سے غیر استعارائی یا نثری طریقہ کار کے استعمال سے اجتناب کیا جاسکتا ہے لیکن اگر کلچر کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی ناگوار صوفیہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ انسانی ذہن استعارہ کے استعمال کا خیر مقدم کرتا ہے ایسا اس لیے کہ دماغ کام کے ہر موقع کا خیر مقدم کرتا

□□□

عام تجربہ بتاتا □□ کہ نشر □□ مقابلہ میں شاعری کو سمجھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے میں ذہن کو زیادہ محنت کرنا پڑتی □□ شاعری اپنے موضوع کو تفصیل سے بیان نہیں کرتی □□ اپنے اظہار میں بہت سے خالی خانے چھوڑ دیتی □□ آڑے ترچھے کنائے استعمال کرتی □□، بلا کہ، شارٹ کٹس سے کام لیتی □□ اور لفظوں کی دولت کو اس کنجوسی سے صرف کرتی □□ جیسے کوئی بخیل اپنا پیسہ خرچ کرتا □□□

چنانچہ شاعری کا مطالعہ کرنے والے ذہن کو اسی مناسبت سے زیادہ کام کرنا پڑتا □□ تاکہ وہ خالی خانے پر کرے، نظم کے عمومی پرتاؤ سے اپنے لیے خصوصی موزونیت RELEVANCE اخذ کرے، استعاروں کو سلجھائے اور ان کا تاریخی تجربہ کے منبع سے جا ملائے □□ اور ذہن اس عمل سے خوش ہوتا □□□ شاعری کی مستقل اہل اور اس کے حادو کی ہی بنیاد □□ چنانچہ آج کمپیوٹر، خود کار مشینوں اور محنت کی بجٹ کے عام تکنیکی اصولوں کے اس دور میں بھی شاعری زندہ □□، تائید □□□

مثلاً آج بھی غالب کے سب سے مشکل اشعار کے درتے معنوں پر بحث جاری □□□ بحث □□ میں مشکلات غالب سے پرانگیخہ نہیں کرتی بلکہ اس کے برعکس □□ میں ذہنی اور قلبی مسرت بخشی □□، وہی مسرت جو آئن اسٹائن جیسی کوئی شخصیت بغیر کسی خارج دباؤ کے، فطرت کے دقیق قوانین کا

مطالعہ کر کے حاصل کرتی ہو گی۔
 شاعری کی طرح یہی بات مصوری اور فنونِ لطیفہ کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے اور بالخصوص موسیقی کے بارے میں، جس میں سامع کے ذہن کو وہ ساری کیفیات، مناظر واقعات اور تحریکات خود اپنے طور پر تصور میں لانے پڑتے ہیں اور ازسرنو تخلیق کرنے پڑتے ہیں جو سُروں کے ملاپ کی ان گنت سرگموں میں پائے جاتے ہیں۔
 اور یہی بات تھیٹر کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے، جو آرٹ کی ایک استعاراتی شکل ہے۔ تھیٹر تماشائی کی تخیلات قوتوں پر بہت کچھ چھوڑ دیتا ہے چند علامتی الفاظ اور ان کی ادائیگی سے اور محض اشاروں کے ذریعے، دیواریں اور جھتیں، بڑے شہر اور جنگل، دولت اور غربت کے مظاہر دکھائے جا سکتے ہیں اور پھر یہ تماشائی کا کام ہے کہ تھیٹر کے استعارے سے ان تمام رنگوں اور آوازوں کو ازسرنو تخلیق کرے جو حقیقی زندگی کا حوالہ ہیں۔
 تھیٹر میں اور یقینی طور پر اعلیٰ تھیٹر میں ناظرین کی مفعولیت ناممکن ہے، کیونکہ تھیٹر کے ناظرین کو ہضم شدہ غذا نہیں دی جا سکتی۔ چنانچہ وہ خود اپنے ہضم کو بروئے کار لانے پر مجبور ہوتے ہیں اور تھیٹر افیون نہیں ہو سکتا۔
 پرفارمنگ performing آرٹ کی تاریخ بتاتی ہے کہ تھیٹر کے ناظرین اس تجربے سے مسرور ہوتے ہیں اور کھیل دیکھتے وقت وہ ذہنی محنت کی ذمہ داری سے بالکل نہیں کتراتے جب ہم باہمی رشتے اور اس

قابل احساس دو طرفہ فورس فیلڈ کا ذکر کرتے ہیں جو اداکاروں اور ناظرین کے درمیان پایا جاتا ہے، تو یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس رشتہ کی بنیاد اس حقیقت پر مبنی ہے کہ نہ صرف اداکار بلکہ خود ناظرین بھی کام میں مصروف ہیں یہ رشتہ تھیٹر کی ایک مخصوص اور منفرد صفت ہے، جو ٹی وی اور سینما کے ناظرین میں نہیں پائی جاتی ہے

عام طور پر ٹی وی اور سینما کے معمول کے کاروباری بلو سڈ ٹی وی اور سینما کا تھیٹر سڈ وی رشتہ ہے جو نثر

کا شاعری سڈ سڈ سڈ اور ٹی وی ہم تک تفصیلات سڈ بھر پور آتے ہیں اور ان میں صرف "خصوصی" سڈ غرض ہوتی ہے وہ اپنی لامحدود و حرکت پذیری کے باعث اپنے ناظرین کو حقیقی زندگی کی تمام آوازیں اور رنگ دکھانے کی ذمہ داری خود اپنے اوپر لے لیتے ہیں وہ عظیم الشان طریقہ سڈ اور ہر زمانہ حد تک زندگی کا حقیقی اظہار کر سکتے ہیں وہ ہمیں تاریخ کے معبد ترین ادوار میں لے جا سکتے ہیں خواہ وہ ماضی میں ہوں یا مستقبل میں وہ ہمیں دور دراز ستاروں تک پہنچا دیتے ہیں اور رنگ اور آواز کی کسی تفصیل کو نظر انداز نہیں کرتے وہ زندگی کی حقیقی صورتحال کو لیتے ہیں

اسدؑ ضم کرتاؑ میں اور ناظرین کے سامنے اگل دیتاؑ
 میں ناظرین اپنے جذباتی ردعمل کو تیار رکھتے ہیں
 اور اکسائز جانے کے منتظر!ؑ یہاں آپ ہنسیں گے!ؑ
 یہاں آپ آنسو بہائیں گے!ؑ یہاں آپ آہ بھریں گے یا
 شاید چیخیں گے!ؑ یہاں آپ خوف کے مارے اکڑ کر رہ
 جائیں گے!ؑ آپ سوچ رہے ہیں کہ لڑکی کے گال پر وہ
 نشان کیسا؟ وہ فوراً آپ کو اس کا کلوز اپ دکھائیں
 گےؑ اچھا تو یہ خنجر کا نشان ہےؑ اور ایک اور روشن
 کلوز اپ لڑکی کی آنکھوں میں بائی جانے والی دہشت
 کو نمایاں کر دے گاؑ لیکن یہ آوازیں کیں؟ؑ کٹ!ؑ
 موٹر بائک کے ہنڈلؑ زانوں کی ایک ٹولی سرگرم
 اورُن کے چہروں پر خوفناک داڑھیاںؑ آنکھوں پر سیاہ
 چشمہؑ ہونٹوں پر لعلی مسکراہٹ اور موٹر انجنوں
 اور چیخوں کا اسٹیریو STEREO شورؑ
 اب تخیل کے لیے کیا جگا؟ بمشکل کچھ ذہن کے
 لیے؟ کچھ بھی نہیںؑ آپ کی لیلیٰ دبائی گئی اور آپ
 متحرک ہوئےؑ ٹی وی اور سینما کے کاروباری روب کا
 تجربہ تھیٹر کے تجربہ سے کیفیتیں اعتبار سے مختلف
 ہے

یقیناً لوگ ٹی وی اور سینما پر اُمڈ بڑتے ہیںؑ اور
 بظاہر یہ مظاہر ہمارے اس دعوے کی تردید کرتا ہے
 کہ ذہن کام کرنے کے مواقع کا متلاشی ہےؑ تضاد
 اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم ٹی ویؑ سینما اور تھیٹر
 کو ایک ہی شعبے میں ڈال دیتے ہیںؑ معنی شویننس
 کے شعبے میں اور اس میں شک نہیں کہ یہ سب
 شویننس کی شکلیں ہیںؑ حالانکہ یہ امر بھی

دلچسپی کا باعث ہے کہ شوہرزنس کی اصلاح ایک جنرک GENERIC نام کے طور پر اس وقت عام استعمال میں آئی جب سینما بختے کارے جو چکا تھا اور جب شوہرزنس واقعی بزنس بن گیا تھا ایک بہت بڑا بزنس لیکن وہ دعویٰ اپنی جگہ صحیح ہے کہ تھیٹر کا تجربہ بڑے اور چھوٹے اسکرین کے کیفیتیں اعتبار سے مختلف ہے تھیٹر ذہنی کام کے مواقع فراہم کرتا ہے اور ٹی وی اور سینما ذہنی آسودگی، انسان کو دونوں کی ضرورت ہے لوگوں کی اکثریت روزی کمانے کی جنونی دوڑ میں بھنسنی رہتی ہے، چنانچہ بیزار کُن، دن کے خاتمے پر، وہ صریح اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ٹی وی کے سامنے گرا دیں تھکن سے جوہر ذہنی طور پر سوئے ہوئے، مغعولی کیفیت میں مبتلا اور اس حالت میں کہ ان کی لیلیٰ دیائی جائے اور وہ لاشعوری طور پر حرکت میں آجائیں

اس مقالے میں ہم چونکہ معاشرے میں آرٹ کی افادیت کا سائنسی جائزے لے رہے ہیں تو مناسب ہو گا کہ ہم ذرا انعکاسی یا لاشعوری ردعمل اور شعوری اور فکری ردعمل پر غور کرتے جلیں حیاتیاتی بحث کی تفصیلات میں جائے بغیر جو کہ بہر حال اس مقالے کے دائرے اور موضوع سے خارج ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس عمل کو ہم جسم کا انعکاسی ردعمل قرار دیتے ہیں اس کا تعلق اعصابی نظام کے ان خلیوں سے ہے جنہیں ”نیوران“ کہاجاتا ہے نیوران میں یہ نامیاتی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ہر خارجی تجربے کو اپنے اندر محفوظ کر لیتے ہیں

یوں وہ ایک خود کار یا یادداشت کا عمل سر انجام دیتے ہیں اور اس یادداشت کو خود کار طریقہ سے واپس حرکت میں لایا جا سکتا ہے جب انہیں کوئی ایسا تجربہ متحرک کرتا ہے جو ان کی یادداشت میں محفوظ ہے، وہ رد عمل کے طور پر جسم کے مختلف حصوں کو مخصوص حکم کے پیغام بھیجتے ہیں تاکہ جسم اُس خارجی محرک تجربہ سے نمٹ سکے۔ وہ سکتا ہے کہ اس دوران دماغ کا شعوری حصہ کسی بالکل مختلف موضوع کے بارے میں سوچ رہا ہو یا پھر کچھ بھی نہ سوچ رہا ہو۔

چنانچہ جب میں کار چلاتا ہوں تو میرے انکاس مشروط عمل میں آجاتے ہیں میں گاڑی کو آہستہ کرتا ہوں، گیئر بدلتا ہوں، جوراں پر چڑھتا ہوں اور موڑتا ہوں اور یہ سارے کام نہایت خوش اسلوبی سے سر انجام دیتے ہوئے ہیں میں ایک وقت کسی بندے ساتھ بیٹھتا ہوں دوست کے ساتھ شعوری سطح پر گفتگو بھی کر سکتا ہوں۔

ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہوں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، فیس، آفیس، جینس، خوف یہ ساری کیفیتیں ناظر میں انحطاط مشروط کے نتیجہ میں متحرک ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ اُس کا شعوری دماغ خوابیدہ اور آسودگی کی کیفیت میں ہو کیونکہ شعوری دماغ کے لیے کرنے کو کچھ نہیں ہے۔

تھیٹر کی صورتحال بالکل مختلف اور امتیازی ہے اپنی استعاراتی نوعیت کے باعث تھیٹر ذہن کے لیے ایک

محرک قوت بالکل اعلیٰ شاعری کی طرح آرٹ کے دونوں مظاہر، انسان سے فعال شمولیت طلب کرتے ہیں اور اگر انسان کا ذہن بالکل ہی تھکا ہوا نہ ہو، تو وہ ان محرکات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انسانی ذہن کی نامیاتی صفت، ذہن کام کرتا ہے اور کام کرتا ہوئے خود کو اور دنیا کو بدلتا ہے۔

اور یہی آرٹ کی صفت، جس وقت معاشرے میں وہ معروضی شرائط اور موضوعی عناصر موجود ہوں، جو اسے تبدیلی کی طرف مائل کرتے ہیں اور کام کرنے اور بڑھنے پر مجبور کرتے ہیں تو اس معاشرے کی ضرورت اور محوری بن جاتی ہے کہ وہ اپنے اجتماعی، سماجی ذہن اور شعور کو حرکت میں لائے۔ یوں کہئے کہ کلچر غذائیت اس کی نامیاتی ضرورت بن جاتی ہے۔ آرٹ اظہار کی اپنی تمام استعاراتی شکلوں سمیت ادب، مصوری، موسیقی، تھیٹر اور سینما بطور آرٹ، جس سے سینما بطور صنعت کہ بالکل مختلف سمجھتے ہیں۔ یہ تمام مظاہر یا شعور سماجی ذہن کی کلچرل ورزش کا حصہ ہیں۔

تاریخ میں ایسا وقت آتا ہے جب معاشرے پر زوال آ جاتا ہے، برائے پیداواری رشتے متروک اور بےست ہوتے ہیں اور اپنی افادیت کھو بیٹھتے ہیں لیکن پھر بھی ان میں اتنی جان ہوتی ہے کہ وہ ان نئی پیداواری قوتوں کے جنم لینے اور ان کی ترقی پذیری میں رکاوٹیں پیدا کریں جو سماجی اور اجتماعی علم

کے نتیجے میں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ کچھ عرصہ تک کم عمر پیداواری قوتیں اتنی نابالغ اور کمزور ہوتی ہیں کہ ان میں برائے نظام کو للکارنے اور تھوڑا سا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ AND THEY CANNOT BURST THEIR INTEGUMENT تک زچ قائم رہتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس درمیانی عرصہ میں معاشرے ایک جوڑے کی طرح جامد ہے۔

عیسوی عہد کی دسویں صدی سے بارہویں صدی تک یورپ کا یہی حال تھا، اور سطحی طور پر جاگیرداری نظام کی جھیل ساکن، خاموش اور جامد نظر آتی تھی۔ لیکن زیر سطح آتش فشانی قوتیں جنم لے رہی تھیں۔ معاشرے کی معروضی ضروریات، سماجی تجربے کو متحرک کر رہی تھیں اور اجتماعی علم میں خاموشی سے اضافہ ہو رہا تھا۔ بھرپور وقت آیا کہ یہ آتش فشانی قوتیں بھٹ بڑیں اور انہوں نے نئی شکلیں اختیار کیں، جدید سائنسی علوم میں بلوری عمل شروع ہوا اور جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں نے دریاؤں اور سمندروں کو، زمین اور ہواؤں کو مطیع کرنا شروع کیا۔ اجتماعی، سماجی ذہن بھر حرکت میں آیا اور ان جدید پیداواری قوتوں نے اپنے گرد ایک ایسا جدید توانا کلچر تخلیق کیا جو معروضی شرائط سے عین مطابقت رکھتا تھا اور یہ کلچر وہ ورزش گا۔ تھی جس میں ذہن کے بٹھوں کو نئے دور کی للکار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا۔ جب وہ عظیم ثقافتی انقلاب جس سے ہم نشاں ہیں کا

نام دیتے ہیں بریا ہوا، تو انہیں صدیوں میں یورپ کے جاگیرداری نظام کی موت کا وقت افق پر نظر آنے لگا۔

جب طبقات کے ہاتھوں میں اب اقتدار آیا، ان کی حامی بنی اُبھرتی ہوئی پیداواری قوتیں تھیں گھر کے جھوٹے سہ اپنے کارخانے میں مائے دستکاری اور کھیتوں میں زیادہ موثر اوزاروں کا حامل کسان، دونوں اضافی دولت پیدا کرنے کے عمل میں مصروف ہوئے اور اس معاشرے کا سب سے اہم رکن وہ تاجر تھا، جو نئی دنیاؤں اور نئی منڈیوں کی تلاش میں ان سمندروں پر حنہ پس اُپھی اُپھی فتح کیا گیا تھا، اور ان سڑکوں پر جو اُپھی اُپھی تعمیر کی گئی تھیں چل پڑا۔ جدید سائنس اور جدید اور توانا آرٹس ان کے ہتھیار تھے۔ ان دونوں کے تحلیلی استعمال سے انسان نے قدیم عہد کو بدلنا شروع کیا۔

یورپ کی نشاۃ ثانیہ کی وضع قطع کے اس مختصر جائزے سے جو تاریخی سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نئی پیداواری قوتوں کے ارتقاء اور اس سے ہم آہنگ نئے کلچر کے درمیان ایک جدلیاتی رشتہ ہے۔ اس کے برعکس جب ایک سن رسیدہ معاشرے پر زوال آتا ہے، لیکن اس کے اندر نئی پیداواری قوتوں کے مکمل ارتقاء میں خارجی اور داخلی معروضی رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں تو پھر پرانا کلچر تخلیقی ذہنی کاوشوں کو دل شکستہ کرتا ہے، اور آرٹس، تخلیقی، میکانیکی اور جان بلب ہو کر رہ جاتا ہے۔ پھر ان میں اتنی زندگی نہیں ہوتی کہ وہ آنے والے دور کے

جنون کی ترجمانی کر سکیں اور حالیہ دور میں کوئی جنون بچا ہی نہیں ہوتا جس کی ترجمانی کی جائے۔ روزمرہ کی اصطلاح میں اسے ایک زندہ و تابندہ کلچر نہیں کہا جاسکتا۔

ہمارے برصغیر میں انیسویں صدی کے وسط سے کوئی دو سو سال پہلے تک کے عرصہ میں اگر کوئی زندہ و تابندہ کلچر نظر آتا تھا تو وہ دیہی علاقوں اور گاؤں کا کلچر تھا۔ یہاں کے رہنے والے عوام اپنی مشقتوں کے اور اپنے خوابوں کے گیت گاتے رہے۔ سائنس سے محروم ان بصیرتوں سے محروم جو صرف سائنس عطا کر سکتی ہے، ابتدائی تعلیم اور سادہ ترین ٹیکنالوجی تک سے محروم، جاگیرداری نظام کے کنکریٹ ڈھانچے میں منجمد، انہوں نے اپنی ذات کے اظہار کا طریقہ کار تصوف کے استعاروں کو بنایا، اور یوں کچھ دیر ان کے گیت ان کے لیے کتھارسز CATHARSIS کا ایک موثر ذریعہ بنے، لیکن اس سے آگے کچھ نہیں۔

برطانوی راج اور اُس کے بڑے والے اثرات کے باعث اس تصویر کے رنگ بدلنے شروع ہوئے۔ یورپی کلچرل کے قوی حملے کے جواب میں، مقابلے میں جاگیردارانہ ہندوستان کے باس تخیلات کے میدان میں کچھ نہ تھا۔ اور وہ سامراج کی اعلیٰ علم دہات اور جنگ و جدل کی ٹیکنالوجی کے سامنے نہ تھا۔ حلد ہی دیہی بستیوں کی ثقافتی عمارت ایک بے جان کھنڈر بن کر رہ گئی۔ دیہاتیوں کے گیت نوحے میں تبدیل ہو گئے، ادھر شاہروں میں گزرے زمانے کی موسیقی اور رقص

کی جاندار ہئیتیں، وہ عظیم راگی راگنیاں اور بھارت
 نائیٹم، اب ہمعصر جذبات کی ترجمانی نہ کر سکتے
 تھے۔ چنانچہ اب اُن کا وجود، قوت سے محروم آرٹ
 کی ایسی ہئیتوں کا تھا، جن میں کوئی ہم عصر
 مافیہ CONTENT باقی نہ رہا۔ اور اُن کا معاشرتی
 کردار بس یہی ہو سکتا تھا کہ یہ اثر اور تقلیدی طرز
 ادا اختیار کرتے ہوئے ماضی کے عظیم کارناموں کے گن
 گائیں۔ ہندوستان کے کلچر کا یہ ایک تبدیلی کا ع
 تھا۔

ان صدیوں کے دوران تھیٹر نے جان بڑا رہا تھا۔
 یوں بھی انسانی جسم کے نقالی کے بارے میں مسلم
 ایتھوس کا رویہ متعصبانہ تھا اور مسلمان تھیٹر کو
 ایک کافرانہ فعل قرار دیتے تھے۔ اُن کی اس عداوت میں
 اس امر سے اضافہ ہی ہوا۔ ہو گا کہ جاگیردارانہ
 صدیوں کے دوران ہندو تھیٹر کے کردار اُن کی دیویوں
 دیوتاؤں سے اخذ کیے گئے تھے۔ لیکن ہندوؤں کا تھیٹر،
 یورپ کے قرون وسطی کے زمانے کے NATIVETY
 ولایت کے چرچ کے تھیٹر سے مکمل طور پر مشابہ
 نہیں تھا۔ اُس کی ہئیت یقیناً مذہبی استعارے کی
 تھی، لیکن اس کا مافیہ وفاداری کے ساتھ جاگیردارانہ
 کلچر سے جڑا رہا۔ اُنیسویں صدی کے آغاز کے وقت یہ
 مافیہ بھی غیر متعلقہ ہونے کے باعث مرجھا چکا تھا۔
 بس انوکھی وضع و صورت اور یہ سرویا ادائیں باقی
 رہ گئی تھیں، ہندوستانی معاشرے جن کے حقیقی
 معنوں کو گزرے زمانے کی دھند میں کھسک چکا
 تھا۔

جاگیرداری عہد کا آرٹ مر جکا تھا۔ ایک ایسے آرٹ کے وجود میں آنے کے لیے حوئے تقاضوں سے زیادہ مطابقت رکھتا ہو، ابھی وقت درکار تھا۔ وہ وقت بیسویں صدی کے آغاز کے ساتھ آیا جو داخلی اور خارجی حسرو استبداد اور استحصال کے خلاف ایک احتجاجی عہد کی شکل میں طلوع ہوا۔ ہندوستان اپنی طویل جاگیردارانہ نیند کے بعد بالآخر بیدار ہونے لگا تھا۔

اس وقت ہندوستان کی دیہی بستیوں کے مقابلے میں شہروں کی امتیازی صفت صرف یہ تھی کہ وہ تجارت کے مراکز رہتے تھے یا بھرپور اقتدار اشراف کا مقام نشست تھے اب جگہ جگہ ان شہروں نے صنعتی سرگرمیوں میں دلچسپی لینی شروع کی۔ ایک شہری پرولتاریہ نمودار ہونے لگی۔ ہندوستان کی زبانوں کی جاگیردارانہ لغت میں جبکہ جبکہ نئے الفاظ داخل ہونا شروع ہوئے کیونکہ اب وقت کا تقاضا یہ تھا کہ زمانہ کے بدلے ہوئے تشخص اور آرزوؤں کی زیادہ صحیح ترجمانی کی جائے۔ یوں لگتا تھا کہ بس اب وقت آگیا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ موسیقار سے نئی آوازیں سننے میں آئیں۔ رقص کی نئی قسمیں جنم لیں اور تھیٹر کے اسٹیج پر توانا اور حسبِ زمانہ کردار قدم حمائیں اور یہ سب اپنی اپنی جگہ زندگی کے تقاضوں کی حقیقی نمائندگی کریں۔

لیکن بچیدگیاں بھی تھیں۔ سائنس اور صنعت ہندوستان کے جاگیردارانہ عہد کی فطری بوسیدگی کے اندر موجود حروں سے نہیں اُٹھری تھی، بلکہ

انہیں ایک پرائی سامراجی طاقت نہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے حیران طور پر ہندوستان منتقل کیا تھا اور ہندوستان میں وہ معصومیت کے انداز میں نہیں بلکہ ایک جامع حاکم کلچر کے اجزائیں کر وارد ہوئے اور اس قدیم اور مغرور تہذیب کے مقدس دریاؤں کو ناپاک کرنے کے لیے اپنے ہمراہ ایک غیر اور غیر مقبول زبان بھی لائی ہندوستان کے خود پسند شاعر ہر سب ہضم نہ ہو سکا وہ چلایا

اٹھا کر بھینک دو باہر گلی میں

نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے

اس مایوس کن فضاء میں عبدالرحمن چغتائی جیسا عظیم فنکار بھی معروضی اور اساسی اعتبار سے ترقی اور تبدیلی کی علامتوں کو نہ پہچان سکا اس نے ان سب سے بیٹھ موڑ لی اور اپنی تخلیقی قابلیت کو اس متروک کلچر کی باد تازہ کرنے میں صرف کر دیا جس میں دوبارہ جان ڈالنا ممکن نہ تھا اور آغا حشر اس کے کھیل لکھنے لگے جو اُست اور موضوع دونوں کے اعتبار سے ہم عصر انتہوس سے صدیوں دور تھے، چنانچہ ابتداء ہی سے مردے

ہوں اچانک اور حیران ہندوستان کا جو ایک اس کے کلچر سے سامنا ہوا جس نے سائنس کی گود میں جنم لیا تھا اس کا پہلا اور پہلا ساختہ رد عمل اس کے محروح تکبر اور یاد گزشتہ کی مخلوط شکل میں سامنے آیا، لیکن مستقبل کی للکار دو چار ہونے پر ماضی کی طرف فرار، اس للکار کا جواب نہیں تھا پھر وہ وقت آیا کہ برطانیہ سے سیاسی اقتدار

جھیں لیا گیا اور ہندوستان میں برا راست نو آبادیاتی راج کا خاتمہ ہو گیا اور برصغیر بالآخر آمادہ ہوا کہ اپنی انا کو ساتھ استدلالی اور منطقی رویہ اختیار کرے اور پھر سائنس کا علم اپنی صحیح شکل میں نظر آنے لگا اور پھر ہاں کہ لوگوں کی سمجھ میں بات آگئی کہ سائنس کی بد اخلاقی مغربی تہذیب کی شیطانی ایجاد نہیں ہے اور نہ ہی ان کی اجارہ داری بلکہ یہ تمام بنی نوع انسان کا مشترک ورثہ، ملکیت اور حق ہے اس لئے روشن خیال رجحان میں رہنمائی پاکستان سے نہیں بلکہ ہندوستان سے آئی کیونکہ وہاں اُبھرتے ہوئے صنعتی مراکز، متوسط طبقہ اور برولتاریہ کے ارتکاز کا عمل دخل شروع ہوا ہے

کلچرل کی بالیدگی کی نوعیت اور رفتار کا تعین پیداواری رشتہ کرتے ہیں، لیکن تبدیلی کے دور میں پیداواری رشتوں کی ایک سہ زیادہ قسمیں کچھ عرصہ کے لئے ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بالادستی کے حصول میں کوشاں آزادی کے بعد ہندوستان میں یہ جنگ مختصر اور کافی حد تک فیصلہ کن رہی اور وہاں کی مقامی یورژوازی ایک ایسی غالب طاقت بن کر اُبھری جو اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتی تھی کہ جاگیردارانہ قوتوں کے بجائے کچھ سیاسی نام و نشان کو نقشہ سے مٹا دے اور اس میں اتنی توانائی بھی تھی کہ ہندوستان کی اُبھرتی ہوئی معیشت پر جدید نو آبادیاتی قوتوں کی گرفت مضبوط نہ ہونے دے اس یورژوازی کی

بالیدگی کے ساتھ ساتھ ایک بڑھتی ہوئی برولتاریہ اور ایک متوسط طبقہ نے بھی جنم لیا اور اس متوسط طبقہ کے اندر چند متضاد عناصر شامل تھے جو تاجر، پیشہ ور، تنخواہ بان والے اور تعلیم یافتہ بیروزگار لوگوں پر مشتمل تھے۔ یوں کے کے طبقاتی جنگ کی نئی قطاروں نے اپنی اپنی جگہ میں متعین کر لی تھیں۔ یوں کلچر ایک تخمیری دور میں داخل ہوا۔ پوری دنیا میں اور خود ہندوستان میں بھی دو عظیم عالمی نظام، سرمایہ داری اور سوشلزم، ایک دوسرے پر بالادستی حاصل کرنے کے لیے جدوجہد میں مصروف تھے۔ اس جنگ میں ادب، مصو، گلوکار، رقاص اور اسٹیج اور فلم کے پیش کار نے اپنے اپنے دوست اور دشمن کو بے نجانا اور کسی ایک قطار میں جا کھڑے ہوئے۔ بچھلے چالیس سال میں ان کے درمیان بڑھتی ہوئی قطبیت نے حوش کلیں اختیار کیں، اُن سے حقیقی صورت حال کو بے جانہ میں بہت سے مفید اشارے ملتے ہیں۔ ہندوستان کی قدیم روایت میں موسیقی اور رقص کو ایک اعلیٰ مقام میسر رہا ہے، حالانکہ ان کا نامیاتی ارتقاء صدیوں پہلے کی جکا تھا، انہیں قدیم زمانہ کے تیرکی یا نشان کے طور پر مصنوعی حریوں کے ذریعہ زندہ کیا گیا۔ اس کے باوجود ہندوستان کی موسیقی اور رقص کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا کی سب سے شاندار میراث انہی کی ہے۔ وہاں کے موسیقار اور رقاص کلاسیکی روایت میں کئی سال کی تربیت کے دوران تیار کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ ان قدیم روایات کی بقاء میں ان کا بڑا گہرا

vested interest کے مزید برآں کے مغربی تذبذب کے غالب طبقہ ہندوستانی موسیقی اور رقص پر فدا ہونے کے اندر میں ان کی خوبیوں کے بارے میں آسائیری اور فلسفیانہ تبصرے شائع کرتے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے انہیں ہر طرح سے سراہنے کی کوشش میں مصروف رہتے ہیں وہ بے اچھی طرح جانتے ہیں کہ موسیقی اور رقص کی روایتی قیمتوں کے ذریعے ہندوستان کے عوام کو ان کے جاگیردارانہ کلچر کی نیند میں مدد دوش رکھا جاسکتا ہے اور بے بھی کے انہیں ترقی فکر کی وباؤں سے محفوظ رکھنے کا بے بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ ہندوستان کے موسیقاروں اور رقصوں نے اپنی وفاداری کو قدامت پسند قوتوں سے جوڑ رکھا ہے، اور اس کے عوض انہیں مقامی اور غیر ملکی امراء کی فراخ دلانہ سرپرستی میسر رہی ہے۔

ہر ملک میں ادب اور مصوٰر آرٹ کی دنیا میں غریب رشتہ دار کی حیثیت رکھتے ہیں اور ہوں وہ بالعموم ترقی پسند قوتوں کے حلیف ہوتے ہیں۔ یہی صورتحال ہندوستان میں ہے، حالانکہ یہ دلیل قدرے مشروط ہے اور اس کا تفصیلی جائزہ اس مقالہ میں پاکستانی حوالہ سے لیا جائے گا۔

تھیٹر کے تقاضے زیادہ پیچیدہ ہیں ان کا تعین سب سے پہلے ڈرامہ نگار کرتا ہے پھر اس کی روشنی میں ہدایت کار اور اداکار کھیل کو اسٹیج پر منتقل کرتے ہیں اور اس عمل کے دوران انہیں بہت سے وسائل درکار ہوتے ہیں جن سب پر رویہ لگتا ہے۔

معاشرہ میں ڈرامہ نگار کی مخصوص سطح کی وجہ سے اس میں بھی دیگر لکھنے والوں کی طرح ترقی پسند رجحانات پائے جاتے ہیں لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنا سماجی ضمیر اُن لوگوں کے ہاتھ بیچ دیتا ہے جو اس کے کام میں بیس لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یا بھر سنسر شب کی دھمکی کے ذریعہ اُس کے وجود کو ختم کر سکتے ہیں۔

لیکن خود ہندوستانی معاشرہ میں متضاد عناصر موجود ہیں، جن میں ماضی کے ساتھ جذباتی رشتہ، ہم عصر حقائق اور ابھرتے ہوئے رجحانات شامل ہیں، اور یہ تخمیری صورتحال حکومت سمیت معاشرہ کے تمام اداروں میں بھی پائی جاتی ہے، چنانچہ ان اداروں سے، تھیٹر کے اُن کارکنوں کو جو اپنے آرٹ کو ترقی پسندانہ مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، کسی حد تک مدد ملتی ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ ادارہ خوب سمجھتے ہیں کہ عوام پر محل یعنی ترقی پسند تھیٹر کے قدردان ہیں اُسے دیکھنے کے لیے بیس صرف کرتے ہیں یہ رجال اس مالی ماتحتی کے رشتہ کی وجہ سے ہندوستان تھیٹر، اپنے ترقی پسند اجزاء سمیت اپنے حوالہ میں اصلاحی اور پابولسٹ POPULIST زیادہ ہے اور انقلابی کم ہے انقلابی کردار ان جھوٹے جھوٹے گروہوں نے اپنا ہاں جو اپنے سماجی شعور سے فیضان حاصل کرتے ہوئے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، نہ کہ منافع کمانے کے لیے اور اپنے تنقیدی اور سائنسی رویوں پر مبنی تھیٹر کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں عوام بستے

ہیں۔ ان گروہوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے جو کہ موجودہ عد کی بڑھتی ہوئی پیداواری قوتوں کا تاریخی تقاضا ہے۔

ہندوستان کے سینما کا تجزیہ اس بات پر سب سے زیادہ روشنی ڈالتا ہے کہ وہ طبقہ جو حکومت کرتا ہے اور وہ طبقہ جو حکومت کرتا ہے خواہشمند ہیں، کلچر کی بلند ترین جوڑیوں پر قبضہ جمانے کو کیوں اور کتنی اہمیت دیتے ہیں۔

سینما اپنا وجود صرف یوں قائم رکھ سکتا ہے کہ وہ عوام کے وسیع ترین حلقوں کے لیے ذریعہ تفریح ہے اور اس کی وجہ اقتصادی ہے۔ ملی بات ہے کہ کسی کہانی کو فلم پر منتقل کرنے میں بھاری رقم صرف ہوتی ہے دوسرے جب وہ فلم ان گنت سینما گھروں، شہروں ملکوں اور وقت کا سفر کرتی ہے اور لاتعداد لوگ اسے دیکھنے جاتے ہیں تو ایک اور زیادہ بھاری رقم، سیلاب کی طرح بہتی ہوئی واپس لوٹتی ہے آخر بلاوجہ تو نہیں کہ یہ فلم کا پیشہ صنعت کے لاتا ہے تیسرے کہ کہ منڈیوں و منافع کی تلاش میں شاندار سرمایہ دارانہ روایت کے مطابق فلم ساز اور فلم ساز ممالک، جب ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے میں شریک ہوتے ہیں تو ان کی یہ مجبوری بن جاتی ہے کہ بتدریج بڑی فلمیں بنائیں اور اس پیشہ میں کسی فلم کا زیادہ ”بڑا“ ہونا بہتر ہونا سمجھا جاتا ہے اور آخری بات یہ کہ کاروباری فلم سازی کی کچھ اندرونی حرکیات ہیں، جن کا تعین ایک طبقاتی نظام میں عوام کے اجتماعی

نفسیاتی تقاضوں سے ہوتا ہے اور ان اندرونی حرکیات کے زیر اثر، کاروباری فلم سازی اور ایسی ٹیکنالوجی جو کبھی ساکت نہیں رہ سکتی ہے ایک کا عام تجربہ ہے کہ کوئی فلم باکس آفس پر ہٹ ہو جاتی ہے تو اس کے کامیاب فارمولہ پر چرب فلموں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر ہر جلد تماشائی اس فارمولہ سے اکتا جاتا ہے اور بیچارہ فلم ساز کسی نئے فارمولہ کی تلاش میں مضطرب ہو جاتا ہے تماشائی کو ہر وقت ”زیادہ“ کی طلب رہتی ہے اور فلمی صنعت کی مستقل کاوشیں ”زیادہ“ کی تلاش میں لگی رہتی ہیں سالہا سال فلم ساز کی یہی کوشش رہتی ہے کہ اس کی فلموں میں زیادہ رنگ ہو، زیادہ گلیمر ہو، زیادہ تکنیکی اخراجات ہوں، زیادہ سیکس ہو، ان میں زیادہ دہشت ناک ہو، زیادہ واہمہ ہو اور ظاہر ہے ایسے عجوبہ کی تلاش میں زیادہ رویہ صرف ہوتا ہے اور اس سے زیادہ رویہ واپس آتا ہے سب سے پہلے ہالی وڈ کے کاروباریوں نے راستہ دکھایا اور ہمیں کہ کاروباری بورے جوش کے ساتھ ان کے پیچھے لگ گئے

بورژوا معاشرے میں حاکم طبقہ کی کوشش ہے ہوتی ہے کہ اپنے کلچر کو عوام پر مسلط کرے اور یوں اپنے اقتدار کو قائم رکھے ہندوستانی بورژوا طبقہ کا وجود میں آنا، صرف چند دہائیوں کی بات ہے اور اس کا اقتدار بھی مکمل طور پر مستحکم نہیں ہوا۔ چنانچہ اس کا فوری مقصد ہے کہ

جاگیردارانہ عقد کے ان رشتوں کو کمزور کیا جائے اور پھر توڑا بھوڑا جائے، جو قبیلے، نسل، مذہب اور زبان پر انحصار رکھتے ہیں تاکہ سماجی سکوت کا خاتمہ ہو اور اس کی جگہ سماجی حرکت پذیری عمل میں آئے۔ ان مقاصد کے حصول میں سینما، بورژوا طبقہ کے ہاتھوں میں کلچر کا بنا بنا یا ایک آلہ کار ہے۔

جب غریب عوام سینما گھر میں وہاں انداز میں بیٹے، سورا، حنا، عاشقوں اور امراء کے ساتھ ان کی فتوحات میں شریک ہوئے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر حسیناؤں کے دل چھین لاتے ہیں، تو یقیناً کچھ عرصہ کے لیے خود اپنی اکتا دینے والی اور مشقت بھری زندگی کو برداشت کرنا قدر آسان ہو جاتا ہے اور جیسے جیسے ان کی قوت برداشت میں اضافہ ہوتا ہے وہیں وہیں ان کی انقلابی امکانی قوت ان میں سے نچوڑ لی جاتی ہے۔ حاکم طبقہ کے ہاتھ میں اس افیون سے زیادہ موثر آلہ کار اور کیا ہو سکتا ہے۔

چنانچہ ہندوستان میں سینما کو اُس کے ابتدائی دور ہی سے بگ بزنس نہ اپنا لیا، اور اپنے کاروباری اور MASS پروڈکشن کے روپ میں اُس وقت سے اب تک انہی کے ہاتھوں میں رہا ہے۔ کچھ دانشور خود انقلاب اور سماجی اصلاح کے بارے میں رومانوی سوچ کا شکار ہوتے ہیں۔ اسے نقادوں کا ہندوستانی فلم سازوں پر یہ الزام ہے کہ ان کا ہندوستان کی حقیقی زندگی سے فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے اور ان کی فلموں میں وہ عمل دخل اور زیادہ بڑھتا چلا جا رہا

ہم صرف یہ کہ ہندوستان کے فلمساز اور ان کے سرمایہ دار حلیف اس الزام کے سامنے نادم نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈینگیں مار کر کہتے ہیں کہ یہی تو ان کا مقصد تھا اور یہی ان کی کامیابی کا ثبوت! لیکن سنما اتنا موثر میڈیم کے اس بلاشرکت غیر، بڑے سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہندوستان کے کثیر النوع معاشرے کو مدنظر رکھتے اور اس حقیقت سے بھرا استفادہ کرتے ہوئے کے وہاں کی جمہوری قدروں کے تحت، حزب اختلاف کے ترقی پسند گروہوں کو بھی اجازت کے وہ اپنا پیغام عوام تک پہنچا سکتے ہیں تو ششک پہنچائیں، چند ترقی پسند فلم سازوں نے کم لاگت والی ایسی فلمیں بنانا شروع کی ہیں جو نیند کی گولیاں نہیں ہیں بلکہ ان کا مقصد فکر و عمل کو حرکت میں لانا ہے۔ ان فلموں کی پاکس آفس پر کامیابی کروڑوں میں تو کبھی نہیں نہی جائے گی، لیکن ان کا اثر یقینی ہے اور یہ کلچر کے میدان میں اس حکمت عملی کا اہم جزو ہے جس کا مقصد کچلے ہوئے اور استحصال کے شکار عوام میں سیاسی شعور بیدار کرنا ہے تو پھر پاکستان میں صورتحال کیا ہے؟

جس وقت برطانیہ کے ہاتھوں سے سیاسی اقتدار چھین لیا گیا، اور برصغیر میں نوآبادیاتی نظام کا برا راست راج ختم ہوا، تو سائنس و ادب اور سائنس کے ہماری زندگی میں ہر محل پہنچنے کے کار میں پاکستانی معاشرے میں جو ادراک پایا گیا وہ ہندوستان سے بالکل مختلف تھا اور اس بات کا پاکستانی کلچر

کے ارتقاء کے انداز پر بڑا گہرا اثر پڑا۔ سائنس کے بارے میں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ فطرت کے طبعی قوانین کو جاننے اور اُن پر عبور حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لیکن اس سے زیادہ اہمیت کی حامل یہ دلیل ہے کہ سائنس انسان کو ایک مخصوص طرزِ فکر ایک سائنسی رویہ عطا کرتی ہے اور یہ سائنسی رویہ اختیار کرتے ہوئے انسان اپنے سماجی اور تاریخی تجربے کا استدلالی جائزہ لینے کا اہل ہو جاتا ہے۔ سائنس رویہ کائنات اور عالم انسانی کے ادراک کا وہ طرزِ فکر ہے جو صرف اُن واقعات کو خاطر میں لاتا ہے جن کی توثیق ممکن ہو، اور اُن تمام دلائل کو رد کرتا ہے جو مابعد الطبیعیاتی طرزِ فکر کی تخلیق ہوں جنہیں صرف سائنسی رویہ وہ طریق کار ہے جن کے تحت انسانی معاشروں میں مدو حزر ہوتا ہے۔

تاریخ کے مختلف معاشروں میں سائنسی رویہ کی بیداری کی سطح کی، اُن کے اندر کی بیدواری قوتوں اور بیدواری رشتوں کی ارتقاء سطح سے بہت صحیح مطابقت رہی ہے۔ تاریخ میں اس کی بہت دلچسپ مثالیں ملتی ہیں۔

اندراجی تاریخ میں سائنسی رویہ سب سے پہلے ساتویں اور چھٹی صدی قبل از مسیح کے اُن یونانیوں میں نمودار ہوا جن کا سیاسی طرزِ زندگی جمہوری اور شہری تھا۔ لوگ اُس زمانہ میں بہت کم اضافی دولت پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن اُن کا مشرق وسطیٰ اور مصر کی لبِ دریا درخشاں

تہذیبوں سے تعلق قائم ہو جائے گا باعث اُن میں دولت کی بھوک پیدا ہو چکی تھی اُن کی اپنی زمین میں بانی کی کمی تھی اُن میں زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی ٹیکنالوجی کی اختراعات کی بہت مانگ تھی اس وقت تک نہ غلام تھے، نہ مزارع سماجی طبقات کی ترتیب، دھندلی اور غیر مستقل تھی۔

ان حالات میں، جب وہاں نہ کوئی امراء کا باقاعدہ طبقہ تھا، نہ کوئی ایسے مخصوص مفادات اور اجارے جن کا تحفظ کرنا ضروری ہو، وہاں مابعد الطبیعیاتی تفکر کی نہ کوئی سماجی ضرورت تھی نہ محوری چنانچہ تھیلز THALES ایک مادیت پسند فلسفی تھا جس نے کائنات کے مصدر پر غور کرتے ہوئے اپنی تھیوری میں خالق کی موجودگی کو فرض کرنا ضروری سمجھا بالکل فرانس کے ریاضی دان لا پلاس LAPLACE کی طرح لیکن اُس سے کوئی چوبیس صدیاں پہلے اور تغیر کے فلسفی پیرا کلیطس نے اپنی دلیل ہوں بیش کی ”تمام اشیاء آگ کا بدل ہیں اور آگ تمام اشیاء کا بدل بالکل اسی طرح جیسے اشیاء سونے کا بدل ہیں اور سونا اشیاء کا“ جسے ڈی برنل نے اس بات کی نشاندہی کی کہ وہاں قابل غور پہلو یہ ہے کہ اس زمانہ کے تکنیکی اور اقتصادی سلسلے ہائے عمل کے اندر اُن یونانیوں کا نیا فلسفہ حتم لایا تھا اُس نے دعوے اور ضد دعوے کا تصور بیش کیا اور بتایا کہ اُن دونوں کا ایک دوسرے پر لازمی انحصار ہے اُس نے کمان اور اس کی ڈور کی مثال دی جس کے تناؤ کے نتیجے میں تیر

جلایا جاتا ہے

اور بھر وہ وقت آیا جب یانونی معاشرہ نے اپنی شکل بدلی اور دو واضح طبقہ وجود میں آئے وہ جو غلاموں اور دولت کے مالک نہ تھے، اور جو دولت پیدا کرتے تھے بھر یہ ضروری سمجھا گیا کہ کوئی ایسا فلسفہ مرتب کیا جائے، جو اشرافیہ، یعنی بہترین لوگوں کے مفاد اور احاروں کو جائز قرار دے اور نچلے طبقوں کو دولت کی اس نئی تقسیم کو قبول کرنے پر آمادہ بھی کرے اس نے اور باقاعدہ طبقاتی نظام میں افلاطون نے لا اور سب سے بڑا مفکر تھا جس نے فطرت اور معاشرہ کے مطالعہ میں عنیت اور مابعد الطبیعات کا استعمال شروع کیا اُس نے دو سو سال پہلے کے یونانی مفکرین کی مادیت کو فلسفیانہ بنکواس قرار دے کر کوڑے کے ڈھیر پر بھینک دیا، اور اپنی تحریروں میں طبقاتی نظام کو نہ صرف فطری بلکہ مقدس ثابت کرنے کی کوشش کی افلاطون نے عنیتی دنیا یک غور کرتے ہوئے اقتدارِ مُطلق کا تصور آگے بڑھایا، اور دعویٰ کیا کہ یہ عنیتی اقتدار اس تمام علم سے بالاتر ہے جو محض انسانی حواس یعنی محریث کے ذریعہ حاصل کیا جائے اس کے بعد ارسطوں نے اپنا مشہور نظریہ اوسط بیش کیا کہ نہ بہت زیادہ نہ بالکل ہی کم اور اس نظریہ کی مدد سے اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ معاشرہ میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے بشرطیکہ تمام لوگ اپنے سماجی رشتوں میں میاں روی اختیار کریں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ

افلاطون اور ارسطو کی آج تک کیوں بوجا کی جاتی
اور امراء کے مفادات کے دفاع کے لیے کیوں آج

بھی انہیں کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں

یوں سائنسی طرز فکر کی یونانی مشعل جو
مذہب انسان کی تاریخ میں اتنے قدیم زمانہ میں
روشن کی گئی تھی، بس چند دن روشنی کی گئی
تھی، بس چند دن روشنی دے پائی، اور پھر امراء اس
گل کر دینے پر مجبور ہو گئے کیونکہ اس کی روشنی
کچھ زیادہ ہی شوخ تھی

پھر رومن ایمپائر Roman Empire اور عیسائیت
کی ابتدائی صدیوں میں تمام علم خواہ وہ مادتی ہو
یا غنیتی، ایک طرف بھینک دیا گیا کیونکہ اس کی
کوئی عملی افادیت نہ تھی اور یوں کچھ دیر بعد
لوگ اسے بھول گئے روم میں غلاموں پر مبنی ایک
پلوٹوکریسی PLUTOCRACY تھی، یعنی وہاں سیدھا
سیدھا دولت مندوں کا راج تھا وہیں کے موارث اعلیٰ
کی پوری توجہ دولت سمیٹنے اور دولت صرف کرنے
میں لگی رہی اور اس عمل میں ان کے لیے

ٹیکنالوجی جو بلا سہ جلی آ رہی تھی بہت کافی
تھی رومن ایمپائر کی تمام شان و شوکت کے باوجود
روم کی تہذیب نہ انسانیت کے لیے کوئی لافانی افکار
ورثہ میں نہ چھوڑے سوائے اپنے عظیم رومی
قانون کے جسے بہت تاریکیوں میں جا کر تدوین کیا گیا
تھا اور جس کا تعلق نجی ملکیت کی حفاظت، بقاء اور
وراثت سے تھا اس قانون کو چند صدیوں بعد یورپ
یورپین فیئائل کی گولیوں سے نکالا اور اس سے خوب

استفادہ کیا اور اب بھی کر رہا ہے۔ جب روم کی شاہنشاہی مملکت کی ارتکازی طاقت بکھرنے لگی تو یورپ کے باشندوں نے دیکھا کہ اب وہ اپنے قبائلی عہد کی تشکیل سے آگے دھکیلا جا چکا ہے اور ایک باقاعدہ جاگیردارانہ معاشرہ میں پہنچ چکا ہے، جو وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ بکھرا ہوا اور بے ربط بھی تھا۔ سائنسی رویوں کے بیچ جو قدیم یونانیوں نے مہذب انسان کی ابتدائی صدیوں میں پائی تھی اب جاگیردارانہ نظام کی مٹی کی گرائیوں میں دفن تھی، کھاد اور بانی سے محروم جاگیردارانہ نظام میں تخیلات آئندہ ہی بے کار نظر آئے تھے۔ حتیٰ کہ زر مبادلہ اور زرہ اور یوں ان گنت خود مختار بستیوں نے ایک دوسرے علیحدگی میں تذبذب کی بالکل ابتدائی سطح پر چند صدیاں گزار دیں۔ لیکن ادھر مشرقِ وسطیٰ کے عرب ایک نئی بصیرت سے تازہ دم ہو کر اپنی قبائلی حدود سے باہر نکل آئے تھے۔ ان کی ابتدائی مہمات یورپ کے خلاف تھیں جو رومن اسراف کے نتیجے میں تھک کر چور بڑا تھا۔ اور پھر انہوں نے اپنی توجہ باز نطین BYZANTINE پر مرکوز کی، جس کی اس وقت اپنی مہم میں بے تھی۔ وہاں کے عام لوگ عیسائیت کی مذہبی رسوم پر باقاعدگی سے عمل کریں۔ مشرق میں عربوں کا مقابلہ ہندوستان سے ہوا، جس کے ذات بات کے نظام میں ایسے متعدد سماجی گروہ موجود تھے جو عقلیت پر مبنی اصلاحات کے لیے معروضی طور پر تیار تھے۔

عربوں کی یہ ابتدائی مہمیں غیر متوقع اور ڈرامائی طور پر کامیاب رہیں۔ تاریخی حوالہ سے کہیں زیادہ اہم بات یہ کہ ان فتوحات کے نتیجہ میں عربوں کا تعارف ان قدیم تہذیبوں سے ہوا، جو ان کی اپنی تہذیب سے اپنے زمانہ میں کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھیں، یعنی مغرب میں یونان اور مشرق میں ہندوستان۔ اپنی جگہ پر عرب معاشرہ خود جوان اور توانا تھا اور اپنی اس سلطنت کو مستحکم کرنے کا خواہاں تھا جس سے اس نے کچھ زیادہ ہی آسانی سے فتح کر لیا تھا۔ چنانچہ انہیں تخیلات، سائنس اور سائنسی رویوں کی شدید سماجی ضرورت تھی، اور انہوں نے سائنس پر باقاعدہ جھٹکا مارا اور اس بات سے ان کے ضمیر کو کوئی دھکا نہیں لگا کر ان کی اپنی بصارت میں ان کا دین انسانیت پر نازل ہوا تھا اور ان کی زندگی کا دارومدار ایمان پر تھا۔ حقیقت یہ کہ اس زمانہ کا تقاضا یہ تھا کہ مومن اپنے زمانہ کا سب سے بڑا عقلیتی سائنسدان بن جائے گا لیکن صرف کچھ عرصہ تک۔

ڀڳت سنگهه جو پيغام نوجوان سياسي ڪارڪنن ڏانهن (اختصار سان)

بيارا ڪامريڊ سائيو:

هن وقت اسپانچي تحريڪ نهايت ئي اهم دور منجهان گذري رهي آهي. هر اها قوم جيڪا جابر ڪمزورن خلاف بغاوت جو علم ٿلند ڪندي آهي، ان کي ابتدا ۾ ناڪامين جو منهن ڏسڻو پوندو آهي. ان بغاوت جو آخري تير دشمنن جي سڀني ان مهل ڪوڙيو ويندو آهي جڏهن اوهان جي سموري قوت ۾ طاقت منظم هجي ۽ قوم جي وسيلن تي اوهان کي قبضو حاصل هجي. ان مرحلي تي پڻ ناڪامي

ٿي سگهي ٿي ۽ ان جاء تي سمجهو ته لازمي بڻجي ويندو آهي.

1905 ۾ روس ۾ انقلابي تحريڪ وڏي حوش ۾ حذبي سان

اٿي. سمورا اڳواڻ نهايت ئي بُر اميد هئا. ڪي ماڻهو لينن وٽ آيا

۽ اچي کيس ٻُڌائون ته هُنن درجن کن جاگيردارن کي ماري

انهن جا ننگلا ساڙي ڇڏيا آهن. ان وقت لينن کين جواب ڏنو ته

واپس وڃو ۽ 1200 جاگيردارن کي ماري اچو ۽ حتر ڳهڻا ننگلا

ساڙي سگهو ساڙي اچو. پر اهو ساڳيو ئي لينن 1917 جي

انقلاب کانپوءِ پريسٽ لئووسڪ معاهدي جي موقعي تي مڪمل

طور اڪيلو ٿي وڃڻ بعد پڻ ٺاهه ۾ ضلح تي زور ڏيندڙ اڪيلو

ماڻهو هو. جڏهن هڪ پاسي سندس سمورن ساٿين جنگ جي

حمایت ڪئي ته اهو اڪيلو لينن هو جنهن چيو ته ”امن، امن،

صرف امن، هر صورت ۾ هر قسمت تي امن! ان امن لاءِ پلي

روس جا ڪيترائي صوبا جرمنن کي ڏيڻا پئجي وڃن.“

منهنجو اڻسارو جنهن ڳالهه ڏانهن آهي اها اها آهي ته

حدو جهڊ دوران سمجهو ته هڪ اهم هٿيار جي حيثيت رکي ٿو. پر

اسان کي اها ڳالهه نه وسارڻ کپي ته تحريڪ لاءِ سڀ کان اهم

شي اهو نظريو آهي جنهن تحت اها تحريڪ هلي رهي آهي.

اسين جنهن مقصد لاء وڙهي رهيا آهيون ان کي حاصل ڪرڻ لاء اسان کي نظرياتي طور واضح ۽ چٽو هُجڻ کپي. اها نظرياتي چٽائي ئي آهي جيڪا اسان کي پنهنجي ڪاميابي ۽ ناڪامي جي تصديق ڪرڻ ۽ مستقبل جي منصوبابندي ڪرڻ ۽ اسان جي مدد ڪندي آهي. هڪ انقلابي کي اها ڳالهه ڪڏهن نه وسارڻ کپي ته هُو هڪ مڪمل انقلاب لاء جدوجهد ڪري رهيو آهي. سمجهوتن منجهان خطرو اهو هوندو آهي ته رُحمت پسند قوتون هميشه اها ڪوشش ڪنديون آهن ته اهڙن سمجهوتن کانپوء انقلابن ۽ قوتور وڃڻ بر قابل ۽ بي خوف انقلابي اڳواڻ انقلابي تحريڪن کي اهڙن خطرن کان بچائي وٺندا آهن. اهڙين انقلابي حڪمت عملين جي حوالي سان لينن جي زندگي ۽ ڪم جو مطالعو ضروري آهي. هُن پنهنجي ڪتاب ”ليفٽ ونگ ڪميونزم: هڪ باراڻي سيماري“ ۽ سمجهوتي جي موضوع تي نهايت ئي تفصيل سان لکيو آهي. اسان جا اڳواڻ (ڪانگريس ۽ مسلم ليگي) هارين کي جوڙڻ بجاء هميشه انگريز حڪمرانن اڳيان هٿيار ڦٽا ڪرڻ کي ترجيح ڏيندا آيا آهن. اهو ئي سبب آهي جو آءُ سمجهان ٿو ته هندستان جي آزادي جي هن تحريڪ جو مقدر ناڪامي آهي. پوءِ اها ڪنهن سمجهوتي تي ختم ٿئي يا ان کانسواءِ ئي فنا ٿي وڃي. آءُ ائين انڪري سمجهان ٿو جو آءُ ڏسان ٿو ته حقيقي انقلابي قوتون هن جدوجهد ۽ شامل نه آهن. هي جدوجهد هارين ۽ بورهٽن جي آزادي جي جدوجهد بجاء وڃڻ طريقي ۽ سرمائيدارن جي رعائن حاصل ڪرڻ جي جدوجهد آهي ۽ باد رکڻ ته اهي ٻئي طبعا جدوجهد دوران پنهنجي ملڪيت جي حوالي سان ڪڏهن به ڪو خطرو نه ڪٽندا. حقيقي انقلابي فوج ڪارخانن ۽ ڳوٺن ۽ موجود آهي ۽ باد رکڻ ته هڪ دفعو آهي جاڳي بيا ته پوءِ ڪير به کين سندن منزل ”انقلاب“ تائين پهچڻ کان روڪي نه سگهندو. 1920 ۽ احمد آباد جي بورهٽن سان گڏ جدوجهد ڪرڻ جي تحريڪ بعد گانڌي قسم کڻي ڇڏيو ته هو مزدورن ۽ بورهٽن جي ويجهي به نه وٺندو ۽ هو ته چوندو هو ته ڪارخانن جي انهن مزدورن کي جدوجهد ۽ شامل ڪرڻ خطرناڪ آهي. جواهر لعل نهرو کي ته ڇڏيو پر ڇا توهان ڪنهن هڪ به ڪانگريس اڳواڻ جو نالو ڪٿي سگهو ٿا جنهن ڪڏهن هارين ۽ بورهٽن جي ڳالهه ڪئي هُجي؟ اهي

اهڙو خطرو ڪڏنهن به نه ڪٽندا ڇاڪاڻ ته اهي مڪمل انقلاب نه ٿا ڄاڻن. سندن منشا صرف سياسي دٻاءُ وسيلي ڪي رعائتون حاصل ڪرڻ ئي آهي جيڪي پڻ صرف ان سرمائيدار طبقي لاءِ ٿي هونديون.

پر مان چاهيان ٿو ته نوجوانن کي چوان ته هو مائوس نه ٿين. اسين ڪڏنهن انقلاب زنده باد جو نعرو هڻون ٿا ته اسان جو مقصد هن موجوده استحصالِي نظام کي ٻاڙ کان ٻٽي اڇلائڻ آهي. ان وڏي مقصد تائين رسڻ لاءِ اسانجو فوري مقصد طاقت جو حصول آهي. سرڪاري مشينري حڪمرانن جي هٿن ۾ هڪ هٿيار آهي جنهن کي هو پنهنجي بچاءُ لاءِ استعمال ڪندا آهن. اسان کي اهو هٿيار سندن هٿن مان ڦري پنهنجي مقصد لاءِ کڻڻو پوندو. اسين سماج جي ڪميونسٽ بنيادن تي تعمير جي جنگ وڙهي رهيا آهيون. ان جنگ جو هڪ اهم پاسو عوام کي باشعور بڻائڻ جو پڻ آهي جنهن پنهنجي جدوجهد لاءِ هڪ سازگار ماحول تيار ڪري سگهجي.

هر انقلابي حمايت لاءِ هڪ واضح مقصد هجڻ لازمي آهي. اوهان کي چڱي ريت خبر هجڻ کپي ته انقلاب جو مطلب عمل آهي. ان مان مُراد اڃانڪ، غير مُنظم يا خيالي تبديليءَ بجاءِ هڪ منظم، مسلسل ۽ مستقل تبديلي آهي. اهڙي ڪنهن انقلابي عمل ۾ شريڪ انقلابين کي هٿيون ٿي شيون هر صورت ۾ نظر رکڻ کپن.

1: مقصد

2: موجوده صورتحال جي گهري ڄاڻ

3: جدوجهد جو طريقو (وسيلو ۽ باليسي)

اسان هڪ سوشلسٽ انقلاب چاهيون ٿا. سياسي انقلاب محظ ان جي ابتدا آهي. سياسي انقلاب مان مُراد رياستي مشينري ۽ طاقت جي انگريزن کان هندستاني اشرافيه ڏانهن منتقليءَ بجاءِ عوامي حمايت يافتہ انقلابي قوتن ڏانهن منتقلي آهي. سماج جي اشتراڪي بنيادن تي نئين سر تعمير صحيح رخ ۾ ان بعد ئي ممڪن ٿي سگهندي. جيڪڏنهن توهان وٽ انقلاب مان مُراد اها نه آهي ته بوءِ معاف ڪجو پر توهان جو ”انقلاب زنده باد“ جو نعرو ڪوڪلو آهي ڇاڪاڻ ته توهان انقلاب جي حقيقي معنيٰ سمجهي ئي ناهو سگهيا.

اوهان جيڪڏهن چاهيو ٿا ته هارين ۽ مزدورن جي حقيقي حمايت حاصل ڪري سگهو ته بوءِ باد رکيو ته اهي هاري ۽ مزدور توهان جي نهن نعرن يا جذباتي تقريرن جي سحر ۽ اڇڻ بجاءِ اوهان کان صاف لفظن ۽ گهر ڪندا ته اهو آخر ڪهڙو انقلاب آهي جنهن لاءِ اوهان کانئن اها قرباني وٺڻ آيا آهيو؟ ان انقلاب سان سندن زندگين ۽ ڪهڙي تبديلي ايندي؟ ۽ جيڪڏهن طاقت ۽ اختيار انگريزن، بجاءِ هندستانين ڏانهن منتقل ٿي ويو ته ان سان انهن عام هارين ۽ مزدورن کي ڪهڙو فائدو پهچندو؟ ان کي ”هندستاني قوم“ جي نلهي سراب ۽ ڦاسائڻ سان اوهان کي ڪوئي فائدو ڪونه ٿيندو.

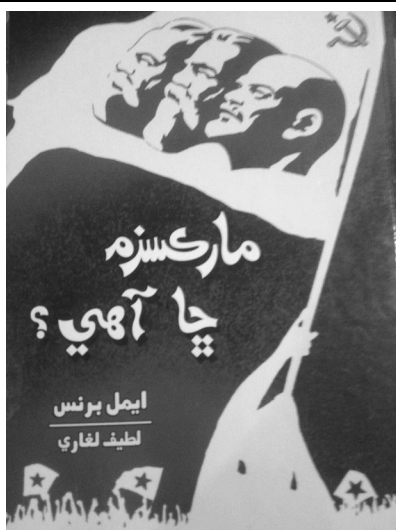
باد رکيو ته هڪ ڀيرو اوهان جدوجهد لاءِ گهريل حدف طي ڪري ٿا وٺو ته صرف ان ئي صورت ۽ اوهان عملي جدوجهد ۽ پنهنجي سموري قوت کي منظم ڪري اڳيان وڌي سگهو ٿا. جڏهن جاري تحريڪ ختم ٿيندي ته اوهان ڪوڙ سارن مخلص انقلابي ڪارڪنن ۽ ڪاوڙ، ڪري ۽ چڙحاروبا اڀرندي ڏسندو. پر اوهان جيڪڏهن انقلابي آهيو ته اوهان لاءِ مابوس ٿيڻ جي چونڊ ناهي ڇاڪاڻ ته هڪ انقلابي کي هر قسم جي صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ تيار رهڻو پوندو آهي. انقلاب هڪ ئي انتها مشڪل ۽ ٽڪائيندڙ عمل آهي ۽ نه ته ڪو هڪ فرد يا گروهه جڏهن چاهي انقلاب برپا ڪري سگهن ٿا ۽ نه ئي اهڙي ڪنهن تبديلي جي ڪائي تاريخ يا وقت طي ڪري ٿا سگهن. انقلاب مخصوص سماجي ۽ معاشي حالتن منجهان ئي جنم وٺندو آهي ۽ اها هڪ منظم انقلابي جماعت ئي هوندي آهي جيڪا اهڙين حالتن منجهان فائدو حاصل ڪندي صورتحال تي قبضو ڪري وٺندي آهي. انقلاب جي امڪاني حاصلات کي يقيني بنائڻ لاءِ تنظيم ۽ عوام کي تيار ڪرڻ جو ڪم تمام ڪن آهي جنهن لاءِ انقلابي ڪارڪنن کي هر ممڪن قرباني لاءِ تيار هجڻو آهي. آءُ واضح ڪري ڇڏيان ته جي اوهان ڄڻ وقتي انقلابي آهيو ته مهرباني ڪري باهه سان ڪيڏڻ واري خواهش ترڪ ڪري ڇڏيو. انقلابي جماعت کي اهڙن ڪارڪنن ۽ ليڊرن جي ضرورت ناهي هوندي جيڪي انقلاب صرف لفظن ۽ اُٿيندا هجن. اسان کي انقلابي جدوجهد لاءِ ڪُل وقتي انقلابي ڪارڪنن جي ضرورت آهي جن جو اٿڻ ويهڻ، ڪاٺ بڻڻ، جاڳڻ ۽ سمهڻ انقلاب ئي

هجي.

ڪامريڊ لينن کي اهو ڪُل وقتي انقلابي ڪارڪن جو اصطلاح ڏاڍو وڻندو هو. اهڙا انقلابي جن جو مرڻ ۽ جيئن انقلاب ٿي هجي، اوهان جي حمايت ۽ اهڙا ڪارڪن جيترا گهڻا هوندا، اوهان جي ڪاميابي جا رستا اوترا ئي وڌيڪ روشن ٿيا ويندا. اهڙي پارٽي کي انقلابي نظم ضبط جي اشد ضرورت هوندي آهي. هڪ انقلابي پارٽي کي اهڙن ڪارڪن جي ضرورت هميشه رهندي آهي جن جي ترست نوجوانن جي تحريڪن وسيلي ٿي هجي. ان گهريل ترست لاءِ عملي جدوجهد سان گڏ اسٽڊي سرڪلن، ترست ۽ لسڪڙن، بمفليش توڻي ڪتابن ۽ رسالن جو انتهائي اهم ڪردار هوندو آهي.

آءُ اڄ اهو واضح ٿو ڪري ڇڏيان ته آءُ نه ته پنهنجي سياسي تاريخ جي شروع ۽ دهشتگردي جو حامي هئس ۽ نه ئي هاڻي آهيان. منهنجو محل آهي ته دهشتگرديءَ وسيلي ڪجهه به حاصل نه ٿو ڪري سگهجي. اسان جون آهي سموريون ڪوششون جن کي دهشتگردي ڪري گڻيو وڃي ٿو سي صرف ۽ صرف ان مقصد لاءِ هيون ته اسين ان انقلابي تحريڪ جي مزاحمتي پاسي کي ڪنهن حد تائين عيان ڪري سگهون.

“انقلاب زنده باد”

برطانوي ڪميونسٽ
ليکڪ
ایمل برنس جو
مارکسزم بابت تعارفي
ڪتاب
مارکسزم چا آهي؟
آدرش پبليڪيشنز پاران
چپي پڌرو ٿي چڪو
آهي.
مترجم ڪامريد لطيف
لغاري نون پڙهندڙن لاءِ
سياسي ڪارڪنن لاءِ
هڪ لايائيتو پورهيو ڪيو
آهي.

ڪتاب، شاهه لطيف، ڪتاب گهر، نند چنڊ، ڄامشورو.

Heraclitus هيراكلائتس

آزاد ماضي

(The Sophists) سوفسطائي

آزاد ماضي

اچ جنهن

موضوع تي قلم

کڻجي ٻيو ان □

فلسفي جي

اهڙي استادن تي

ڳالهائو چڪي

اچ کان صديون

پراڻا آهن پر انهن

جا ڏنل دليل اهڙا

آهن جن کي اچ

به شد مد سان

سماج جا پڙهيل

لکيل يا اڻ پڙهيل جوان يا بکا پوڙها خوبصورت انداز سان
چاڻائي يا اڻ چاڻائي □ بيش ڪندا پيا اچن. تنهنڪري هڪ ڳالهه
جيڪا ذهن □ رکڻ گهرجي اها هي آهي ته هي موضوع حيترو
پراڻو آهي ايترو نئون به آهي. هي فلسفي جي اها وات آهي
جنهن تي اهڙا فرد ڪاميابي سان هلندا آهن جيڪي زندگي
□ صرف ڪنهن هڪڙي وات تي هلڻ جا خواهشمند نه هجن. اهڙا
فرد جيڪي اهو طئي ڪري چڪا هجن ته حئيڻ لاءِ سچ نه
بلڪه اها شي اهم آهي جيڪا فائديمند هجي. يا اهي ذهني طور
ايترا ڪمزور هوندا آهن جو سچ □ ڪوڙ □ فرق نه ڪري سگهندا
آهن اهي ڏيک کي ئي سچ سمجهندا آهن □ ڏيک جي بدلجڻ سان
انهن جو سچ به بدلي ويندو آهي.

فلسفي جي تاريخ □ انهن کي سوفسطائي (sophists)

سڏيو ويندو آهي تنهنڪري اڳيان وڌڻ کان اڳ □ سادي انداز

سان سمهنداسين ته لفظ PHILOSOPHY جو مطلب ڇا آهي ته جيئن سوفسطائين کي به سمجهي سگهجي؟ فلاسافي بن يوناني لفظن فلپا معنيٰ بيار □ سوفيا مطلب ڏاهب جو اشتقاق آهي جنهن مطابق فلاسافي جو مطلب ڏاهب سان بيار آهي □ اسان PHILOSOPHER ان کي چوندا سين جيڪو ڏاهب سان بيار ڪندو هجي. ان ئي لفظ مان SOPHIST به نڪري ٿو جنهن جو مطلب صرف ڏاهو هجڻ آهي. ان کي گڏجي لکجي ته فلاسافي معنيٰ ڏاهب سان بيار، فلاسفي مطلب اهو فرد جيڪو ڏاهب سان محبت ڪري □ سافست اهو آهي جيڪو صرف ڏاهو هجي يا ڏاهب سبڪارڻ □ ماهر هجي. □ ڏاهي هجڻ مان مراد اها ته هوائترو ڏاهو هجي جو هن جو گذر سفر يلو ٿي وڃي.

سقراط جي هنن هم عصر فيلوسوفن سوفسطائين تي ڳالهائو ته اهو به ذهن □ رکڻ گهرجي ته اسان فلسفي جي اهڙي وهڪري □ داخل ٿينداسين جنهن □ سوال آهي نه هوندا ته فطري دنيا ڪيئن وجود □ آئي؟ آيا هن دنيا جي تخليق هڪ عنصر سان ٿي يا گهڻن عنصرن مان ٿي آهي؟ ان کان انڪار نه آهي ته سوفسطائين فطري فيلوسوفن جي خيالن □ نتيجن تي ڳالهائو □ انهن کي ڦهلائڻ □ به اهم ڪردار ادا ڪيو پر هنن جا پنهنجا موضوع ڪائنات □ فطري دنيا کان هٽي ڪري هئا. اهي سماج □ مختلف مقصد □ مختلف سوجون ڪئي ٿا جن تحت اهي ماڻهن کي دنياوي زندگي □ عملي انسان ڪرڻ چاهيندا هئا تنهنڪري سافستس جا بحث مختلف موضوعن تي آهن. هنن ڏانهن جيڪو ڪردت وڃي ٿو سو هي آهي ته سوفسطائين فلسفي کي آسمان، سيارن، □ ڪائنات مان ڪڍي هيٺ زمين تي آندو. ڇاڪاڻ ته انهن جي گفتگو جو موضوع خود انسان يا انساني □ سماجي معاملو ٿيا. انهن معلوم ڪرڻ چاهيو ته خود انسان □ هن جي وجود جي ان ڪائنات □ سبب ڇا آهي؟ ان جو مطلب بلڪل اهو نه وڻڻ گهرجي ته سافستس کان پهرين جي فيلوسوفن انسان جي ڪائنات □ سبب يا ڪردار تي نه ڳالهائو آهي. فيثاغورث کان وٺي اناڪسگورس، پوءِ امپيڊڪليس هجي يا ڊيموڪريٽس انهن بلڪل انسان تي لکيو □ ڳالهائو آهي گذريل برجي □ ڊيموڪريٽس جي اخلاقيات تي ٻارڻ لکيو هو جنهن □ هن ٻڌائڻ جي ڪوشش ڪئي هئي ته انسان خوش ڪيئن رهي

سگهي ٿو. پر فطري فلسفين جي سوچ جو اصل محور ڪائنات □ ان جي تخليق وڌيڪ هو جيڪو وري سافسٽس وٽ گهٽ ملي ٿو. اهو انهن (سافٽس) کي فطري فيلوسوفن کان منفرد بڻائي ٿو. هي اهي فرد بڻيا جن استاد جو بيشو اختيار ڪيو. هي زينوفنيز وانگي رولاڪ (wanderers) هئا جيڪي گهر گهر يا شهر شهر وڃي ماڻهن کي تعليم ڏيندا هئا. چاڪاڻ ته ان دور □ اسڪول □ ڪاليج وارو رواج نه هوندو هو □ هي پراڻا استاد اڄ جي استادن وانگي بئسا وٺي پڙهائيندا هئا □ ان تي فخر به ڪندا هئا. هنن مان ڪافي پنهنجي ان پڙهائڻ واري بيشي مان امير به بڻجي ويا. بهرحال سوال هي آهي ٿو ته اهي ڪهڙا ڪارڻ هئا جن سبب سوفسطائي سوچ رکندڙن کي ان دور □ اهميت ملي هاڻي ان تي ڳالهائبو.

سوفسطائين جي دور □ اشتهار پرامن، خوشحال، □ طاقتور علائقو هو. ان جو سبب پيرڪليس جو حڪومتي دور هو جنهن □ يونان گهڻي ترقي ڪئي. يونان □ تقريباً هڪ هزار شهري رياستون (city states) هونديون هيون. جن کي پولس (polis) سڏيو ويندو هو. پولس دراصل اهي علائقا هوندا هئا جتي اڪثريت هارين جي رهندي هئي. پولس کان علاوه اتي اڪراپولس (Acropolis) به هوندو هو جنهن جو مطلب مٿانهين وارو شهر جنهن جي چوڌاري ديوار ڏنل هوندي هئي. اهي جيڪي پولس هوندا هئا اهي تقريباً اڪروپولس جي هيٺ چوڌاري ٺهيل ڳوٺ نما ننڍڙا علائقا هئا جن □ ساڳو مذهب، سوچ، ثقافت □ بولي رکندڙ فرد رهندا هئا □ هڪ جهڙي سياست به ڪندا هئا. ان دور □ سياست هر آزاد فرد جي زندگي جو حصو هئي چاڪاڻ اتي ادارا هلائيندا ته امير طبقي جا فرد هئا پر غريبن (سواء غلامن □ عورتن) کي پنهنجي ڳالهه رکڻ جو پورو حق هوندو هو. جيڪڏهن ڪنهن سان ناانصافي ٿي ته اهو همراھ پنهنجو ڪيس پاڻ وڙهندو هو، دليل ڏيندو هو □ مخالف پارٽي کان ڪيس کٽڻ جي پريور ڪوشش ڪندو هو. خود پيرڪليس جنهن اشتهار کي ايترو اڳيان ڪيو ان کي به اهڙي عدالت ذريعي 1501 حن 430 ق.م □ معزول ڪرڻ جي سزا ڏني هئي ڪجهه اڳيان هلي نڪ 30 سالن کان پوءِ 399 ق.م □ جن حن سقراط کي زهر جو پيالو پيارڻ جي سزا ڏني هئي انهن جو

تعداد 500 هو. هي ائتنز جي ان دور جو نقشو آهي جتي اوائلي جمهوريت پنهنجي اوسر جي ڏاڪي تي هئي ۽ هر آزاد فرد سياسي، معاشي، ۽ مذهبي معاملن تي عدالتن ۽ کيس رڪن جو حق رکندو هو. هاڻي ڪير جيڪڏهن پنهنجا مسئلا ڳالهين جي ذريعي حل ڪرڻ چاهي ٿو ته ان لاءِ ضروري بڻجي بوندو هو ته هو ائتنز جي قانون بابت ڄاڻي ۽ هو دليل ڏيڻ ۽ به ماهر هجي. هي اهڙا ڪارج هئا جن سوفسطائين کي وڌڻ ۽ ترقي ڏيارڻ ۽ اهم ڪردار ادا ڪيو. هرڪو انهن وٽان قانون ۽ ڳالهائڻ جي فن جي سکيا وٺڻ لاءِ چريو هوندو هو بلڪل اهڙي طرح جيئن اڄ جي دور ۽ نوجوانن جي گهڻائي سڀي اس اس جو امتحان پاس ڪرڻ لاءِ اهڙن استادن جي تلاش ۽ چري هوندي آهي جيڪي انهن کي چٽاڀيٽي جو امتحان پاس ڪرڻ جا گر سڀڪارن. سڀي اس اس جي ڪورس ۽ ڏنل ڪتابن جو مقصد نه ڪنهن کي ڏاهو ڪرڻ هوندو آهي نه ئي ڪنهن اهو امتحان پاس ڪري علم ۽ ريسرچ جا ڪي نئون در کولي ڇڏيا آهن. ان جو اصل مقصد بئسو، طاقت، سماجي عزت ۽ مرتبو حاصل ڪرڻ هوندو آهي ۽ ان کي حاصل ڪرڻ لاءِ ڪجهه به قربان ڪرڻو پوي ته نوجوان ڪندا آهن ته جيئن ان حڪمرانن ٽولي جا ساٿي ٿين جن انسانيت جو رت سڪائي رکيو آهي. تقريباً ساڳو حال اهڙن يونان جي جوانن جو به هو آهي سوفسطائين وٽان پڙهي حڪمرانن لڏي جا ساٿاري ٿيڻ چاهيندا هئا جهڙي طرح سڀي اس اس جا گر سڀڪاريندڙ استاد اڄ جي دور جي ضرورت آهي. اهڙي طرح ائتنز ۽ سافسٽس ماڻهن جي ضرورت هئا. هنن جو ڪورس چئن سالن تي مشتمل هوندو هو جن جو مقصد نوجوانن ۽ قابليت (arete) پيدا ڪرڻ هوندو هو جنهن کي انگريزي ۽ (virtue) چئبو آهي. اڄ جي دور ۽ انگريزي لفظ ورچو جي معنيٰ قابليت طور گهٽ ۽ نيڪي طور وڌيڪ ورتي ويندي آهي پر ان دور ۽ ان لفظ جو مطلب قابليت (excellence) پيدا ڪرڻ هوندي هئي ۽ اڪثر امير طبقي جا نوجوان ئي اهڙي قابليت پيدا ڪرڻ لاءِ تيار هوندا هئا.

سوفسطائين جي علم مٿان هڪ هئي تي ڪاٻاري ڌڪ سقراط هنيو هو جيڪو اڪثر هي سوال رکندو هو ته ورچو پيدا ڪرڻ کان اڳ ۽ اهو واضع ڪيو ته آخر ورچو (arete) هوندو ڇا

آهي؟ خير! بئسا وني بڙهائڻ جي رحان سبب غريب طبقو
هنن کان سڪي نه سهگندو هو. بدلي ۽ هي طبقو سافستس
سان نفرت ڪندو هو.

يونان جي تاريخ ۾ 30 کن سوفسطائين جا نالا آيل آهن جن
مان هي پنج مشهور آهن.

پروتاگورس (Protagoras)

انٽيفان (Antiphone)

گورجيز (Gorgias)

پراڊڪس (Prodicus)

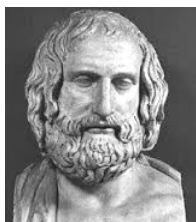
ٿراسميڪس (Thrasymachus)

اڄ جي مضمون ۾ انهن سڀني مان تفصيلي ذڪر صرف
پروتاگورس جو هوندو باقي هڪ بن فلاسفرن جو ائين مختصر
ذڪر ڪجي ٿو. انهن مان گورجيز ڪجهه اهم آهي. هي اصل ۾
سسلي جو رهندڙ هو ۾ 427 ق.م ۾ اٿنز ۾ آيو. هن تقرير جي
فن تي بهترين ڪتاب لکيو. هي سو سال کان مٿي زندا رهيو ۾
هن کي امبيدوڪليز جو شاگرد به سڏيو ويو آهي. هن عدم وجود
۾ فطرت (not being and nature) نالي ڪتاب لکيو ۾ هستي
۾ نستي تي پنهنجا دليل ڏنا. اولمبيا جي ميدان تي هن جي
سون جو محسمو لڳايو ويو هو. کي چون ٿا ته هن ايترو بئسو
ڪمايو جو اهو نڪ ڪم هن پنهنجا بئسا ڏئي پاڻ ڪرايو هو ته
جيئن ماڻهو هن جي ڏاهپ جي ماهرهجن تي رشڪ ڪندا رهن.

انٽيفان به سوفسطائي هجڻ تي پنهنجو نالو ڪمايو. هن جو
ڪتاب سچ (truth) واحد سوفسطائيت جو ڪتاب آهي جنهن جو
کوڙ سارو مواد لکت ۾ اڄ به موجود آهي. باقي سوفسطائين
جي لکيل ڪتاب جا ٽڪڙا نه ٿا ملن يا وري مليا آهن ته ڪافي
مواد اڻ پورو آهي. بهرحال هي چوي ٿو ته رياست ۾ فطرت
جي قانون ۾ ڪو تضاد نه آهي. هي باريمندين جي نظريي سان
سهمت آهي ته هر شيءِ هڪ آهي. هي ان وحدت پسند نظريي
کي سماج جي هر تضاد سان لاڳو ڪري ان نتيجي تي پهچي ٿو
ته ڪوڙ ۾ سچ، سٺو ۾ خراب، ڏاهو ۾ بوقوف، ٿڌو ۾ گرم الڳ
هوندي به ساڳا آهن انهن ۾ ڪو وڏو تفاوت نه آهي.

ان سان ئي تاريخ جي پهرين سوفسطائي پروتاگورس جي
ذڪر طرف اچو جيڪو اڄ جو اصل موضوع آهي. بهرحال هي

سڀ سوڦسطائي استاد آهن. انهن جو ڪم بئسا وٺي پڙهائڻ آهي. انهن لاءِ سچ نستي آهي، وياڪرڻ (Grammar)، لاجڪ، تقرير ۽ مناظري جي فن ۽ قابليت سيکارڻ انهن جو بسنديده مشغلو هوندو هو.

پروٽاگورس

پروٽاگورس 490 ق.م ۽ يونان جي شهر ابدرا ۽ پيدا ٿيو 420 ق.م ۽ 70 سالن جي عمر ۽ پاڻ کي غير فطري موت کان بچائڻ جي چڪر ۽ غير فطري موت جو شڪار بڻجي ويو. هن جي اهڙي انجام جي خير موضوع جي اختتام تي بوندي، ڊماڪرٽس

به ابدرا جو رهندڙ هو تنهنڪري اهو قياس ڪيو وڃي ٿو ته فلسفي طرف هن ئي پروٽاگورس کي راغب ڪيو جيڪو جواني ۽ شهر جي ماڻهن جو سامان هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ پهچائي پنهنجو گذر سفر ڪندو هو. فلسفي طرف اچڻ بعد هن علم کي هڪ اميرنوجوان کان ٻئي اميرنوجوان طرف منتقل ڪرڻ کي پنهنجو روزگار جو ذريعو بڻايو. اهو به چيو وڃي ٿو ته ڊماڪرٽس جو هن جي استاد هجڻ واري ڳالهه وڌاءُ آهي ۽ ان جي ڪا حقيقت نه آهي. خير هي پنهنجن شاگردن کي سياست، دليل ڏيڻ ۽ غور فڪر ڪرڻ تي همٿائيندو هو ۽ خاص طور تي بقايا عمر ان ڳالهه تي عمل ڪندي گذاري ڇڏي ته نوجوانن کي ايريت مطلب قابليت سيکاري سگهجي ٿي. ان کان علاوه هي سيکاريندو هو ته انسان پنهنجن ذاتي ۽ گهرو معاملن کي بهتر طريقي سان ڪيئن هلائي سگهي ٿو اها بي ڳالهه آهي ته هن پاڻ ڪڏهن شادي ڪرڻ جو خطرو نه ڪيو. هي اهو به پڙهائيندو هو ته سماج ۽ ڪيئن رهجي ۽ ان کي پنهنجي لفظن ۽ عملن سان ڪيئن بهتر ۽ رهڻ لائق بڻائجي.

پروٽاگورس جو فلسفو

هن جو فلسفو ڏاڍو دلچسپ آهي ڇاڪاڻ ته هن جي فلسفي

کي سمجهڻ لاءِ ڪنهن وڏي دماغ جي ضرورت نه آهي. تلهي ليکي هن جي فلسفي جو ت هـن جي هـيئي حملي مان ڪڍو ويندو آهي.

“Man is the measure of all things, of things that are that they are, of things that are not they are not.”

ترحمو؛ هر شيءِ جو ماپو انسان آهي جيڪڏهن انسان چئي ته شيون ائين آهن ته مطلب ائين آهن جي انسان چئي ته شيون ائين نه آهن ته مطلب ائين نه آهن.

ان ڳالهه جو وڌيڪ مفهـوم اهو بـهـي ٿو ته مون کي حڪا شي جيئن لڳي ٿي يا سمجهه ۽ اچي ٿي اها ائين ئي آهي ۽ جيڪڏهن اڳتي هلي مون کي اها شي ائين نه ٿي لڳي مطلب شي ائين نه آهي. هن لاءِ سچ جو ماپو خود سچ جو هجڻ نه بلڪه انسان ئي آهي ۽ اهو انسان به ڪو سچ کي اجتماعي حساب سان نه بلڪه فردي حساب سان ڏسندو هجي. جنهن جو مطلب اهو ٿو ته سچ ڪا معروضي (objective) نه بلڪه موضوعي (subjective) حقيقت آهي. ڏٺو وڃي ته اها خود سچ سان وڏي نا انصافي آهي ڇاڪاڻ ته سچ اهو وڃي بهي ٿو ته جيڪو مان مڃان، اهو منهنجي لاءِ سچ جيڪو توهان مڃو اهو توهان لاءِ سچ بڻجي وڃي ٿو. جيڪڏهن مان مڃان ٿو ته جن آهن مطلب جن آهن پر جي مان سمجهان ٿو ته جن وجود نه ٿا رکن ته معنيٰ جن واقعي وجود نه رکندا آهن. هاڻي ان جو نتيجو هي نڪتو ته مڃڻ واري لاءِ جن آهن ۽ نه مڃڻ واري لاءِ جن نه آهن. هن جي مطابق انسان جو سچ سان رشتو نسبي (relative) آهي. هوا گرم آهي يا ٿڌي آهي اها هوا نه ٻڌائيندي بلڪ جهڙي حالت ۽ فرد هوندو اهو ٻڌائيندو ته هوا گرم آهي يا ٿڌي؟ جيڪڏهن همراه ٿڌي پاڻي سان وهنجي جسم تي صفا گرم ڪپڙا پائيندو ته هوا ان کي گرم لڳندي پر جي ٿڌي پاڻي ۽ وهنجي خالي قميص پائي سهندو ته هوا ان لاءِ تمام گهڻي ٿڌي بڻجي ويندي. جي اڃا به ان ڳالهه کي سادي انداز سان سمجهون ته پوءِ اهو هٿن آهي ته فرض ڪيو توهان کي جيڪا فلم تمام سٺي لڳندي آهي اها ئي فلم توهان جي دوست کي ايتري پور لڳندي آهي. هاڻي توهان پنهنجي جاءِ تي بلڪل درست آهيو پر غلط

توهان جو دوست به نه آهي. تنهنڪري سوفسطائي سچ هي آهي ته سچ هر ڪنهن جو پنهنجو آهي □ توهان پنهنجو سچ ائين تبديل ڪري سگهو ٿا جيئن رموت ڪنٽرول سان چنل تبديل ڪندا آهيو بس بوءِ حڪو چنل وٺي اهو ڏسو □ حڪو سچ ڀلو لڳي ان کي مڃو.

سوفسطائين جي سچ جو مابو شيون نه بلڪه خود فرد آهي. بس بوءِ اهڙن قسمن جا دليل پورٽاگورس اخلاقيات □ ديوتائن جي دنيا □ ڪٿي اچي ٿو □ پنهنجي پسند جا نتيجا ڪڍي ٿو.

هن جو هڪ قصو مشهور آهي ته هڪ شاگرد کي هن ان شرط تي پڙهايو هو ته جيڪڏهن هو پنهنجي زندگي جو پهريو ڪيس هارائيندو ته هي شاگرد کان ان جي تپوشن فيس نه وٺندو. جڏهن ڪورس پورو ٿيو ته هي پنهنجي شاگرد وٽ پهريون ڪيس پنهنجي فيس جو ئي ڪٿي ويو هو حڪو هن جو شاگرد ڪٿي ويو □ هن کي پنهنجي فيس به ڏنائين. هي سوفسطائين جو خاص انداز هوندو هو اهي پنهنجي دليل ذريعي ماڻهن کي اهڙي طرح ئي سوگهو ڪندا هئا. بقول افلاطون هي ماڻهن کي پنهنجي دليلن □ ائين ڪڙيندا آهن جيئن مهاڻا جاروچائي مڃي کي ڦاسائيندا هجن. سوفسطائين جي اهڙي ڪرت جو مثال هيٺ بن واقعن مان ڏجي ٿو.

چون ٿا ته هڪ دفعي ڪنهن ڳوٺ مان مانگر مڇ نندڙو ٻارڙو ڪٿي تلاءُ □ اچي ويو. ان ٻارڙي جي ماءُ هن جي پٺيان آئي □ مانگر مڇ کي عرض ڪيائين ته هن جو بچو هن کي واپس ڏي. چون ٿا ته مانگر مڇ ڳالهائيندو هو □ هو ماهر سوفسطائي به هو. هن عورت. اڳيان سوال رکندي چيس ته ٻڌاء ته هو ڪجهه دير □ نندڙي ٻار سان ڇا ڪرڻ وارو آهي؟ جيڪڏهن تو صحيح اڳڪٿي ڪئي ته تنهنجو ٻار توکي واپس ڏيندس نه ته مان هن کي کائي ڇڏيندس. هاڻي سوچو مائي اهڙو ڇا ٻڌائي جو واڳون هن جي پٽ کي ڇڏي ڏئي؟ هاڻي هو حڪو به جواب ڏيندي ته سوفسطائي واڳون ان کي اهو چئي هن جو پٽ کائي ڇڏيندو ته تو غلط جواب ڏنو آهي. پر جي مائي اهو چويس ٿي ته تون منهنجي پٽ کي کائي ڇڏيندين ته هو ان کي کائي ڇڏيندو پر جي مائي اهو جواب ٿي ڏي ته ان کي کائڻ کان اڳ □ مون کي

بنهنجي پٽ کي آخري پاڪر بائڻ ڏيندين تڏهن به بار جو ڪاٺڻ وري به اچي پيو. بس ڇا به ٿئي عورت وٽ ڦاسڻ کان علاوه پيو ڪو به حل نه آهي. سوفسطائي بنهنجي گفتگو ۾ اهڙي شيء کي ثابت ڪندا هئا جيڪي عام ذهن رکندڙ ماڻهو سوچي به نه سگهندا هجن. مثال هڪ ماڻهو کان ڪنهن سوفسطائي بچيو ته ڇا اهو ممڪن آهي ته اسان ڪنهن کي اهڙي شيء ڏئي سگهون جيڪا اسان وٽ نه هجي؟ هاڻي اندازو لڳايو جيڪا شيء توهان وٽ نه هوندي ته اها توهان ڪنهن کي ڪيئن ڏيندا؟ ٻر ان جو حل به سوفسطائين وٽ هوندو هو. هن همراھ کان پڇيو ته ڏس لالجي ماڻهو بئسا وڏي ڏک سان ڏيندو آهي؟ ها يا نه ۽ جواب ڏي. ته همراھ هن کي ها ۽ جواب ڏنو. هن وري سوال رکيس ته جيڪڏهن لالجي ماڻهو وٽ بئسا نه هجن ته هو ڇا ڏيندو؟ ته همراھ جواب ڏنس ته پوءِ هو ڪجهه به نه ڏيندو. ته سوفسطائي کلي چيس ته ڏئي هو ڪجهه به نه ڏيندو. يعني جنهن وٽ ڪجهه به نه هوندو آهي اهو ”ڪجهه به نه“ ڏيندو آهي. اها سوفسطائين جي مهارت هئي ته اهي ڪمزور دليل کي بنهنجي دليل ذريعي مضبوط ڪري پيش ڪندا هئا. جيڪڏهن توهان مان ڪنهن امتاب بچن جي فلم پئڪ (pink) ڏني آهي ته ان ۾ هن جي مخالفت ۾ دليل ڏيندڙ گنجو وڪيل جديد دور جو بهترين سافسٽ آهي. هو وڏي هنر سان ڪمزور دليلن کي مضبوط ڪري پيش ڪري رهيو هو. سوفسطائين جي اهڙي هوشيارِي تي انگريزي ۾ سافسٽري (Sophistry) جو اصطلاح با لفظ استعمال ٿيندو آهي جنهن جو مطلب لفظن جي جادوگري آهي. هي لفظن جو استعمال خوب ڄاڻيندا هئا. ان جو مثال استاد ۾ شاگرد جي هيٺ ڏنل گفتگو ۾ توهان کي ملي ويندو جيڪو ٻراڻو لطيفو به آهي.

شاگرد: سرتوهان کان هڪ سوال بچي سگهان ٿو؟

استاد: ها بلڪل!

شاگرد: سر هاڻي کي فرج جي اندر ڪيئن وجهيو؟

استاد: مون کي ته نه ٿو لڳي ائين ٿي سگهندو. اهو

ناممڪن آهي.

شاگرد: سر اهو تمام آسان آهي. فرج تمام وڏو آهي ۽

توهان کي صرف اهو ڪرڻو آهي جو فرج جو دروازو کوليو ۽

هاڻي اندر. بر سر وري ٻيو سوال به ڪرڻو آهي.

استاد: ها پلي پڇ!!

شاگرد: سر گڏھ کي فرج جي ڪيئن رکيو؟

استاد: اهو ته سولو آهي. فرج جو دروازو کوليو ڪي گڏھ کي

اندر وجهيو.

شاگرد: سر جواب غلط آهي. صحيح جواب هي آهي ته

ٻهرين دروازو کوليو، هاڻي کي ٻاهر ڪڍيو ڪي گڏھ کي اندر

وجهيو.

استاد: او اڃا. منهنجي غلطي!!!

شاگرد: سائين هاڻي تيون سوال اٿو. هڪ دفعي سڀ جانور

شينهن جي جنم ڏينهن جي باري تي ويا. ان ڏينهن هڪ جانور

پڇي ويو. ٻڌايو اهو ڪهڙو جانور هوندو؟

استاد: اهو شينهن پاڻ هوندو ڇو جو باقي ٻيا سڀ جانور

هن کائي ڇڏيا هوندا.

شاگرد: جواب غلط آهي سر. اهو جانور گڏھ هو ڇاڪاڻ

اهو اڃا تائين فرج ڪي آهي. اسان ان کي ٻاهر ناهي ڪڍيو.

استاد: چورا تون مونسان مذاق ڪرڻ آيو آهين.

شاگرد: نه سر مان بلڪل سنجيده آهيان. بس آخري سوال

ٿو پڇان؟

استاد: ها پڇ!!

شاگرد: سائين جيڪڏهن دند واڳن سان ڀريل هجي ڪي توهان

کي دند جي ٻئي ٻار وڃڻو هجي ته توهان دند ڪيئن ٻار ڪندا؟

استاد: مون کي ٻيڙي جو سهارو وٺڻو پوندو ڇاڪاڻ دند

واڳن سان ڀريل آهي.

شاگرد: سر توهان غلط جواب ڏنو آهي. توهان تري دند ٻار

ڪري سگهون ٿا ڇاڪاڻ سڀ جانور شينهن جي جنم ڏينهن

واري باري تي ويل آهن.

هاڻي جيڪڏهن مان توهان کان سوال پڇان ته توهان مٿي

ڏنل گفتگو مان ڇا سمجهيو ته توهان جواب ڏيندا لطيفو ڀلو هو

پر اصل معاملو هي آهي ته استاد استاد هوندي سوفسطائي نه

هو ڪي شاگرد شاگرد هوندي ماهر سوفسطائي نڪتو.

پروٿاگورس جي فلسفي جو ٻيو نقطو ارٿوپي (

Orthoepeia) آهي جنهن جو مطلب آهي لفظن کي صحيح

اچارڻ ۽ انهن کي صحيح جاء تي استعمال ڪرڻ. ان جي ڪري هن جديد دور واري وياڪرڻ وانگي ان دور ۾ اتي حملن جي جوڙجڪ تي ڪتاب لکيو ۽ شاعري ۽ استعمال ٿيندڙ لفظن جي صحيح معنيٰ ڪڍي بهتر مفهوم ڪڍڻ تي زور ڏنو. هي چونڊو هو ته لفظن جي بهتر سمجهه ئي اسان کي ڪنهن جي جبل ڳالهه يا سماجي قانون جي ڪتابن کي بهتر سمجهڻ ۾ مدد ڏئي ٿي.

پروٽاگورس جي فلسفي جو ٽيون نقطو هن جي ديوتائن بابت خيال آهي. هي ديوتائن جي معاملن ۾ اگنانوادي (agnostic) سوچ رکندڙ فرد هو. هن لکيو آهي ته

“About the gods, I’m not able to know whether they exist or do not exist, nor what they are like in the form, for the factors preventing knowledge are many, the obscurities, and shortness of human life.”

ترجمو؛ ديوتائن جي باري ۾ مان اهو ڄاڻي نه ٿو سگهان ته اهي وجود رکندا آهن يا نه. نه ئي مان انهن جي شڪل صورت بابت ڄاڻي سگهان ٿو. ديوتائن بابت اهو ڪجهه ڄاڻڻ ۾ ڪوڙ ساريون رڪاوٽون آهن جهڙوڪ ته اهو علم ڏاڍو منجهيل آهي ۽ انسان جي زندگي تمام ننڍڙي آهي.

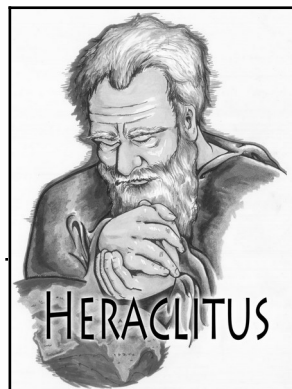
هن جي ان نقطي تي ائين به سمجهڻ ۾ هن جا دشمن وڏي وبا ۾ انهن مطالعو ڪيو ته هن کي گرفتار ڪري سزا ڏني وڃي.

جڏهن هاڻي سوفسطائي نقطي نظر واضح ٿي ويو آهي ته پوءِ ڏسجي ته سوفسطائيت ۽ فلسفو ساڳي ڳالهه آهي يا اهي ٻه الڳ ڌارائون آهن. افلاطون هڪي يا ارسطو انهن سوفسطائين جي بحثن مان سکيو ته عام آهي پر اهي سوفسطائين کي ايترو پلو ڪري بيش ٿا ڪن. ان جو ڪارڻ شايد سقراط جي انهن خلاف لڳاتار مزاحمت آهي. سقراط هنن کي ۽ هنن جي طرز تعليم کي سخت تنقيد جو نشانو بڻايو آهي. جنهن مان ظاهر ٿئي ٿو ته فلسفي جو مقصد هر گز اهو نه آهي جيڪو سوفسطائين ورتو هو. سچ جي نالي تي سچ سان ابڙي حث سمنجده فيلوسوف جو ڪم نه آهي. سچ هر ڪنهن جو پنهنجو هوندو آهي هڪ اهڙي ڳالهه آهي جيڪا ڪوڙ سارن کي

زندگي ۾ جيترو معلوم آهي ان تي ئي مطمئن رهڻ سيڪاري ٿي ۾ سچ جي وڌيڪ ڳولا ۾ رڪاوٽ وجهي ٿي. اهو محڻ ته سچ هر ڪنهن جو پنهنجو هوندو آهي ان کان وڏو ڌوڪو ۾ ڪوڙيو نه آهي. باقي سوفسطائين جو يونان ۾ جمهوريت ۾ بحث مباحثي جي روايت کي هٽي وٺرائڻ جي ڪردار کان انڪار نه ٿو ڪري سگهجي نه صرف ايترو پر رياست، سياست، اخلاقيات، زندگي، مذهب ۾ سماج بابت هنن جي خيالن ۾ بحثن مان هن کان پوءِ ايندڙ فلسفين پڻ ڄام فائڊو ورتو ۾ نوان بحث شروع ڪيا. ايسٽائين جو ڇڪڙهن اسان اڄ جي نام نهاد مابعد جديدت (post-modernism) جي فڪر کي ڏسون ته اهو به گهڻي حد تائين سوفسطائيت کان متاثر ٿيل نظر ايندو. باقي توهان سماج ۾ نظر ڦرائي ڏسندا ته توهان کي هر چوڪ ۾ گهڻي ۾ الائي ڪيترا سوفسطائي ملي ويندا جن کي سچ جي ڪا خبر نه هوندي پر ڳالهائيندا ائين ڄڻ اهي وڏا ڄاڻو ۾ عالم هجن.

ان سان اڄ جي مضمون جو اختتام ڪيون ٿا پر اهو سوال اڃا باقي آهي، پروتاگورس جو غير فطري موت ڪيئن ٿيو؟ جيئن ته هن جي ديوتائن بابت اڳيانوادي سوچ ائين ۾ ڦهلجي وئي ته هن جا مخالف وڏي وبا ۾ ڪي ته هن کي مارڻ جا منصوبا ٺاهڻ لڳا. قتل ٿيڻ ۾ غير فطري موت مرڻ کان بچڻ لاءِ هي ائين مان فرار ٿي پنهنجي اباڻي شهر طرف نڪري ٿو ۾ اڌ سفر ۾ بيزي اونڌي ٿيڻ سبب ٻڏي مري وڃي ٿو. هاڻي جي تصور ڪجي ته هن جي موت جي اهڙي خبر ٻڌي ائين ۾ موجود هن جي دشمنن ڇا ڪيو هوندو؟ انهن ضرور وڏا ٽهڪ ڏنا هوندا ۾ سوچو هوندا اسان جي هٿن کان ته هي ملحد بچي ويو پر اسان جي ديوتائن هن کي سٺي سيڪٽ ڏئي ڇڏي آهي نتيجن ۾ هنن جو پنهنجي ديوتائن ۾ انهن جي بدلي وٺڻ جي غضبناڪ قوت ۾ ايمان بهرين کان وڌيڪ بختو ٿي ويو هوندو. پر ڪن اها

خبر نه ٿي بڻجي سگهي ته هزارين سالن کانپوءِ به پروتاگورس جي خيالن کي اوهان جهڙا ماڻهو پيا پڙهندا. — گذريل شماري ۾ تن الشڪس فلسفين زينوفونين، پارمنيديز ۾ زينو جي فلسفي پڙهن کانپوءِ جنهن فيلوسوف

سات اڄ پڙهنداسين. ان جي فلسفي لاء سقراط چيو آهي ته ”هن جيڪو سمجھه ۽ اچڻ جهڙو لکيو آهي اهو تمام بهترين آهي ۽ جيڪو سمجھه کان مٿانهون لکيو اٿائين اهو به ايترو ئي زبردست آهي پر شرط هي آهي ته هن جي فلسفي واري سمند ۾ گھڙڻ لاء هڪ ماهر تارو جي ضرورت آهي.“

سقراط هي لفظ ايشيا مائنز جي علائقي ايفسس (Ephesus) ۾ هڪ امير گھراڻيءَ جي گھر ۾ بدا تيل فلاسفر هيراکلائٽس لاء چيا آهن جنهن جو فلسفو تمام گھڻو ۾ منجهيل آهي ۽ جنهن کي سمجهڻ لاء بقول سقراط هڪ ذهين دماغ رکڻ واري جي ضرورت آهي. هي 535 ق. م. ۾ ۽ 475 ق. م. ۾ وفات ڪري ويو. هن کي هيراکلائٽس مبهم (Obscure) ۽ اڻ چٽو (Dark) جي لقب سان به سڏيو ويو آهي. کي هن کي روئنڊر فيلوسوف ۽ گجھارتون ڏيندڙ (The Riddler) به سڏين ٿا ته ڪٿي هن کي اڪيلائي پسند (Loner) به چيو ويو آهي. سقراط کان اڳ وارين فلسفين مان هي واحد فيلوسوف آهي جنهن جا ايترا سارا لقب آهن جنهن سان ظاهر ٿئي ٿو ته هن پنهنجي دؤر جي عام روايتي زندگيءَ کان هٽي ڪري پنهنجي زندگي گذاري آهي. هن کي مبهم يا اڻ چٽو ان ڪري چيو ويو آهي ته هن پنهنجو فلسفو واضح لفظن ۾ نه لکيو. هن جون ڳالهيون ڪجهه ڊڪيل ته ڪجهه ظاهر هونديون هيون ۽ هن جو فڪر پنهنجي دؤر ۾ رهندڙ ماڻهن جي عام سمجھه کان مٿاهون هوندو هو. هي مڃيندو هو ته جهڙي طرح ڊلفي مندر مان دوتا پنهنجون ڳالهيون ڳجهيون ڪري عام ماڻهن وٽ موڪليندا آهن اهڙي طرح هي به پنهنجون ڳالهيون محاورن ۾ منجهيل لفظن ۾ چونڊو هو.

هن جي هڪ عجيب عادت هوندي هئي، جيڪو ماڻهو هن جي ڳالهه نه سمجهندو هو ته هي ان کي ڪولي سمجهائڻ ۾ دلچسپي نه وٺندو هو ۽ چونڊو هو ته ماڻهن کي سمجهائڻ وقت جي زبان کان علاوه ٻيو ڪجهه به نه آهي. ٻي اهم ڳالهه ته جيستائين هن جي پنهنجي علم حاصل ڪرڻ جو سوال آهي ته تاريخ ۾ هن جي ڪنهن نالي واري استاد جو ذڪر نه آيو آهي. هن پنهنجي ڪوشش سان علم پرايو. هو پنهنجي لاء چونڊو هو.

مون پنهنجي پاڻ کي ڪوڄا ڪئي آهي. (I have searched myself) پنهنجي ذات ۽ علم تائين محدود هجڻ جي عادت سبب هن پنهنجو ڪو شاگرد بيڊا نه ڪيو. ماڻهو هن جي لکڻين مان متاثر ٿي هن جا پوئلڳ بڻيا. نه صرف عام ماڻهو پر افلاطون، ارسطو، هيگل، مارڪس، سارتر ۽ هڊنگر جهڙا ذهن به هن مان متاثر آهن.

هيراڪلائٽس هڪ ته فلسفي هو جو ته هن جو تعلق امير گهراڻي سان هو. ڏاهپ ۽ معاشي مٽ پرائڻ سببان هن پاڻ کان هيٺ هر ڪنهن کي حقارت سان ڏٺو. هو عام ماڻهن سان گڏ پنهنجي دؤر جي فلسفين ۽ شاعرن جي ڪل لاهي ٿو. مثلاً هن فيثا غورث لاءِ چيو ته هي وڏو ننگ (Fraud) آهي. هيسائڊ جي شاعري لاءِ چيائين ته هن جي شاعري عام ماڻهن لاءِ آهي جيڪي ردون ۽ بڪريون آهن. ٻيو ته هن غريب کي اها به خبر نه آهي ته ڏينهن ۽ رات ڇا هوندا آهن. جيئن ته هيسائڊ رات ۽ ڏينهن کي الڳ الڳ تصور ڪندو هو تنهنڪري هيراڪلائٽس ان تي اها تنقيد رکي ڇاڪاڻ ته هي (هيراڪلائٽس) رات ۽ ڏينهن کي الڳ نه پر گاندباي (Unity) ۽ ڏسندو هو ۽ انهن کي هڪ سمجهندو هو. هومر جهڙي شاعر لاءِ چيو اٿائين ته هن کي ٻاهر گهٽين ۽ گهلي سرعام لٽيون هنيون وڃن. پنهنجي دؤر جي طيسن لاءِ چوندو هو ته هي اهي ظالم آهن جيڪي سمارن کي ڏنڊ ڏئي چيرين ۽ ڦاڙين ٿا ۽ پوءِ ان ڪم جا پئسا وٺن ٿا جنهن جا هو بلڪل به حقدار نه آهن. شايد ڊاڪٽر سان اهڙي نفرت جو اظهار هو جو جڏهن هيراڪلائٽس جي جسم ۽ ڪنهن بيماري سبب پاڻي پرجي ويو ته ڪنهن دوست جي صلاح تي پنهنجي جسم تي چيٽا ٽقي سج جي روشني تي سمهي پيو ۽ نتيجو اهو نڪتو هو وري ڪڏهن اتي ڪونه سگهيو ۽ ان عمل سبب هن جو موت واقع ٿيو.

پهر حال، ماڻهن تي چٽي تنقيد جي بدلي ۽ ماڻهو هن کي پنهنجي تنقيد هيٺ آڻيندا هئا پر هي انهن جي پرواهه نه ڪندو هو. چوندو هو ته ”ڪتا جنهن شيء کي سمجهي نه سگهندا آهن ان تي يونڪنڊا آهن. با وري هي چوڻي ته گڏهه جي اڳيان گاهه رکو ۽ سون رکو اهو سون کي ڇڏي گاهه ۽ پنهنجو منهن هڻندو. مٿين چوڻن مان توهان هن جي فلسفين يا عام ماڻهن بابت

سوچ جو اندازو هڻي سگهو ٿا. هي پنهنجي ڳالهين ۽ روين مان پراڻي دؤر جو شونهار لڳي ٿو.

هيراڪلائٽس لاءِ اهو به مشهور آهي ته جڏهن هن کي پنهنجي شهر جو شهزادو ٿاڻو بڻي ويو ته هو پنهنجي ننڍي ڀاءُ جي حق ۾ دستبردار ٿي ويو. تخت و تاج ڇڏي هن وڃي جبل وسايو ۽ درويشي اختيار ڪئي. هن سرداري ڪرڻ کان بهتر سمجهيو ته زندگي علم ۽ سچ کي تلاش ڪرڻ ۽ گذاري ڇڏجي پوءِ سچي عمر ان ڪرڻ سان لڳو رهيو. هن جي زندگي تي وڌيڪ مواد نه آهي تنهنڪري هن جي ڪائنات بابت ڏنل نظريي کي بحث هيٺ آڻجي ٿو.

هيراڪلائٽس جو ڪائنات بابت نظريو:

افسوس جو علائقو جنهن ۾ هيراڪلائٽس پيدا ٿيو، افسوس اڄ ان کي ترڪي جي شهر سيلڪ (Selcuk) جي نالي سان سڃاتو ويندو آهي. افسوس جو علائقو ان دؤر ۾ مائٽس شهر جي ويجهو هو. مائٽس شهر جنهن ۾ ٿيليز پيدا ٿيو ۽ ان سان گڏ فلسفي جو پهريون بچ ڦٽو. ان کان علاوه ڪائنات بابت پهريون نظريو ڏيندڙ انڪسمينڊر پڻ ان مائٽس شهر جو هو. ڪائنات ڪٿان آئي يا اها ڪيئن ٺهي تي بحث ۾ سوال موجود هئا. اهڙن سوالن جي حل لاءِ هيراڪلائٽس "On universe" نالي ڪتاب لکيو جنهن جا ٽن ۱30 ٽڪڙا (Fragments) اسان وٽ پهتا آهن. هن مان اسان کي هن جي ڪائنات بابت ڏنل نظريي کي سمجهڻ ۾ مدد ملي ٿي. هن لکيو "هي ڪائنات (Kosmos) سڀني لاءِ ساڳي آهي. ان کي نه ڪنهن ديوتا ٺاهيو آهي نه ئي ڪنهن انسان جون ان ۾ ڪاوشون شامل آهن. ڪائنات شروع کان ائين رهي آهي ۽ مستقل ۽ نه ائين ئي رهندي. اتي هميشه رهندڙ باهه آهي جيڪا پنهنجي ماپ طور (measurements) ۾ ڪڏهن بري ٿي ۽ ڪڏهن وسامي ويندي آهي!!

فلسفي ۾ هي لفظ (kosmos) پهريون دفعو هيراڪلائٽس استعمال ڪيو جنهن جي معنيٰ هو ڪائناتي نظم و ضبط (World order) وڻندو هو. بقول هن جي ڪائنات هميشه کان وجود رکندي پئي اچي جنهن کي تخليق نه ڪيو ويو آهي. هي ان کي باهه جي ٻرڻ ۽ وسامڻ جي عمل سان ڳنڍي ان نتيجي تي

ٻهجي ٿو ته باهه ئي دراصل ڪائنات جي هجڻ جو سبب آهي
 جيڪا دائمي باهه آهي. هو اڳتي چوي ٿو ته باهه بهرين بائي
 ٿيندي آهي ۽ پوءِ بائيءَ جي بچيل اڌ حصي مان زمين ٺهندي آهي
 ۽ زمين جي اڌ حصي مان برنڊر هوا ٺهي ٿي. اهڙي طرح اهو
 عمل ٿيندو رهي ٿو. پر ان کانپوءِ اهو عمل پنهنجو پاڻ کي ايترو
 هلرائيندو آهي. يعني برنڊر هوا مان زمين ٺهندي، زمين مان بائي
 ۽ ان بائي مان وري باهه ٺهي پوندي آهي. پر سوال آهي ته اها
 ڪهڙي قوت آهي جيڪا باهه کي بائي ۽ بائيءَ کي زمين ۾ تبديل
 ڪري ٿي؟ ان جي جواب ۾ لکي ٿو

It is wise for those who hear not me, but universal
 reason that all things are one

ترجمو: اها اهڙن ماڻهن جي عقلمندي چئجي جيڪي
 منهنجيءَ نه پر ڪائناتي عقل جي ڳالهه ٻڌن ٿا ۽ پوءِ مڃن ٿا ته
 ”سڀئي شين جو اصل ۾ هڪ آهن

هي ماڻهن کي ”ڪائناتي عقل“ جو ڏس ڏئي ٿو. جنهن کي
 هڪ هنڌ لوگوس Logos سان به پٽ ڏئي ٿو ۽ چوي ٿو ته
 جيڪو انسان ان لوگوس جي ڏنل عقل مطابق غور ۽ فڪر ڪندو
 ته اهو پاڻ ئي ڄاڻي ويندو ته انهن عنصرن ۾ تبديلي ڪيئن ۽ ڇو
 ايندي آهي. جيڪڏهن ان تي ڌيان نه ڏيندو ته پوءِ اهو هي سچ
 ڄاڻڻ کان اڻ واقف رهندو.

هيراڪلائٽس جي ان جواب مان ظاهر آهي ته هن وٽ خود
 تسلي بخش جواب نه هو ته فطري شين ۾ اهو ڦيرو ڇو ايندو
 رهندو آهي ۽ ڪهڙي قوت جي ذريعي ائين ٿيندو آهي؟ جيڪڏهن
 اسان هن جي نظريي کي اڄ جي جديد سائنس سان پٽ ڪيون
 ته خير پوندي ته سقراط کان اڳ يا پوءِ ڪوڙ سارن فلسفين جا
 سائنسي نظريا ڏند ڪٿائي نظر ايندا ڇاڪاڻ ته هن جي دؤر ۾ نه
 رياضي اسرار شڪل ۾ هئي نه ئي طبيعيات جا قانون دريافت
 ٿيا هئا. ان کان علاوه سائنسي اوزار به موجود نه هوندا هئا.
 ڏندڪٿائي ڪهاڻيون ٺاهيندڙن وانگر ابتدائي سائنسي سوچ ڏيندڙ
 هنن فلسفين به پنهنجي تصوراتي حس (imaginative sense)
 کي سائنسي نتيجا ڪڍڻ لاءِ استعمال ڪيو هو ۽ اسان سمجهي
 سگهون ٿا ته اهڙي طريقي ۾ غلط نتيجا ڪڍڻ جو امڪان وڌيڪ
 ئي هوندو آهي. پر اوائلي دؤر ۾ هنن جي نتيجن کي اسان جديد

سائنسي دؤر ۽ مهندي مڪمل طور رد نه ٿا ڪري سگهون. انهن جون اوائلي سائنسي ڪاوشون ڏندڪٿائي صحيح بر تعريف جي لائق ضرور آهن.

هيراڪلائٽس جنهن ڪائنات جي تصوير چٽي هئي ان بابت چوي ٿو ته اها تضادن ۽ جهڳڙن سان ڀريل آهي پر هو اهو به مڃي ٿو ته تضادن سان ڀريل اها ڪائنات منظم انداز ۾ هلي رهي آهي. ان ۽ انتشار (Chaos) نالي ڪابه شيءِ نه آهي. هو ائين چو ٿو مڃي؟ جيئن پهرين ان ڳالهه جو ذڪر ڪيو ته هن جي لفظ ڪازموس جو مطلب ئي نظم ۽ ضبط واري ڪائنات آهي جنهن مطابق هي ڪائنات منظم انداز سان هلي پئي. هيراڪلائٽس نظم ۽ ضبط جي ڳالهه ڏندڪٿائي انداز ۾ سمجهائي ٿو. هي چوي ٿو ته ڪائنات ۽ انصاف (Justice) جي دوي رهي ٿي. اها پنهنجي برين (Fairies) جي مدد سان ڪائنات ۾ ٿيندڙ سيارن جي حرڪت کي حدن ۾ رکي ٿي تنهنڪري اسان کي ڪائنات ۾ بگاڙ نظر نه ايندو آهي. وري پئي هنڌ هي چوي ٿو ته ”ناهه جو گولو سڀني شين کي هلائي ٿو“ (Thunderbolt steers all things)

پهر حال ڪائنات جو هموار طريقي سان هلڻ جي ڳالهه نوٽن به مڃيندو هو ۽ چونڊو هو ته نون سيارن جو جيڪي سج جي چوڌاري هموار طريقي سان ڦرن ٿا اهو سمجهه کان مٿي آهي. هي اها ڳالهه مڃيندو هو ته ڪشش ثقل سيارن ۾ حرڪت پيدا ڪري ٿي پر انڌي منظم انداز سان هلائڻ جي پٺيان خدا جي ذات آهي. پهر حال تاريخ ۾ مستحڪم نظام شمسي (The stable solar system) تي بحث رهيو آهي. جنهن ۾ پٽليموس (Ptolemy) جي ماڊل کي صحيح ڪرڻ جي ڪوشش ورتي. ڪيبلر جي ڏنل مستحڪم نظام شمسي جي تصور کي وڌيڪ بهتر نوٽن ڪيو پر نوٽن جيڪا مساوات (ايڪوئشن) ڏني اها سيارن جي حرڪت سان ڪونه ٺهڪي تنهنڪري نوٽن جيو ته سيارن ۾ جريز جي ايتري هموار هجڻ ۽ الهامي قوت جو هجڻ آهي. اڳتي هلي فرانس جي ليپلاس نوٽن جي ايڪوئشن کي صحيح ڪيو ۽ سائنسي بنيادن تي سيارن جي جريز کي ثابت ڪيو ۽ اڄ جي سائنس ۾ نظام شمسي جي اهڙي طريقي سان ڦرڻ لاءِ ڪنهن الهامي قوت جي ضرورت نه آهي. ان ڪابو

جرمنيءَ جي طبعاتدان ۽ رياضي دان رودلف كلائزس (Rudolf clausius) 1865 ۽ بگاڙ (entropy) جو نظريو ڏنو جنهن مطابق ڪائنات ۽ ڌماڪا ٽن بنا ۽ ڪائنات ۽ نظم ۽ ضبط موجود نه آهي ۽ ڪائنات جي وڌيڪ بگاڙ مان ٿورو ضبط ايندو آهي. اڄ جي سائنس ۽ ڪائنات ۽ بگاڙ (entropy) آهي يا نظم ۽ ضبط (Order) ان تي ڪم هلي رهيو آهي.

هر حال آخر ۽ هيراڪلائٽس جي دؤر جي سائنسي ۽ اڄ جي دؤر مطابق ان جي هڪ ڏندڪٿائي ڳالهه جو ذڪر ڪندو هجي. هن سچ لاءِ چيو ته اهو صبح جو نئون بڻجي نڪرندو آهي ۽ سچ ۽ چنڊ لاءِ چيو ته اهي اهڙا بيالا آهن جنهن ۽ باهه ڀريل هوندي آهي.

هيراڪلائٽس جو فلسفو:

هن جو فلسفو اليڪس اسڪول وارن جي متضاد منل آهي. با ائين به چئي سگهجي ٿو ته اليڪس وارن پنهنجا نظريا هن جي خلاف ڏنا. جيئن ته پارمينڊز ۽ هيراڪلائٽس تاريخي حساب سان هڪ ٻئي جا هم عصر آهن تنهنڪري انهن جو جهڙو به شديد رهيو. اسان گذريل شماري ۽ اليڪس جو فلسفو پڙهيو جنهن ۽ اهي ”وجود“ کي ئي سچ سمجهندا هئا. بقول انهن جي وجود (Being) دائمي آهي. اهي تبديليءَ جا انڪاري هئا ۽ مڃيندا هئا ته جيڪو ڪجهه تبديل ٿيندي نظر اچي ٿو اهو اصل ۽ نظرن جو فريب آهي. حقيقت ۽ ڪجهه به تبديل ناهي ٿيندو. هيراڪلائٽس انهن جي ابتڙ اها دعويٰ ڪري ٿو ته تبديلي ئي سچ آهي ۽ دائمي ڌوڪو آهي. دنيا ۽ ڪابه اهڙي شيءِ وجود نٿي رکي جيڪا تبديلي جي عمل مان نٿي گذري. سندس مشهور حملو هو ته اسان ساڳي ندي ۽ ٻيو دفعو ٻيڙ وجهي نه سگهندا آهيون ڇاڪاڻ ته ٻيو دفعو ٻيڙ رکڻ وقت نه اسان ساڳيا هوندا آهيون نه ئي ندي ساڳي هوندي آهي.

اها چوڻي ته هيراڪلائٽس جي آهي پر هن جي پوئلڳن هڪ هٿ اڳتي وڃي دعويٰ ڪئي ته ”اين ڪڏهن ٿيو ئي ناهي جو ڪنهن انسان ساڳي نديءَ ۽ هڪ دفعو به ٻيڙ وڌو هجي.“ مطلب ندي ٺهڻ وقت جنهن حالت ۽ هئي اها ان ساڳي حالت ۽ ڪڏهن به نه موٽندي، تنهنڪري ڪوبه آدم زاد ان ۽ هڪ دفعو به

پير وڃي نه ٿو سگهي. اهي پنهنجي استاد جي اها ڳالهه مڃيندا هئا ته هر شيءِ لڳاتار وهڪري ۾ آهي.

هيراڪلائٽس جي فلسفي جو پوڄا جو جنگ ۾ جدل وارو پاسو آهي. هي چوي ٿو ته ”جنگ سڀني شين کي پيدا ڪندڙ آهي.“ ”War is the father of all things“ مطلب شين مان جهڳڙو ڪڏهن ختم ناهي ٿئي. هن جو ان ڳالهه تي ايترو يقين هو جو هومر پنهنجي شاعري ۾ ڪڏهن اها دعا ڪئي ته ديوتائن ۾ انسانن جي وچ ۾ تضاد ۾ جهڳڙا متحبي وڃن ته هن هومر کي نڏيندي چيو ته جيڪڏهن هومر جي اها دعا قبول ٿي وڃي ته پوءِ هي دنيا ئي نه رهندي. دنيا جو وجود سٺل ئي تضادن تي آهي اهي ختم ٿي ويندا ته پوءِ دنيا جي هجڻ جي ڪا معنيٰ نه رهندي. مطلب هومر دنيا کي بچائڻ جي نه بلڪه ان کي تباهه ڪرڻ جي دعا ڪئي آهي.

هيراڪلائٽس پنهنجي فلسفي ۾ لوگوس (Logos) لفظ جو استعمال گهري نموني ڪيو آهي. ان لفظ جون يوناني ٻوليءَ ۾ گهڻيون معنائون آهن. جهڙوڪ: غور، تعلق، وضاحت، عقل، ڪهاڻي، دليل، حملو وغيره. پر هن ان لفظ مان مطلب ورتو آهي هڪ اهڙو ڪائناتي اصول ۾ قانون جيڪو ٻين تضادن ۾ امن (harmony) پيدا ڪري ٿو. اهو لوگوس هن جي فلسفي ۾ ماڻهن وٽ عقل به پهچائيندو آهي پر اهو عقل ماڻهن وٽ ڪڏهن پهچندو ڪڏهن اهي غور ڪرڻ سکندا.

هن ٿورو گهڻو روح تي به ڳالهائو آهي، هي چونڊو هو جيڪڏهن توهان جو روح خشڪ آهي ته توهان ڏاها انسان آهيو جيڪڏهن اهو آلو آهي ته توهان جو روح پٽڪل آهي. تنهنڪري ئي هن شراب پيئڻ کان منع ڪيو هو ڇاڪاڻ ته اهو روح کي وڌيڪ آلو ڪري انسان کي گمراهه ڪري ٿو. ڪن تنقيد نگارن جو خيال آهي ته جيڪڏهن هو پنهنجي رويي ۾ سخت ۾ نفرت ڪندڙ نه هجي هاڻ ته هي وڏو مذهبي اصلاح پسند هجي ها. هي زينوڦنر وانگي مذهب کي سخت تنقيد جو نشانو نه بڻائيندو هو ۾ چونڊو هو ته هي خدا ئي آهي جيڪو ڏينهن ۾ رات، سيارو ۾ اونهارو، جنگ ۾ امن، دڙ ۾ بک آهي. هي مڃيندو هو ته خدا وٽ سڀ شيون انصاف تي ٻڌل آهن ۾ خدا ڪنهن سان ناانصافي ناهي ڪندو پر ماڻهو البته شين ۾ پرايون ڏسن ٿا ۾ انهن کي دنيا

نانصافي تي بڌل نظر ايندي آهي.

اسان پڙهوسين ته هيراکلائٽس چئي ٿو ته باهه جيڪا سڀني شين کي ٻڌا ۽ تاهه ڪري ٿي ۽ جيڪا ڪائنات کي هلائي ٿي اها دائميءَ تي بڌل باهه (eternal living fire) آهي. اها شروع کان موجود هئي ۽ هميشه رهندي. اها ڳالهه اليڪٽس وارا پنهنجي ”وجود“ (Being) لاءِ به چون ٿا ته اهو هميشه کان موجود آهي ۽ هميشه لاءِ موجود رهندو ته پوءِ انهن ٻنهي ۽ جهيڙو ڪٿي آهي؟ اهو جهيڙو تبديلي تي آهي. اليڪٽس وارا حرڪت يا تبديلي کي حواسن جو ڌوڪو سمجهندا هئا پر هي حرڪت ۽ تبديلي کي حقيقت سمجهي ٿو. باريمنڊيز جي فلسفي جو بنياد ”وجود“ ۽ تبديلي ناهي ايندي جڏهن ته هيراکلائٽس جي فلسفي جو بنياد ”باهه“ تبديلي جي عمل مان گذرندي آهي. اليڪٽس وارا تضادن کي رد ڪن ٿا جڏهن ته هي تضادن کي قبول ڪري ٿو.

ان کان علاوه اسان پڙهوسين ته هيراکلائٽس چوندو هو ته ”هر شيءِ مسلسل وهڪري ۽ آهي (Everything is in constant flow) ان تي اليڪٽس وارن جا اعتراض آهن. اهي چين ٿا ته جيڪڏهن هر شيءِ لڳاتار وهڪري ۽ آهي ته پوءِ سڪون (rest) ڇا آهي؟ يا اسان پنهنجي اردگرد ڏسون ٿا ته ڪوڙ ساريون شيون سڪون ۽ آهن. گهر ۽ بيل سامان وهندو ڪونه آهي. نه ئي وڻ اسان کي حرڪت ڪندي نظر اچن ٿا جنهن ۽ انهن جو ڪو وهڪرو شامل هجي. يا مثال اسان وڻ جو پن ڏسون ٿا اهو ڪافي عرصي تائين سائو، پوءِ گهرو سائو، پوءِ ڦڪو ۽ ناسي ٿئي ٿو. اهو ڪيتري عرصي تائين هڪ محدود رنگ ۽ موجود هوندو آهي. ان ۽ وهڪرو ڪٿي آهي؟ هيراکلائٽس چئن ته ”Absolute change“ تي يقين رکي ٿو هو يقين ائين چوندو ته بن جو سائو، گهرو سائو، ڦڪو ۽ ناسي ٿيڻ ئي اهو آهي جنهن کي مان لڳاتار وهڪرو (Constant flow) چوان ٿو. پر اسان ان جواب کي مطمئن ڪندڙ جواب نه ٿا چئي سگهون.

هڪ ڳالهه جيڪا ڌيان ڇڪائيندڙ آهي ته هيراکلائٽس حدياتي سوچ رکندڙ فيلوسوف هو ته پوءِ هن سڪون ۽ حرڪت کي حدياتي انداز ۽ ڇو ڪونه سمجهيو يا انهن ۽ حدياتي

ڳانڍاپو قائم ڇو ڪونه ڪري سگهيو؟ ائين ڇو ٿو ڇو تبديلي ئي هن لاءِ حقيقت رهي ۽ سڪون ڪي هن نظر انداز ڪري ڇڏيو. اهو اهو سوال آهي جنهن جو شايد اسان واضح جواب نه ڏئي سگهون پر هير اڪلائٽس ۽ اليڪٽرس جا هڪ ٻئي تي اعتراض ۽ سوال فلسفي جي دنيا ۽ هڪ جيتري اهميت رکن ٿا. انهن جي بنياد ڏنا انهن کي مختلف فلسفين هر دور ۽ اساريو وڌيڪ بهتر ڪيو آهي.

هن جي فلسفي تي ڳالهائڻ کان پوءِ اسان هن جي حدييات تي ڳالهائينداسين.

هير اڪلائٽس جي حدييات:

تضادن جي علم کي حدييات چئبو آهي. ان علم ۽ هڪل ۽ مارڪس پنهنجي پوري سائنس تمام گهڻو اضافو ڪيو آهي پر ان جي شروعات يونان مان ٿي آهي. سڀ کان پهرين ان علم تي انڪسامينڊر ڳالهايو ۽ ان تي ٻي ڪوشش هير اڪلائٽس جي آهي. تاريخ ۽ حدييات جي علم جي شروعات ڇهن ۽ ٻه اڇي ٿي ٻا هنن فلسفين کان پهرين به آهي پر هنن ٻنهي حدييات جي بهتر اوائلي شڪل ڏني آهي.

انڪسامينڊر جي اڳيان اهو سوال هو ته تبديلي ڇو ايندي آهي؟ ۽ ڇهڙي طرح فطرت ۽ لقاء ٿي ٿا آهي ائين ڇو ٿيندا آهن؟ آئون جي فلسفين کي اها خبر هئي ته توانائي (energy) ڪري ائين ٿيندو آهي پر توانائي ڪير پيدا ڪندو آهي؟ ان کي گذرڻ ۽ ڪنهن جو هٿ آهي؟ انڪسامينڊر پنهنجي حدييات ذريعي ان جي سمجهاڻي ڏيڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. هن چيو ته خشڪ ۽ آلو، ٿڌو ۽ گرم جهڙيون متضاد خاصيتون هڪ ٻئي جي خلاف اچي تبديلي آڻن ٿيون ۽ انهن جي سبب ئي توانائي پيدا ٿئي ٿي؟ جڏهن انهن تحريدي خاصيتن جهڙوڪ خشڪ ۽ آلو، ٿڌو ۽ گرم کي مادي شين سان پيٽ ڪرايون ته پوءِ خشڪي مان زمين، آلي مان پاڻي، ٿڌي مان هوا ۽ گرم مان باهه پيدا ٿيندي آهي. اهڙي طرح متضاد شين ۽ خاصيتن جي ٽڪرائڻ سبب تبديلي جو عمل ٿئي ٿو ۽ توانائي گڏ ٿئي ٿي.

اهو هو انڪسامينڊر جو خيال جنهن کي وڌيڪ واضح انداز ۽ هير اڪلائٽس رکيو. هن چيو اها ڪهڙي شيء آهي جيڪا خشڪ

□ الي، تڏي □ گرم ساڳي آهي. جنهن سبب تڪراءُ ٿئي ٿو؟
 هيراڪلائٽس ان کي تضادن جو ڳانڍاپو (Unity of opposite)
 جو نالو ڏئي ٿو. هي چوي ٿو ته جيڪي شيون ڪل (whole)
 نظر اچن ٿيون اهي ڪل نه آهن يا جيڪي شيون گڏجندي □ پوءِ
 ٿيندي نظر اچن ٿيون اهي هڪ ٻئي کان الڳ نه آهن. انهن شين
 جي وچ □ ڳانڍاپو (unity) آهي. سڀ شيون ان ڳانڍاپي مان
 اچن ٿيون □ ڳانڍاپو سڀني شين □ موجود آهي. سنو □ برف، گرم
 □ ٿڌو، آلو □ خشڪ، موت □ زندگي، روشن □ اونڊاهه جي وچ
 □ ڪشمڪش ڪڏهن ختم ناهي ٿئي نه ئي انهن جو ڳانڍاپو ختم
 ٿئي ٿو آهي. بقول هن جي حل ڏانهن مٿي ويندڙ □ هٿ اندر
 رستو ساڳيو آهي.

انڪسمينڊر □ هيراڪلائٽس جي تضادن جي سمجهه هڪ
 ٻئي کان گهڻي مختلف نه آهي. اها تقريباً ساڳي آهي پر
 انڪسمينڊر تضادن کي تحريدي انداز □ رکيو □ هن مادي انداز
 □ رکيو آهي. ان ٿوري فرق هوندي ته هنن ٻنهي □ هڪ ڳالهه
 ساڳي آهي ته انهن فطرت جو حڪو مادل رکيو اهو مثل
 static نه بلڪه حرڪت ڪندڙ (dynamic) آهي.

آخر □ ضروري ڳالهه ته هيراڪلائٽس پنهنجي فلسفي □
 جنهن باهه کي ڪائنات جي وجود کان وٺي ان □ ٿيندڙ حرڪت
 جو سبب ڄاڻايو آهي اها اها باهه نه آهي جنهن کي اسان ڏسون
 ٿا يا ان تي ماني بچايون ٿا يا اها باهه جنهن تي سيارو □ هٿ
 سڪيون ٿا. پر اها اهڙي دائمي باهه آهي جيڪا پنهنجي اثر
 سان هر شيءِ کي تبديل ڪري ٿي □ شين □ موجود تضادن
 سان گڏ انهن کي قانونن تحت هلائي ٿي.

اسان هن جي فلسفي مان اهو سمجهيو ته جيتوڻيڪ هي
 تبديلي تي يقين رکي ٿو □ اليڪٽرس وارن جي دائمي □ سڪون
 جي خلاف آهي پر شين □ تبديلي اڻندڙ هن جي باهه جو نظريو
 خود دائمي تي ئي مثل اٿس. ائين ڇو آهي؟ اسان کي ان جو
 جواب پريٽرنڊرسل ڏئي ٿو. هن چيو

”ان شيءِ جي ڳولا جيڪا لافاني يا دائمي هجي انسان جي
 واحد خواهش آهي جنهن کانپوءِ انسان فلسفي جي طرف اچي
 ٿو.“

موت کانپوءِ جي زندگي □ جنت □ هميشه رهڻ جي خواهش

به انسان جي ان جبلت جو اظهار آهي جنهن ۾ هو پاڻ کي محفوظ بڻائي هميشه ڪنهن سکون واري جاء تي رهڻ چاهي ٿو. وري جيڪڏهن اهڙي سکون واري جاء تي حورون، غلمان، آرام ده بسترا ۾ ڪيرن، ماکين ۾ شراپن جون نديون وهنديون هجن ته پوءِ ظاهر آهي هن دنيا ۾ ڪير رهڻ پسند ڪندو جنهن ۾ محڪوم ۾ پورهيت طبقو نه آزادي سان جيئي سگهي ۾ نه آزادي سان مري سگهي يا جيڪڏهن جيئي ان اميد سان ته هن دنيا جون مصيبتون ۾ تڪليفون سڀ قبول پس ميرڻ کانپوءِ واري زندگي ۾ هميشه لاءِ سکون ملي ته ڪافي آهي. مقصد ڳالهه جو اهو ته فطرت ۾ ڀلي دائمي نه هجي پر هيراڪلائس، تبديلي ۾ حرڪت کي حقيقي مڃڻ کانپوءِ به اهو سمجهي ٿو ته ڪجهه آهي، جيڪو دائمي آهي. ان سان گڏ انسان جو مضمون ختم ٿيو ۾ انڊر شماري ۾ اسان امپيڊڪليز (Empedocles) بابت پڙهنداسين.

ڪشش ثقل واري لهرن جي دريافت

حاويد سولنگي

نيوٽن

حاويد سولنگي

ماڻهو فطرت جو اهو حصو آهي جنهنجي ذريعي فطرت پنهنجو پاڻ تي سوچي ٿي. بيشڪ سوچ ۽ سمجهه وسيلي ئي ڪنهن به شيءِ کي تبديل ڪري سگهجي ٿو. انهي سوچ جي پُرتحسس سفر ۽ ڪجهه انسان اهڙا به شامل آهن جن جي بدولت سموري انسانذات هڪ دور کان ٻيو ڏئي پئي دور ۽ به داخل ٿي آهي. ائزڪ نيوٽن به انهن ئي چند عظيم ذهنن مان هڪ آهي جن سموري انسانذات جي فطرت متعلق سوچ جي ڪايا پليٽ ڪئي. نيوٽن جو تعلق جنهن دور سان آهي ان کي روشن خياليءَ وارو زمانو سڏيو ويندو آهي ۽ واقعي به ڏٺو وڃي ته نيوٽن پنهنجي ڪارنامن جي ڪري انهي روشن خيالي جو آسمان رهيو آهي. جنهن سال ۽ سائنس جي بزرگ گيليلو جو موت ٿيو ان ئي سال ۽ ڪرسمس واري ڏينهن تي نيوٽن جو جنم انگلينڊ جي هڪ ننڍڙي ڳوٺ وولسٿورپ ۽ سٽري (وقت کان اڳ جاول) ڪمزور بار طور ٿيو جنهن جي باري ۽ خيال ڪيو ويو ته شايد ڇجي نه سگهي. انگلينڊ ۽ 1640ع وارو ڏهاڪو تمام خطرناڪ گهرو ويڙهه ۽ طاعون (پليگ) جهڙي موتمار بيماري جو رهيو. ڪافي ماڻهن جو خيال هيو ته بس هاڻي قيامت وڃي آهي ۽ انسانذات جو خاتمو ٿي ويندو! نيوٽن جي جنم کان 3 مهينا پهرين سندس والد (جنهنجو نالو به ائزڪ نيوٽن هيو) جو انتقال ٿي ويو، تنهنڪري سندس ماءُ ڪجهه سالن کانپوءِ بي شادي ڪري ڇڏي، جنهنجا نيوٽن جي زندگي تي تمام گهرا اثر رهيا. مثال طور اڪيلائٽ، پيءُ جي بيمار کان محرومي وغيره. شروعاتي تعليم ڪنگز ڪاليج مان برائن بعد سندس ماءُ غريٽ سبب کيس واپس پنهنجي ڳوٺ مال جو واڙو سنيالڻ لاءِ گهرائي ورتو. سندس پُرتحسس دماغ جو اندازو سندس ٻاروٽن وارين حرڪتن مان لڳائي سگهجي ٿو، مثال طور هڪ

دفعي طوفان تمام تيز هيو □ مېدم هانا (نوٽن جي ماء) مال جي وٽان بابت شديد پريشاني □ سوچي رهي هئي ته الائي وٽان جا در دريون هيا □ ڇي نه ٻيا هجن! انهي پريشاني کي حل ڪرڻ لاءِ مېدم، نوٽن کي وٽان طرف موڪليو ته حشن هو برگهور لهي اچي. ڪافي دير گذرڻ باوجود به حڏهن نوٽن واپس نه آيو ته مېدم پاڻ وڃي وٽان پهتي. ننڍڙو وٽان جا در □ دريون چڪاسڻ بجاءِ، ٻاهر ٺهيل ڪاٺ جي چيوٽرن مٿان ٽپ ڏئي تيز هيا جو پريش چيڪ ڪرڻ □ مصروف هيو! ننڍڻ □ نوٽن ٽائم ڏسڻ لاءِ پنهنجي ڪمري جي ڀت تي هڪ شمسي گهڙيال □ هيا تي هلندڙ چڪي ٺاهي. سندس ماءُ کي جنهن مهل پڪ ٿي وئي ته نوٽن سندس مال وارو واڙو نه سنڀالي سگهندو ته هُن کيس ڪئمريچ يونورسٽي جي ٽرنٽي ڪاليج □ وڌيڪ تعليم حاصل ڪرڻ لاءِ موڪلي ڇڏيو. غريبت سبب بهريان ڪجهه سال نوٽن ڪاليج جي هاسٽل تي پين شاگردن جي ڪمرن جي صفائي سترائي وارو ڪم ڪري ڪجهه پئسا ڪمائيندو هيو، حسبتائين کيس اسڪالرشپ ملي. سندس پڙهائي واري دور □ فطرت متعلق ارسطو جا ٻه هزار سال پراڻا نظريا پڙهايا ويندا هيا ڇاڪاڻ ته اهي ڪليسائيت جي لاءِ گهڻا نقصانڪار نه هيا، مثال طور ارسطو موجب ڪو بال يا هندائو هيا □ اڇلائڻ کان پوءِ واپس ڌرتي تي ان ڪري ٿو ڪري ڇاڪاڻ ته هندائي يا بال □ هيٺ ڪرڻ جي صلاحيت (گريوٽي) موجود آهي. دونهون يا باق □ ڪڪر آسمان طرف ان ڪري ٿا وڃن ڇاڪاڻ ته انهن □ مٿي وڃڻ جي صلاحيت (ليوٽي) موجود آهي. نوٽن ان قسم جي نصاب مان مطمئن نه هيو تنهنڪري هُن پنهنجي لاءِ سوالن جي الڳ فهرست تيار ڪئي جنهن کي هُو 'پختا فلسفيانه سوال' چونڊو هيو، جن □ گريوٽي، روشني، حرارت، حرڪت، مقناطيسيت، سيارن □ ستارن متعلق 45 اهم سوال شامل هيا. نوٽن جو چوڻ هيو ته هڪ صحيح سوال ڪنهن به مسئلي جو اڌ جواب هوندو آهي. سندس انهي تحسس کيس گيليليو، ڊيڪارٽ، ڪوپرنيڪس □ ڪيپلر کي پڙهڻ □ انهن جي سوالن □ نتيجن تي پنهنجا سوال اٿارڻ لاءِ مجبور ڪيو. نوٽن کان اڳ وارا سائنسدان گرهن جي گردش متعلق ڪافي ڳالهيون ٻڌائي ويا هيا پر انهن □ بنيادي سوالن جا جواب شامل نه هيا. مثال طور گره سج جي چوڌاري چڪر ڪيئن ٿا لڳائن □ ڇو ٿا لڳائن؟ اها ڪهڙي قوت آهي جيڪا خلائي جسمن کي مٿي خلا □ ئي رکيو

وڻي آهي، وغيره؟ تنهن دور ۾ يورپ ۾ ڪليسائيت جي بالادستي سبب نيوٽن اهو چئي اڳتي وڌيو ته خدا هي ڪائنات ٺاهي، اڄو ته پاڻ ان جا قانون ڳوليو. نيوٽن انهن سوالن جا جواب ڳولڻ جي ڪوشش شروع ڪئي ته کيس تنهن دور جي رائج رياضيءَ جون ڪوتون نظر آيون، جنهن سبب ڪا خاطر خواه پيش رفت ممڪن نه هئي. ان ڏس ۾ هن 'ڪيلڪيولس' ايجاد ڪئي ۽ ان جديد رياضياتي ايجاد جي بدولت شمسي نظام ۾ موجود گرهن جي مدار ۾ محور کي دريافت ڪيو ۽ اهو واضح ڪرڻ ۾ ڪامياب ويو ته اها ڪائناتي ڪشش ثقل آهي جيڪا خلائي جسمن کي پنهنجن پنهنجن مدارن ۾ رکيو وڃي ٿو آهي. نيوٽن واري زماني تائين اهو سمجهيو ويندو هو ته اڇو رنگ پاڪ، نچ ۽ خدا جي نشاني آهي. نيوٽن ان ڏس ۾ روشني تي تجربا ڪيا ۽ اهو ثابت ڪيو ته اڇو رنگ نچ ٺاهي بلڪه مختلف رنگن جو ملاپ آهي. سندس مشهور زمانه اسپيڪٽرم تحري بدولت اڄ جي سائنس ان قابل آهي ته اها ڏورانهن ستارن جي ساخت بابت بختي جاڻ مهيا ڪري سگهي. نيوٽن واري دور ۾ ٿيلسڪوپ جو ڊانچو وڌو ۽ بن وڌڻ لينسز تي مشتمل هوندو هو جنهن سبب تصوير ڌنڌلي نظر ايندي هئي، نيوٽن پنهنجي روشني تي ڪيل تحرين جي آڌار تي پنهنجي لاءِ هڪ ننڍڙي ٿيلسڪوپ ٺاهي جنهن ۾ هن هڪ ننڍي لينس ۾ هڪ آئيني جو استعمال ڪيو. سندس ان ايجاد کيس برطانيه جي رائل سوسائٽي ۾ سڄي يورپ ۾ مشهور ڪري ڇڏيو، ڇاڪاڻ ته تنهن وقت سامونڊي سفر لاءِ سٺي ٿيلسڪوپ جو هجڻ نهايت ئي ضروري هو ۽ اهو ڪارنامو نيوٽن ڪري ڏيکاريو. رائل سوسائٽي جي طاقتور ماڻهو رابرٽ هوڪ (Robert Hooke) سان تلخيءَ سبب نيوٽن رائل سوسائٽي کان پري ٿي ويو ۽ لاڳيتا ٻارهن سال پنهنجي گهر ۾ گزارائين، جتي هن الڪيمي 'Alchemy' ۾ مختلف تجربا شروع ڪيا. سندس مڃڻ هو ته ڪائنات ۾ هڪ اهڙي قوت ضرور آهي جيڪا هر ذري ۾ موجود آهي، جيڪا شين جي زندگي ۾ موت جو تعين ڪري ٿي، لوهه کي سون ڪري ٿي ۽ پنهنجو پاڻ کي هر حال ۾ محفوظ رکي ٿي (نيوٽن تنهن دور ۾ انهي قانون جي پراسان اچي پهتو جيڪو $E = mc^2$ بيشڪ سندس محنت جنهن شعبي 'الڪيمي' ۾ هئي اهو شعبو ان دور ۾ ڪا سائنس نه هئي بلڪه برائين ڏندڪٿائن تي مشتمل هڪ عقيدو هو، تنهن جي باوجود به نيوٽن ان عقيدو کي

سائنسي اصولن موجب پروٽيو ۽ ان سان سڄو رهيو. هڪ دفعي سندس هڪ فلڪياتدان دوست ايڊمنڊ هيلي هن وٽ آيو ۽ هن کي همٿائين ته پنهنجون دريافتون ڪتابي شڪل ۾ ڇپرائي. نيوٽن ان ڳالهه تي راضي ٿيو ۽ 1687ع ۾ سندس ڪتاب 'پرنڪپيا' ڇپيو جنهن کي اڄ به سائنسي دنيا جو سڀ کان وڏو شاهڪار تصور ڪيو ٿو وڃي. سندس ڪتاب ۾ ڪيلڪيولس جي مدد سان سندس جڳ مشهور 3 لاز آف موشن، ڪائناتي ڪشش ثقل جو قانون ۽ بيا ڪوٽر فطرتي مشاهدا بيان ڪيا ويا جيڪي اڄ جي جديد سائنس جو پڻ شاد آهن. سندس دريافت ڪيل قانونن جي بدولت ئي صنعتي انقلاب ممڪن ٿي سگهيو. سائنس جي دنيا ۾ سندس عزت صرف دريافتن ۾ ايجادن جي ڪري نه آهي پر ان سان گڏ سائنسي طريقڪار ۾ نواڻ آڻڻ به تمام وڏي اهميت جوڳي ڳالهه آهي. نيوٽن پنهنجي طبيعت ۾ تمام انابريست، لڪل، ساڙولو انسان هيو، جيڪو پنهنجي پاڻ کان سواءِ ڪنهن تي به يقين نه ڪندو هيو. رائل سوسائٽي جو ڊائريڪٽر ٿيڻ شرط هُن پنهنجي پراڻي دشمن رابرٽ هُڪ جي تصوير لاهي باه ۾ ساڙي ڇڏي. پنهنجي اڻاهه قابليت جي ڪري انگلينڊ ۾ ڪيٿولڪ چرچ جي بالادستيءَ هوندي به پروٽيسٽنٽ نيوٽن کي انگلينڊ جي بادشاهه پنهنجي ڪاينا ۾ جڳهه ڏني. نيوٽن هڪ سال لاءِ برطانوي پارليامينٽ جو حصو رهيو جتي سڄي سال ۾ هُن صرف هڪ جملو ڳالهائيندي پيرسان ويٺل ميمبر کي چيو 'مهرباني ڪري دري بند ڪيو، ٻاهر ڏاڍو سيءُ آهي'. نيوٽن جن ڪارنامن جي ڪري سڄي دنيا ۾ اڄ سڃاتو وڃي ٿو اهي سڀ هن 26 سالن جي ننڍي عمر تائين سرانجام ڏنا. سندس سائنسي طريقڪار ۾ منطق کي والٽير ۽ ايڊم سمٿ سماجي سائنس طور يورپ ۾ لاڳو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ خاطرخواه ڪاميابي سان يورپ جي سوچ تي اثر انداز ٿيا. نيوٽن پنهنجو پاڻ کي ڄاڻ واري سمنڊ ڪناري بيٺل ٻار سان مشابهت ڏيندو هيو، جنهن جي تلاش هُئي خوبصورت بيٽر ۾ سهڻيون سڀيون. ڪائنس ڪنهن ماڻهو سوال ڪيو ته توهان ايڏا هوشيار آهيو، ان جو بنيادي سبب ڇا آهي؟ سندس جواب هيو 'ڇاڪاڻ ته مان پاڻ کان اڳ وارن ديوقامت عظيم انسانن جي ڪلهن تي چڙهي هن ڪائنات کي ڏسان پيو تنهنڪري ئي منهنجي نظر پري تائين آهي'. هُن جو پُرتحسس دماغ سوال ڪرڻ جي بي انتها قابليت رکندو هيو ۽ هُن جو ضمير هميشه کيس سوالن جا جواب ڳولڻ لاءِ سڄين ۾ ٿرٿلي

□ رکنڊو هيو □ انسانذات جي فطرت متعلق ٻڪي جاڻ تي يقين نه رکندو هيو جسستائين پاڻ ڪنهن نتيجي تي نه پهچي. مشهور حرمين فلسفي فريڊرڪ نيتشي چواڻي 'سچ جو وڏو دشمن ڪوڙ نه پر پڪ آهي'. جيڪڏهن پنهنجي اچ واري سماج تي نظر وجهجي ته اندازو ٿيندو ته اسانجو سماج، سماجي □ فطري سائنس جي ميدان □ 18هين صدي جي يورپ کان به پوئتي سٺو آهي! ڏٺو وڃي ته نيوتن فطرت متعلق تمام عام □ بنيادي سوال ڪيا ڇو ته هن پنهنجي وجود کي پنهنجي اوس پاس کان واقف رکڻ بئي جاهيو تنهنڪري هن پراسرار ڪائنات جي تلاءُ □ هڪ بشر اڇلايو. لهرون تمام وڏيون ٿيون جو اچ تائين اسان انهن جي دائري □ ئي جيئون پيا. پر شايد اسان □ بشر اڇلائي دائرو وڏو ڪرڻ ته بري جي ڳالهه، لهرن کي سمجهڻ جيتري جستجو به ناهي...

پنڪ (Pink) فلم : هڪ تحريرو

ماروي لطيفي

ويهين صديءَ دوران سرمايداريءَ نظام عورت کي سرمايو وڌائڻ لاءِ صنعتن ۽ آندو. ستت ئي عورتن کي اهو ٻڌايو وڌو ته هاڻ مرد ۽ عورت برابر آهن ۽ اهڙي ڪابه شيءِ ناهي بچي جنهن لاءِ اوهان کي وڙهڻو پوي. پر جيئن ته سرمايداريءَ نظام جا بنياد ئي ڦرلٽ تي اڌاريل آهن، تنهنڪري عورت به جسماني ۽ ذهني استحصال ۽ حيرت جو شڪار ٿئي ٿي. جڏهن عورتن جي آزاديءَ يا حقن جي ڳالهه ڪبي آهي ته اهو گهڙي گهڙي ورجايو ويندو آهي ته عورتن کي ڪهڙي اجا آزادي ڪبي؟! پڙهڻ جي اجازت آهي، نوڪريءَ جي ۽ بازار وڃي خريداري ڪرڻ جي به آزادي آهي.

جوڊٿ آئور پنهنجي ڪتاب 'جنسيت ۽ نظام' (2007) ۾ لکي ٿي ته اسريل دنيا جي سرمايداريءَ ۾ به اجا عورت آزاد ناهي ٿي. اتي اڄ به عورتن کي مرد جي پٽ ۽ گهٽ اجرت ملي ٿي. عورتن کي جنسي وڪر طور استعمال ڪيو وڃي ٿو. عورت جي جسم جي تشهير ڪري (اشتهار وغيره) سرمايدار ۽ عالمي مالياتي ڪمپنين آسانيءَ سان ڪٽ ڪٽ ٿيون ۽ عورتن کي پنهنجي جنسيت تي به مالڪي حاصل ناهي. جوڊٿ آئور مطابق عورتن جي آزاديءَ جي وڙهه اجا جاري آهي، ڇاڪاڻ ته اها جنگ کٽڻ مان مراد، پوري دنيا کي تبديل ڪرڻ آهي. اڄوڪيويهين صديءَ جي شهري ۽ نوڪري بيشه عورت کي

ڪهڙا مسئلا منهن بون ٿا؟ توڻي جو هوءَ ڪنهن حد تائين خودمختيار به ٿي چڪي آهي، پر پوءِ به هوءَ گهڻي آزار ۽ ڦاٿل آهي جنهن جي عڪاسي بنڪ (PINK) نالي بالود جي فلم (2016) ۾ پيش ڪئي وئي آهي.

هيءَ فلم شوجت سرڪار جي ڪجهه بهترين فلمن (وڪي يونر، بيڪو ۽ مدارس ڪيفي) منجهان هڪ آهي.

شوجت سرڪار، بالود جي روايتي ڪهاڻين هرو ۽ هيروئنن بدران، سماج جي حساس مسئلن کي پنهنجي فلمن ۾ ڏيکاريندو آهي. شوجت جي ٻين فلمن جيان هن فلم منجهه به ڪيترن ئي Taboos (اهي شيون جن تي ڳالهائڻ جي اجازت نه هوندي آهي) تي بحث ڪرڻ ۽ ڪين ٽوڙڻ جي ڳالهه ٿيل آهي.

فلم جي حيزت تمام دلچسپ آهي. ٽي چوڪريون منيل، فلڪ ۽ انڊريا اڪيليون رهن ٿيون. هڪ ٻارتي ڪانپوءِ انهن جي ملاقات ٽن چوڪرن سان ٿئي ٿي؛ راجوير، دمبي ۽ وشوا. سين جي هڪٻئي سان ڳالهه بوليه ۽ سڃاڻپ ٿي وڃي ٿي، جنهن دوران راجوير، زبردستي منيل کي ڇهڻ جي ڪوشش ڪري ٿو. جنهن تي منيل گهڙي گهڙي سختي سان منع ڪري صاف انڪار ڪري ٿي. ان باوجود به راجوير ٻنهي نٿو هٽي پنهنجي بجاءِ ۽ منيل راجوير کي زور سان بوتل هڻي ٿي ڪڍي. اتان کان فلم ڦيرو کائي ٿي. منيل تي ڪوڙي ايف. آءِ. آر ڪرائي، کيس سزا ڏيڻ جي سازش ڪئي وڃي ٿي. جنهنڪري وري ديبڪ (اميتاب ڀڄن) نالي سينئر پر گهر تائين محدود رهندڙ وڪيل ڪورٽ ۾ چئلينج ڪري ٿو ۽ اهڙي ريت انهن خيالن ۾ دليلن جي ڏي وٺ ٿئي ٿي جنهن تي ڳالهه بوليه ڪرڻ لاءِ هن فلم جو تجزيو ڪيو ويو آهي.

اسان وٽ عام رواجي رويو اهو ئي هوندو آهي ته چوڪريءَ سان زنا ٿيڻ جي صورت ۾ غلطي هميشه چوڪريءَ جي ئي هوندي. چوڪري گهران نڪتي ڇو؟ دنگ جا ڪيڙا ڇو نه پائي وئي؟! چوڪرن سان ڪلي ڇو پئي ڳالهائي؟! ۽ اهڙيون ئي سوين ڳالهيون ٺاهي عورت کي ڏوهاري قرار ڏنو ويندو آهي.

منيل، فلڪ ۽ انڊريا سان جيڪو به ٿئي ٿو، اهو ڪنهن به عورت سان ٿي سگهي ٿو. هر چوڪري ڪجهه خيالن، گمانن ۽ رايي کي منهن ڏيندي آهي ته مرد ڇا ڪري ٿا سگهن ۽ عورتون

ڇا نئون ڪري سگهن. تڏهن ڇا ٿيندو جڏهن عورت اهو ڪري ڏيکاري جنهن لاءِ مرد چيو هجي ته هو اهو نٿي ڪري سگهي؟ 'بنڪ' به ڪجهه اهڙن سوالن کي ئي اڀاريو آهي ۽ مردانتي سماج جي انهن پاسن تي تنقيد ڪئي آهي جن کي عام ماڻهو رواحي، فطري ۽ مناسب سمجهي ڇڏي ڏيندو آهي.

فلم منجهه پدري شاهيت ۽ سياسي معاشي طاقت جو گڻ جوڙ ڏيکاريو ويو آهي. جهڙوڪ: منيل، راجوڀر جي ڌمڪين مان جڏهن پريشان ٿي ايف. آءِ. آر لاءِ تر جي ٿاڻي جو رخ ڪندي آهي ته اس اڇ او چوڪرين کي شڪي نگاهن سان گهوريندي چوي ٿو ته 'مون کي توهان تي تمام گهڻي ڪاوڙ ٿي اچي، شريف گهراڻي جون عورتون تفريحي جڳهن تي وينديون آهن ڇا!! ٻيو ڪيو اوهان مزا، وسڪي به پيو پوءِ هو ٽڪي واريون (فيمنسٽ) اچي اسان جو مٿو کائينديون آهن ته عورت محفوظ ناهي.'

اهڙيءَ ريت اس. اڇ او، ايف. آءِ. آر داخل ڪرڻ کان انڪار ڪري ٿو. ساڳيءَ ريت، اهڙي حالت ۾ ٿينتي بيل سماجن اندر پهرين ته عورت بوليس ڏانهن ويندي نه آهي، جي بهادري ڪري بهجي ڏانهن ڪٽي به وڃي ته اهڙي رويي کي ئي منهن ڏيڻو پوندو. (مردن جو انصاف، مردن ذريعي مردن لاءِ، اها آهي جمهوريت جي پدري شاهي تعريف). پاڪستان ۾ به هر ادارو صنفِي اڻپراڻي کي همٿائي ٿو. عورت جي آزاديءَ جي حوالي سان اسان ڀارت کان تمام ٻنٽي بيل آهيون صنفِي اڻپراڻي بابت 'گلوبل چينڊر گيب' (2015) مطابق، ٻين کان پوءِ ٻئي نمبر تي پاڪستان عورتن لاءِ خطرناڪ ترين ملڪ آهي. جتي عورت کي معمولي ڳالهين تي قتل ڪيو ويندو آهي.

هڪ ٻيو ڪردار 'فلڪ علي' اسان جي رواحي عورتن حيان سڄي معاملي کي لٽي مٽي ڪري معافي وٺڻ چاهي ٿو ته جيئن هڪ "نارمل زندگي" گذاري سگهجي. جنهن جي ٻي معنيٰ آهي پدري شاهي آڏو نوزت.

نيٺ راجوڀر، معافي کانپوءِ به بدلي وٺڻ لاءِ فلڪ جي تصوير کي ڪمپيوٽر تي ابدت ڪري هڪ ننڍي تصوير ٺاهي سندس آفيس موڪلي ٿو. جنهن سبب فلڪ عليءَ کي نوڪريءَ مان نيڪالي ڏني وڃي ٿي.

بي هند، انتڪ ۽ ڊمبي (راجپوت جا دوست) مينل کي اغوا ڪري جنسي طور حراسان ڪن ٿا. راجپوت هڪ طاقتور سياستدان جي پائيتي هجڻ ناتي عورتن تي تشدد آسانيءَ سان ڪرائيندو رهي ٿو. مينل تي 307 شق تحت 'قتل جي ارادي' موجب ايف. آءِ. آر ڪرائي ٿو.

بدرشاھي روبا طاقت سان گڏ عورتن کي اجايت سان لڳائيندا وڃن ٿا. طاقت (Power) کي مختلف طريقن سان سمجهايو ويو آهي. طاقت هڪ مضبوط جاري نما سرشتي بيان آهي، جنهن ۾ حاڪم سماجي رشتن ذريعي ان نهج تي بهجي ٿو جتي هو سڀ ڪجهه پنهنجي مرضي مطابق ڪري سگهي ٿو.

پوليس اداري ۾ ئي برهم چند نالي هڪ جانچ (Investigations) آفيسر ميني مينل جي پيءُ کي چوي ٿي ته "تنهنجي ڌيءَ 'ڏندو' ڪندي ٿئي." اها آفيسر ميني عورت به انهيءَ نظام جو حصو آهي. معنيٰ ته بدرشاھي سماجي رشتن جو هڪ مربوط نظام آهي جيڪو نه صرف مردن پر عورتن کي به پنهنجي اثر ۾ وٺي ٿو. بلڪل ائين جيئن اسان عام طور تي چوندا آهيون ته هڪ طبقاتي سماج ۾ غالب خيال، غالب حڪمران طبقن جا هوندا آهن، ساڳي ريت بدرشاهاڻا روبا ۾ خيال عورتن تي به حڪمراني ڪندا آهن. جنهن جو اظهار برهم چند نالي آفيسر ميني ڪري ٿي.

مجل ليزر (سينگار جي پروفيسر) 2000ع ۾ چوي ٿي ته صنفِي اڻبرابري وارو نظريو حڪمرانن جو نظريو آهي، جنهن سان عوام به مڪمل اتفاق ۾ هوندو آهي.

ايتري تشدد ۾ دٻاءُ باوجود به مينل ۾ ان جون ساهڙيون بهادريءَ سان وڙهن ٿيون. چوڪريون جڏهن اڪيليون رهنديون آهن ته کين روز وڙهه ئي ڪرڻي پوندي آهي. پاڙي وارن جون نظرون ۾ انهن جا سوال چوڪرين جو ڦيرو ڏيندا رهندا آهن. ڪيترن ئي مشڪلاتن کي منهن ڏيندي ڏيندي هو مضبوط ٿي وينديون آهن. هي هندستان جو مثال آهي. پاڪستان اندر چوڪرين کي رڳو هاسٽلز ۾ رهڻ جي اجازت به ورلي ملندي آهي. اڪيلن ٽن چوڪرين کي فليٽ ڪرائي تي ناهي ملندو. توڻي جو هندستان، پاڪستان ۾ دنيا جي قانون ۾ ائين ۾ عورت کي پنهنجي مرضيءَ سان، اڪيلي رهڻ ۾ آزاديءَ جو حق مليل آهي،

پر روايتي سماجي روبا هر قانون ۽ ائين کان به مٿانهان ۽ باڪ بوترا آهن. اهو ئي عام خيال ايندو آهي ته اڪيلي چوڪريءَ پنهنجي ڌنڌي جي ضرورت سبب اڪيلي ٿي رهي. جيڪڏهن ڪا عورت اڪيلي نه به رهندي هجي پر ان گهر ۽ مرد دوست گهڻا ايندا هجن ته پاڙو ائين ئي سمجهندو آهي ته سندس انهن سان جنسي بدبشا هوندا.

مينل، فلڪ ۽ اندريا لاءِ پاڙي ۽ اهو ئي مشهور آهي ته شريف عورتون خاندان هجڻ باوجود اڪيلون ناهن رهنديون. 'اهڙين چوڪرين سان ائين ئي ٿيڻ کپي.'

'بنڪ' ۽ انهن سڀني روپن کي چسو قرار ڏيڻ لاءِ چوڪرين کي سماج ۽ بدرشاهيت سان وڙهندي ڏيکاريو ويو آهي. اهي نه صرف وڙهن ٿيون پر ان مردانگيءَ کي به ڏک هڻن ٿيون جيڪا عورت کي صرف ان ڪري 'سيق' سيکارڻ چاهي ٿي جو هو پنهنجي مرضيءَ سان ۽ پنهنجي لاءِ جيئن چاهي ٿي، ۽ جنهن جو ان کي پورو حق به آهي. پر اهو حق سماجي، رجعتي روپن کان واپس وٺڻ لاءِ کين جنگ ڪرڻي پوندي آهي.

فلم جو سمورو ٻيو حصو، ڪورٽ ڪيس جي ڪارروائي تي مشتمل آهي. هڪ طرف صنفِي اڻپراڻي جا حوازي بيش ڪيا وڃن ٿا. ٻئي طرف امتياب بچن، هر صنفِي اڻپراڻي بابت نظام (Status quo) کان سوال ڪندي، چوڪرين جي آجپي جي حق ۽ دليل ڏئي ٿو.

هتان کان بدرشاهي سماج جون روايتي ڳالهون (Steretypes) شروع ٿين ٿيون. راجوير جو وڪيل 'براشنٽ مهرا' سان ڏيندو آهي ته هي چوڪريون 'راڪ ڪانسرت' (ناچ گاني جي پروگرام) کانپوءِ، راجوير کان جنسي تعلق لاءِ بئسا گهرن پيون. جڏهن راجوير بئسا ڏيڻ کان انڪار ڪيو ته مينل، ڪيس سخت زخمي ڪري وڌو. هاڻي زناڪاري ۽ 'قتل جي ارادي' ۽ ڏهه سال مينل کي سزا ڏني وڃي.

اڳتي، هوٽل جي بيري ۽ مئنيجر کان پڻ گواهي وٺي وڃي ٿي جيڪي پڻ اهو ئي چون ٿا ته: جڏهن چوڪريون هوٽل ۽ آيون تڏهن ئي ڳالهه بوليه، چال چلت ۽ ڪپڙن مان اندازو ٿي ويو ته هي شريف چوڪريون ناهن. جيڪڏهن چوڪريون 'اهڙيون تهڙيون' نه هجن ها ته الڳ الڳ چوڪرن سان ڪمرن ۽ چو

وجن ها!!

’بنڪ‘ □ وڏي مهارت سان اهو ڏيکاريو ويو آهي ته ڪردار ڪشي رڳو عورت جي ٿيندي آهي. مرد □ بدرشاهي سماج هر اخلاقي تنقيد کان مٿانهان هوندا آهن. وڪيل برشانت سماج جي آرسِي وارو ڪم ڪندي، اندريا کان بچي ٿو ته ’هي ڪم (بدبشو) ڪڏهن کان ڪري رهي آهي؟‘ اسان وٽ به هر عام ماڻهو بنا ٿو تن جي عورت جي ڪردار تي آڱر کڻڻ کان ناهي ڪيائيندو. جيئن ته اندريا، دمپي سان گڏ بي ڪمري □ غسل خاني لاءِ وڃي ٿي □ معمولي انداز □ ڪمري جو دروازو بند ڪري ٿي، ان عمل کي اهو رنگ ئي ڏيو ته هوءَ جسماني تعلق جوڙڻ چاهيندي هوندي. اميتاب بچن سماجي قدرن □ روين تي ٺٺول ڪندي، چُنيدر انداز □ حج کي چوي ٿو ته عورتن لاءِ حفاظتي اصولن جو دستو هجڻ کپي. جنهن جو پهريون اصول آهي:

’ڪنهن به چوڪريءَ کي، ڪنهن به جڳهه تي اڪيلي چوڪري سان نه وڃڻ گهرجي. غسل خاني لاءِ ته بلڪل به نه: ڇاڪاڻ جو ائين سمجهيو □ مجبو ويندو ته چوڪري پنهنجي رضا سان غلط ڪم ڪرڻ ئي آئي آهي. کيس ڇهڻ جو احازت نامو ملي ويو آهي. فلڪ سان گفتگو دوران وڪيل هڪ ٻيو سماجي رويو نمايان ڪري ٿو جنهن □ عورتن جي آمدني تي طنز به سوال ڪري ٿو ته جيڪڏهن هوءَ اڪيلي سڄي خاندان کي سنڀالي ٿي ته يقيناً بدبشي ذريعي ناٿو ڪمائيندي هوندي. راجوڀر، جيئن ته ڪنهن ايم ايل اي، منسٽر جو يائٽو آهي، ان ڪري کيس شريف هجڻ جو بڪو سرتيفڪيٽ مليل آهي.

فلم □ هڪ سادو □ اثرائتو سبب ڏيکاريو وڃي ٿو جڏهن وڪيل ديبڪ، راجوڀر کان بچي ٿو ته ڪهڙين ڳالهين ذريعي هُن اهو سمجهيو ته هي چوڪري هُن □ دلچسپي وٺي ٿي. راجوڀر ورائٽو: هوءَ کلي رهي هئي، بار بار تهڪ ڏي بئي. گڏوگڏ ڳالهائيندي ڳالهائيندي تارو به لڳائي بئي. ديبڪ ٻڌي چُپ ٿي وڃي ٿو. اها ٽن سيڪنڊن جي خاموشي سندس جواب جي غير معقوليت، منافقت □ دولاپ کي اظهاري بئي. ان تي چوڪرين جو وڪيل ”ديبڪ“ هڪ دفعو ٻيهر ان بدرشاهي رويي تي طنز ڪندي ’عورت لاءِ اصول نمبر ٻيو ٻڌائي ٿو‘:

’ڪنهن به چوڪريءَ کي، ڪنهن به چوڪري سان کلي کلي،

تڙو ملائي □ ڪنهن ڪنهن وقت ٻانهن تي هٿ لڳائي ڳالهائڻ نه
 ڪبي. ڇاڪاڻ جو هو ان کي اشارو سمجهي ويندو. 'ڪلڻ کي 'ها'
 □ سڀاويڪ انساني رويي کي عورت جي چالو هجڻ جو ثبوت
 سمجهندو.

دېک طرفان بیش کيل اصول، درحقيقت اکيون کوليندڙ ديلين (eye-opener) جو کم کن ٿا. اهي سماج کي بدائن ٿا ته هر عورت، ڪنهن به پس منظر سان تعلق رکندي، روزانهن روين کي منهن ڏيندي آهي. هن جو سڀاويڪ رويو ۽ معمولي انساني عمل (کلڻ وغيره کي) به بدرشاهي سماج سندس خلاف ڪري بيهاريندو آهي.

گهٽا، چوڪرين جو پاڙيسري مخالفت ۽ دليل ڏئي ٿو ته اڪثر اهي گهر رات جو دير سان اينديون هيون. انهيءَ ڪري ثابت ٿئي ٿو ته اهي ’شريف چوڪريون‘ نه آهن.

ان جو مطلب ته اسان جي سماج ۾ وقت جي سُئي عورت جو ڪردار طئي ڪندي آهي. رات جو گهر دير سان اچڻ مان مراد آهي. عورت ’دببشه‘ هوندي باليوڊ جي فلم ۾ بهريون دفعو عورت کان سوال ٿو ڪيو وڃي ته هُن بنهنجو ڪنوارڻو (virginity) ڪڏهن وڃايو؟ جنهن جي جواب ۾ مينل چوي ٿي ته ڪافي سال اڳ جنهن سان ٻار ڪيو هيم، ان سان بنهنجي مرضيءَ مطابق تعلق به رکيو هيم. وڏي بهادريءَ سان رجعتي روپن کي نڀندي اهو ڏيکاريو ويو ته عورت به بنهنجي جنسيت تي حڪمراني رکي ٿي. (عام طور تي سماج جي ان حساس موضوع تي نه ڳالهائڻ جي نه ئي وري سوچڻ جي اجازت هوندي آهي). اسان وٽ ’عورت جي بوترتا‘ سڀ کان اهم سمجهي ويندي آهي. جن عورتن سان لڄالٽ ٿيندي آهي، اهي ’شاديءَ لائق‘ ناهن سمجهيون وينديون. ’ڪجهه حياتياتي مسئلن جي ڪري جيڪڏهن شاديءَ رات، مرد کي لڳندو آهي ته عورت ڪنواري ناهي، اهو سبب ئي کيس عورت کي قتل ڪرڻ لاءِ ڪافي هوندو آهي. ڇاڪاڻ ته بدرشاھيءَ ۾ عورت هڪ ذاتي ملڪيت سمجهي ويندي آهي. انهيءَ ڪري هن جي بيهڪ، جنسيت ۾ ٻورو جابو ڪنهن مرد جو اثاڻو هوندي آهي ۽ اهڙيءَ ريت عورت جو ڪنوارڻو به هڪ اهڙو سماجي ثقافتي قدر بڻجي وڃي ٿو جنهن کي چوڙي به مرد ٿو ۽ مايي به مرد ٿو.

فرانسيسي سماجياتدان، بيئرر يورديو (1979) لکي ٿو ته ثقافتي قدر انهن کي چئو آهي جيڪي سيڪاريا وڃن، جن تي جذباتي طريقي سان زور ڏنا وڃن، علمياتي بنيادن تي وڌايا وڃن ۽ وڌيڪ خيالي تشڪيلن ۽ اظهارجن. اهي اسان کي فيصلا وٺڻ ۽ عمل ڪرڻ ۽ ٽڪو يا مدد ڏيندا آهن. اسان جن کي ترجيح ڏيندا آهيون ۽ جيڪو انتخاب ڪندا آهيون ته ڪنهن سان ڪيئن هلڻو آهي، ڪنهن سان ڪيئن ويهڻو آهي، سمورو اسان جي سماجي ۽ ثقافتي قدرن تي آڌاريل هوندو آهي. انهيءَ ڪري جيڪڏهن ’قانون جي لکت‘ ۽ عورتن کي چار حق ڏنا به ويا آهن ته اهي اسان جي سماجي روين کي نٿا بدلائن، جو اهي سماجي رجعتي قدر هر اداري ۽ عمل هيٺ آهن.

مرد جي سامهون، عورت کي انڪار ڪرڻ جي اجازت نه هوندي آهي، خاص ڪري جنسي عمل جي حوالي سان. مثال طور هڪ زال گهڻي ڪم ڪانپوءِ ٿڪ سبب، ڪنهن بيماري واري حالت جي ڪري يا سندس خيال نه هجڻ ڪري جڏهن مڙس کي جواب ڏيندي آهي يا ڪا عورت رنڊي (sex worker) هئڻ باوجود جنسي عمل کان انڪار ڪندي آهي، ان کي مذهب کان وٺي، هر ادارو ۽ سماجي رويو ننديندو آهي ’نيڪ‘ فلم ۽ ان رويي تي تنقيد ڪندي، ان کي بدلائڻ جي ابتدا ڪئي وئي آهي. مينل چوي ٿي ته مان جڏهن راجوير کي گهڙي گهڙي ’نه‘ ڪئي. ۽ زور ڏئي کيس ڇهڻ کان منع ڪيو پر هو بوءِ به نه مڙيو، ته بوءِ مون کيس پنهنجي بجاءِ ۽ زخمي ڪيو. هو ڪورٽ ۽ چوي ٿي جي هُن (راجوير) وري ائين ڪيو ته اڃا زور سان سندس مٿو ڦاڙيندس.

فلم جو هيءُ ٽڪرو تمام بهادريءَ سان ڏيکاريو ويو آهي، جنهن ۽ مينل اهو ٿي بدائي ته منهنجي مرضيءَ ۽ منشا کان سواءِ مون کي ڪير به هٿ نٿو لڳائي سگهي، ڀلي بوءِ منهنجا بين سان بيار ۽ جنسي تعلق ڇو نه هجن!

سمون دي سووا (1949) لکي ٿي ته چوڪرين کي ننڍي عمر کان ئي پنهنجي جسم سان نفرت سيکاري ويندي آهي. ماهواريءَ کي گندگيءَ سان پيڻو ويندو آهي ۽ چوڪرا ان جي ڪري گهوريندا ۽ حراسان ڪندا آهن جو سندن جسماني بيهڪ ئي اهڙي آهي.

فلم ۽ عورت جي جنسي آزادي ۽ جنسي حڪمرانيءَ جي ڳالهه ڪئي وئي آهي. عورت جي جنسيت تي صرف هن جو ئي حق آهي. ان تي امتيا بچن جوي ٿو:

”نه“، انڪار پنهنجي ٻاڻ ۽ هڪ مڪمل حملو آهي، جنهن کي وڌيڪ سمجهاڻيءَ جي ضرورت ناهي. جڏهن ڪا عورت انڪار ڪري ٿي ته اهو صرف ’انڪار‘ ئي آهي، جيڪا به عورت انڪار ڪري، اوهان جي محبوبه، دوست، sex worker يا وري اوهان جي پنهنجي زال، ته اتي به مطلب انڪار ئي آهي. ان ڳالهه جي عزت ڪرڻ لازمي آهي، انهن جي انڪار باوجود به جيڪڏهن ڪو مرد زبردستي ويجهو ٿئي ٿو ته اها زنا آهي. انڪار جي همت، سگهه پنهنجي ٻاڻ ۽ وڏي طاقت ۽ بهادري رکي ٿي. اهڙن حملن ذريعي موجوده سماجي روين تي سوال ڪندي هڪ مختلف رويو ۽ سوچ اڏڻ جي ابتدا ڪئي وئي آهي.

هڪ ڏي شعور ماڻهو، ٻئي انسان جي مرضيءَ خلاف، پنهنجي خواهش پوري ڪري ته ان کي ’زنا‘ چئبو آهي، ’ميرٽل رپ (marital rape)’. برطانيا شاديءَ ۽ رپ کي 1994ع ۾ ممڪن ۽ سزا لائق قرار ڏنو. (جودٿ اٿور). هاڻ اسرل ملڪن ۽ ڪنهن به مٿس کي اجازت ناهي ته هو زال جي مرضيءَ کان بغير ساڻس همبستري ڪري.

’پنڪ‘، پارٽي ناريءَ جي انهيءَ انڪار ۽ عورت جي جنسي آزاديءَ لاءِ آواز اٿاريو آهي. پاڪستان ۾ ترقيءَ پسند ماڻهو به ميرٽل رپ کي ناهن سمجهي سگهندا. هڪ ساٿي چيو هو ته ’جي اسان وٽ شاديءَ ۽ رپ به ڳڻيو وڃي ته تقريباً هر گهر مان اها ئي ڏانهن ملندي.

اهڙن حساس روين کي ئي نمايان ڪرڻ لاءِ هيءَ فلم پيش ڪئي وئي آهي ڊائريڪٽر آني رڌا راءِ چوڌري هن فلم لاءِ ڪجهه انسائيٽڊ حصا فلم ’The Accused‘ مان کنيا آهن. هاليوود جي هيءَ فلم 1988ع ۾ آئي هئي، جنهن ۾ هڪ عورت سان ٽن مردن لڄالت ڪئي، هوءُ انهن چوڪرن کي سزا ڏيارڻ لاءِ ڪورٽ ۾ بهادريءَ سان حواز پيش ڪندي آهي. 1988ع کانپوءِ، هاڻ ڀارت طرفان 2016ع ۾ عورت کي پنهنجي جنسيت (sexuality) تي مالڪي رکندڙ، بهادر، خودمختيار ۽ اڪيلي (Single) طور مڃڻ ۽ ڏيکاريو ويو آهي. جيڪا ٻارتن ۾ به وڃي ٿي، شراب به

ٻئي ٿي، مرد دوست به رکي ٿي ۽ پنهنجي ڀرن تي سنل آهي.

پاڪستان اندر، خاص طور تي سنڌ کي اڃا وڏو وقت لڳندو جڏهن عورت اڪيلي خودمختيار بنا ڪنهن خوف ۽ رجعتي روين جي زندگي گذاري. اسان وٽ ته عورتن کي اڃا پنهنجي مرضيءَ سان شادي ڪرڻ جي اجازت به ناهي باقي مرد دوست ته عورت لاءِ جُڙواڳيءَ جي زمري ۾ ايندا آهن.

حودت ائور (2007) مطابق ته ’اهو دليل بي معنيٰ آهي ته چوڪرا ۽ چوڪريون ساڳيا آهن. يقيناً اهي ناهن؛ انهن جا جسم مختلف آهن، هارمونز به هڪجهڙا ناهن. پر اصل ۾ اهو سماج آهي جيڪو انهن حياتياتي فرقن سان سماجي فرقن جي آساري ڪري ٿو. گڏوگڏ اهي فرق اخلاقي قدر طور مڙهيا وڃن ٿا. جيئن يارت جي ناري ۽ سماج اهڙن سوالن تي نه صرف ڳالهائي ٿو پر ميڊيا ۽ به اظهارِ عجز وڃي ٿو. جڏهن ته هتان جو سماج عورت جي ڪمائن ۽ سياست کي به غير اخلاقي طور بيش ڪندو آهي. صنفِي اثرائتِيءَ خلاف، اسان کي هر اداري، ثقافت، نصاب ميڊيا ۽ جدوجهد ڪرڻي پوندي. لطيف سائين مطابق:

سَيِّ تَنگِيُون، ٿِي نَڪرو، پَرَهَن ڇڏِي
 ۽،
 مَهَنَد مَرَنان هُوءَ، گَهِي حَا ڪِيَن
 ڪِي.

سچ □ منزل تي پهچڻ لاءِ سڀ ريت ورواڄ ترڪ ڪري نڪرو. جيڪا پاڻ سان ڪجهه به نه کڻندي (سماج جي تنقيد، طعنا) اها ئي اڳيان هوندي. عورت توڻي هر باشعور شخص کي مختلف ادارن □ مختلف پاسن کان هڪ مسلسل جنگ ڪرڻي هئي.

تاريخ □ عورت

داڪٽر مبارڪ علي سنڌيڪار گلزار جنا

ناريواد حقن جي هڪ حرمن عورت چيو هو ته ”منهنجي تاريخ جا ڪتاب ڪوڙ ٿا ڳالهائين، جيڪي چون ٿا ته منهنجو وجود نه هو.“ تاريخ □ عورت جو وجود ته آهي پر ان جو اهو وجود مرد تشڪيل ڏنو آهي، ڇو ته اسان جي پوري تاريخ مردن جي تاريخ آهي عورتن جي نه. ان تاريخ جو هڪو خاڪو □ فرم ورڪ آهي ان □ عورت لاءِ ڪا گنجائش ناهي. جيڪڏهن هوءَ تاريخ جي صفحن تي اڀرندي آهي ته هُن جو ڪردار □ عمل مرد جي تابع هوندو آهي.

ان ڪري هڪ عرصي تائين اهو نظريو عام هو ته تاريخ جي تعمير □ تشڪيل صرف مرد ئي ڪندا آهن □ جيڪڏهن عظيم مرد نه هجن ته تاريخ جو عمل سهجي ويندو آهي. اُن ڪري بيغميرن کان وٺي وڏن وڏن فاتحن تائين سڀ مرد ئي هئا جيڪي پنهنجن نظرين، خيالن □ جدوجهد سان تاريخ جو رخ موڙيندي نظر ايندا آهن. خيالن جي ان هجوم □ جدوجهد جي ان عمل □ عورت جو وجود نظر ناهي ايندو ته ڇا عورت جو تاريخ □ ڪو وجود ناهي؟ ڇا عورت جي ذات گمنامي جي انڌيري □ رويوش ٿي وئي؟ ڇا هُن تاريخ □ ڪو ڪردار □ ڪو ڪارنامو سرانجام نه ڏنو هو؟ جيڪڏهن ائين ناهي ته بوءِ چو هن کي پوئتي ڏکيو ويو آهي □ کيس وجود □ ذات کي فراموش ڪيو ويو آهي.

پهرئين ته اها ڳالهه ذهن □ رکي وڃي ته تحريري تاريخ وجود □ ايندي ئي انساني معاشري تي مرد جو غلبو ٿي چڪو هو □ عورت جي سماجي حيثيت ڪري چڪي هئي. عورت معاشري □ مرد جي برابر نه رهي هئي □ اڻ برابري واري درجي جي ڪري مرد لاءِ اهو آسان ٿي ويو هو ته اهو عورت کي پنهنجن مفادن تي قربان ڪندو رهي. اُن ڪري مردن واري ان تاريخ □ عورت جنهن حيثيت □ شڪل □ ظاهر ٿيندي آهي اُن □ ڪا عظمت □ وقار نه هوندو اٿس بلڪه اُن مان هڪ اهڙو تاثر اڀرندي آهي جنهن □ ڪڏهن عورت کان نفرت هوندي آهي ته ڪڏهن رحم ڪائڻ تي دل چوندي آهي. ڪڏهن کيس بلڪل نظرانداز ڪيو ويندو آهي هُن جي قرباني جو ڪو ذڪر ناهي

ايندو جو مرد بنهنجن مفادن لاء هن کي استعمال ڪندو آهي. ابتدائي دؤر ۾ جڏهن قسبن منجهه گڏيل جنگ ٿيندي هئي ۽ ان کان پوءِ جيڪي دوستي جا معاهدا ٿيندا هئا ته ان ۾ شادي ۾ غمي ذريعي تعلقات کي بهتر ڪيو ويندو هو. مثلاً آسٽريليا جي قديم رهاڪن ۾ اهو رواج هو ته اهي مخالف قبيلي سان دوستي جي مقصد سان بنهنجي عورتن کي ان مخالف قبيلي وٽ موڪليندا هئا. بعد ۾ هنن سفيد فام ماڻهن سان دوستي جي لاءِ به بنهنجي عورتن کي استعمال ڪيو. (1) اهڙي طرح هنن عورت ذريعي مادي فائدا حاصل ڪيا، اسڪيمو قبيلي وٽ به زالن جي مٿاسٽا جو رواج هو. (2) ان ذريعي اهي ٻين قسبن سان تعلقات بهتر قائم ڪندا هئا ۽ دشمنون ختم ڪندا هئا. ان پوري عمل ۾ عورت کي بنهنجي مرضيءَ جو حق حاصل نه هو ۽ عورت کي بنهنجي مڙس يا مرد جي حڪم کي مڃڻو پوندو هو. ان مان اها ڳالهه به ثابت ٿئي ٿي، ته غير طبقاتي معاشرن ۾ به عورت جو درجو برابر نه هو. جيئن آسٽريلوي قسبن ۾

اسڪيمو جي مثالن مان خبر پوي ٿي. اهو صحيح آهي ته ان برابري واري درجي بندي نجي حائداد کان پوءِ بيدا ٿئي ٿي جنهن ۾ وارث جي ضرورت پوندي آهي. پر قبائلي دؤر ۾ به عورت کي مرد بنهنجي حائداد

سمجهندو هو. ۽ کيس بنهنجي فائدي لاءِ استعمال ڪندو هو. مرد بنهنجي عزت ۾ تخت و تاج بچائڻ خاطر بنهنجن عورتن کي قربان ڪيو آهي مثلاً بابر جڏهن سمرقند ۾ هو ته هن جي جاني دشمن شيباني خان سمرقند جو گهراءُ ڪيو ۽ ٻاهر نڪرڻ، فرار ٿيڻ ۾ ڪاميابي جي ڪا اميد نه رهيس ته هن بنهنجي پيڻ خانزاده بيگم کي شادي لاءِ شيباني خان جي حوالي ڪري ڇڏيو. پوءِ هو پاڻ اتان فرار ٿي ويو. راجپوت ۾ حڪمرانن، اڪبر کي شادي لاءِ بنهنجن چوڪريون پيش ڪيون ته جيئن مغل خاندان ۾ سلطنت جو حصو بڻجي ڪري مراعاتون حاصل ڪن.

ان پوري عمل جو الميو اهو هو ته عورت انهن قربانين کان پوءِ گمنام ٿي ويندي هئي. هن جو ڪردار ختم ٿي ويندو هو ۽ اهڙين قربانين جي نتيجي ۾ جيڪي فائدا ملندا هئا ان مان مرد پورو فائدو وٺندا هئا.

ستم ظريفي اها آهي ته انهن تمام قربانين جي باوجود معاشري ۾ عورت جي سماجي حيثيت نه وڌي، ۽ نه ئي عورت جي عزت ۽ احترام ۾ اضافو ٿيو. هُن جي قربانين کي تسليم نه ڪيو ويو بلڪه ان مان مردن جي اڃا حوصلا افزائي ٿي ته آهي عورت کي پنهنجن مقصدن خاطر استعمال ڪن.

تاريخ به عورت جي قربانين جي نتيجي ۾ ٿيندڙ عملن ۾ خاموش آهي هُن جي انهن قربانين ڪيترن جنگين کي روڪيو. معاشري ۾ امن و امان کي قائم رکيو هڪ ٻئي جي تلخين کي پري ڪري بهتر تعلقات کي جنم ڏنو. شڪست جي زخمن کي مائو ڪيو ۽ ماڻهن کي تحفظ ۽ سکون ڏنو. ان جو سبب اهو آهي ته عورت جي قربانيءَ کي قرباني نه سمجهيو ويو ڇو ته ان صورت ۾ انهن کي اهڙن فائدين لاءِ عورت جو احسان منڊ ٿيو بوندو هو ان ڪري عورت ۾ هُن جون قربانيون تاريخ جي صفحن ۾ خالي آهن.

هونئن به قرباني اهڙي شيءِ کي چيو ويندو هو جيڪا جائداد جو هڪ حصو هوندي هئي مثلاً هڪ عرصي تائين غلامن کي ديوتائن تي قربان ڪيو ويندو هو. ان کان پوءِ جانورن جي قرباني ٿيڻ لڳي ۽ ان قرباني ۾ عورت به شامل هئي. ان کي ڪڏهن ديوتائن جي خوشين خاطر قربان ڪيو ويو ته ڪڏهن دريائن جي چاڙهه کان بچاءُ لاءِ. ان ڪري جنهن شيءِ کي قربان ڪيو ويندو هو ان جي حيثيت ۾ اهميت کي تسليم نه ڪيو ويندو هو. عورت جي اهڙي حالت هئي جو هو قرباني لاءِ پيش ته ڪئي ويندي هئي پر ان قرباني جو صلو هُن کي نه بلڪه مرد کي مليو.

تاريخ ۾ عورت جو ذڪر ان وقت به ايندو آهي جڏهن جنگ جي خاتمي کان پوءِ مال غنيمت جمع ڪيو ويندو هو. ان مال غنيمت جو سڀ کان وڏو حصو عورتون هونديون هيون ۽ ان جي تقسيم به ان طرح سان ٿيندي هئي جيئن هيرا حواهر، ڪيڙا ۽ قالبن جي. جيڪڏهن عورت جي ڪا به سماجي حيثيت هئي به ته هو جنگي قيدي بڻجڻ کان پوءِ فورن ختم ٿي ويندي هئي هُن جو درجو گهٽجي ڪري ڪنيز ۽ لونڊي طور ٿي ويندو هو. هُن جي مالڪ کي هُن تي بورو بورو حق هو ته اهو جهڙي طرح چاهي کيس استعمال ڪري. هُن سان جنسي تعلقات رکي يا هُن کي بطور تحفي طور ڪنهن کي ڏئي.

جنگ کان پوءِ جيڪا فتح جي خوش خبري موڪلي ويندي هئي ان ۾ خاص طور سان اها خبر هوندي هئي ته ڪيتريون عورتون گرفتار ٿيون، عام طور خوبصورت عورتون حڪمرانن ۾ امراءُ لاءِ هونديون هيون ۽ باقي عام سپاهين منجهه تقسيم ڪيون وينديون هيون، ڪنيز لونڊيون بچڻ کان پوءِ اهي عورتون تاريخ مان غائب ٿي وينديون آهن ۽ پوءِ هُنن جو ذڪر ناهي هوندو ته هُنن سان ڪهڙو سلوڪ ٿيو.

اهو دستور به هو ته عورتن کي دشمنن هٿان گرفتاري کان بچائڻ خاطر هُنن کي قتل ڪيو ويندو هو جيئن راجپوتن ۾ جوهر جي رسم هئي جڏهن اهي شڪست جا آثار ڏسندا هئا ته پنهنجي عزت ۽ آبرو بچائڻ خاطر عورتن کي قتل ڪري ڇڏيندا هئا (يعني عورت جي پنهنجي ذات نه هئي ۽ جيڪڏهن هئس ته به مرد جي عزت ۽ آبرو هئي)، ان عمل ۾ به عورت جي پنهنجي مرضي ۽ خواهش نظر نه ايندي آهي، بلڪه ان مان به مردن جي بهادري، مردانگي ۽ عظمت جو پاسو نڪري ٿو جن پنهنجي غيرت بچائڻ خاطر عورتن کي قربان ڪري ڇڏيو.

هونئن به جنگ جي زماني ۾ سڀ کان وڌيڪ اذيت جو شڪار عورت ئي ٿيندي هئي، فاتح فوج سڀ کان پهرين مفتوح قومن جي عورتن جي عصمت دري ڪندا هئا ۽ قديم تاريخ جي ئي ڳالهه ناهي، بنگال، سربيا ۽ يوسنيا جون جنگيون ان جو تازو مثال آهن.

ان جو الميائو پهلو اهو آهي ته مرد پنهنجي مردانگي ۽ عورت جي عصمت دري کان پوءِ ثابت ڪندو آهي. ان ڪري فاتح فوج مفتوح قوم جي عورتن جي عصمت دري ڪري پنهنجي مردانگي ۽ فتح ثابت ڪندا هئا ۽ اها مرد جي اجتماعي نفسيات جو حصو ناهي بلڪه انفرادي طور تي به اهڙا مثال آهن. مثلاً سعودي خاندان جو باني بادشاهه سعود تقريبن سئو شاديون ڪيون، اهو هميشه ئي زالون رکندو هو ته جيئن چوڻن شادي جي جڏهن به ضرورت پوي ته فورن ڪري، ٿيو ائين ته هو هڪ جنگ ۽ شديد زخمي ٿي پيو. هن جي ساٿين کي خيال ٿيو ته بادشاهه قوت رجوليت کان محروم ٿي ويو آهي ان ڪري پنهنجي مردانگيءَ کي ثابت ڪرڻ لاءِ هُن ميدان جنگ ۾ ئي شادي ڪئي ۽ پنهنجي مردانگي کي ثابت ڪيو. ان ڪري مرد جي مردانگي به عورت جي ذريعي ثابت ڪئي ويندي آهي ان طريقي سان مرد

معاشري ۽ عزت ۽ احترام حاصل ڪندو آهي. جڏهن عورت جي حشيت مال ۽ شيءِ جي طور هوندي ته ان صورت ۾ هر حڪمران ۽ دولت مند ماڻهن جي اها خواهش هوندي ته پنهنجي حرم ۽ خوبصورت عورتون گڏ ڪري، ان ڪري جيڪڏهن ڪنهن حڪمران کي اها خبر پوندي هئي ته ڪنهن پي ملڪ ۽ ڪا خوبصورت عورت آهي ته ان جي حاصلات لاءِ جنگ جي نويت اچي ويندي هئي، هيلن آف ٽروئي کان وٺي ڪري هندستان ۽ بدميني جنگين جو سبب بڻيون، ان سلسلي ۾ هڪ واقعو برطانوي آفيسر سرما لڪم پنهنجي ڪتاب ”وسط هند جون باداشتون“ ۾ لکيو آهي ته:

راجستان جي رياست جي هڪ خوبصورت شهزادي جي حاصلات لاءِ به راجا جنگ لاءِ تيار ٿي چڪا هئا، ان تي شهزادي جي پيءُ کي پنهنجي دوستن اهو مشورو ڏنو ته جيئن ان جنگ جو سبب شهزادي آهي ان ڪري جيڪڏهن شهزادي کي رستي تان هٽايو وڃي ته اها جنگ ۽ قتل و غارت گري رکجي سگهي ٿي. ان مشوري تي عمل ڪندي شهزادي کي زهر ڏئي ماريو ويو.

ان واقعي جو المياتي پاسو اهو آهي ته شهزادي کي ٻنهي راجائن ڏنو نه هو، صرف هن جي خوبصورتِي جي شهرت ٻڌي هئي ۽ اها خوبصورتِي هن جي موت جو سبب بڻي. ان پوري عمل ۾ مرد جي حوس تي اگر ڪٽڻ بجاءِ، مؤرخ جنگ جو الزام عورت تي هڻندا آهن ۽ هن کي جنگ جو سبب قرار ڏيندا آهن.

تاريخ ۾ عورت جو ذڪر هجڻ به ايندو آهي ته هن پنهنجي خوبصورتِي ۽ دلريا ادائن سان حڪمرانن کي پنهنجي قابو ۾ ڪري ڇڏيو هو. اهڙي خيال سان عورت اقتدار جي هوس رکندڙ ۽ ماڻهن کي گمراهه ڪندڙ نظر ايندي آهي. ان ڪري ڪجهه مؤرخ نورجهان تي الزام ڏيندا آهن ته هن جهانگير کي پنهنجي گرفت ۾ رکي ڪري پنهنجي مرضي جا فيصلا ڪرانا ۽ ان ڪري مغل سلطنت ۾ خرابيون پوڻ شروع ٿيون. اهڙو الزام صرف اوڀر ۾ ئي ناهي بلڪه اولهه جي تاريخ ۾ به ملي ٿو. جرمني جو مشهور سياست دان ۽ متحده جرمني جو پهريون چانسلر بسمارڪ بروسيا جي ملڪه تي الزام هنيو ته هُو بادشاهه کي محبور ڪري رهي آهي ته فرانس سان جنگ نه ڪري. جڏهن ته هن (بادشاهه) جي نظريي مطابق جرمني لاءِ اها جنگ انتهائي

ضروري هئي. هُو بنهنجن بادگيرين ۽ لکي ٿو ته:
هُو تيهتر سال جو پوڙهو ۽ امن پسند آهي هن جي ڪا خواهش ناهي ته 1866ع واري عظمت کي هڪ نئين جنگ جي ذريعي حاصل ڪري، جيڪڏهن هُو عورتن جي اثر مان آزاد هوندو ته هُن کي احساس هوندو ته فريڊرڪ اعظم ۽ پروشيا جي عظيم هيرو جي اولاد آهي.“ 3

هُو ملڪه تي الزام هڻي ٿو ته کيس عورت هجڻ ڪري بادشاهه کي جنگ کان روڪي رکيو آهي. ”مون کي ٻڌايو ويو ته ملڪه آگسٽا ائمنز سان گڏ برلن ويندي روئي ڪري جنگ جي مخالفت ڪئي. مان ان خبر کي صحيح سمجهان ٿو سواءِ ڳوڙها ڳارڻ جي“ (4) پوري تاريخ ۽ جيڪڏهن جنگ مرد جي علامت آهي ته امن پسنديءَ کي عورت ڏانهن منسوب ڪيو ويندو آهي ۽ امن پسندي کي ڪمزوري ۽ بزدلي سان تعبير ڪيو ويندو آهي، پر ڇا انساني تاريخ ۽ جنگ جون هولناڪيون قتل ۽ غارت ڪان بوءِ انسان جو بار بار امن ۽ شائتي طرف واپس اچڻ عورت جي فتح ناهي؟

تاريخ ۽ عورت ملڪه جي حيثيت سان به آهي، هندستان ۽ رضىه سلاطانه ۽ چاند بي بي، انگلستان ۽ الزبت، روس ۽ ڪيٿرائن ۽ آسٽريا ۽ ترسيا. پر عام طور تي مورخين انهن عورتن جي حڪومت ۽ ڪمزوريون ڳولهيندي ملندا آهن ۽ رياست جي تمام خرابين ۽ ناڪامين کي هُنن جي سياست کان بي خبري قرار ڏيندا آهن ۽ جيڪڏهن هُنن جي دؤر ۽ ڪاميابيون هجن ٿيون ته اهي مردن، جنرلن ۽ سياستدانن جي ڪاتي ۽ وجهن ٿا.

تاريخ ۽ عورت جو ذڪر ماءُ جي حيثيت ۽ به ايندو آهي. پر هُن جي حيثيت وڌائي ۽ عظمت اها هوندي آهي ته هُن جيالا بهادر ۽ عظيم ماڻهو پيدا ڪيا ۽ اهي سڀ عظيم شخصيتون مردن جون هونديون آهن ۽ جيڪڏهن اهي عظيم مرد تاريخ ۽ نالو ناهيندا آهن ته بوءِ عورت کي وساريو ويندو آهي. عورت جو ڪم پٽ جيئن ڪان بوءِ ختم ٿي ويندو آهي ۽ بوءِ هُن جي سڃاڻپ سندس پٽ هوندا اٿس.

ڪڏهن ڪڏهن عورت تاريخ ۽ ان وقت به اهم بڻجي اڀرندي آهي جيڪڏهن کيس مظلوم بڻائي جنگ ڪئي ويندي آهي ۽ اهڙيءَ ريت حڪمران طبقو بنهنجا سياسي ۽ معاشي مفاد پورا ڪندو آهي. ان جو هڪ مثال عربن جو سنڌ تي حملو آهي. ان ڪاھه

جو سب بيان ڪندي ڪهاڻي پيش ڪئي ويندي آهي ته جڏهن سنڌ جي ڦورن ڪجهه عورتن ۽ ٻارن کي گرفتار ڪيو جيڪي سري لنڪا کان عرب وڃي رهيا هئا ته ان وقت هڪ چوڪري، حاج بن يوسف (جيڪو بصره جو گورنر هو) کي فرياد ڪئي، اها فرياد ٻڌي ڪري حاج بن يوسف ڦورن فيصلو ڪيو ته سنڌ تي حملو ڪيو وڃي. ان پوري واقعي جو دلچسپ پاسو اهو آهي ته سنڌ جي فتح کانپوءِ ان چوڪري جو ذڪر نه ٿو ملي ته هُن سان پوءِ ڇا ٿيو؟ ۽ هُو ڪاڏي وئي؟ ڇو ته حملي ۽ فتح کان پوءِ هُن جي ضرورت نه رهي هئي ان ڪري کيس وساريو ويو.

تاريخ ۽ عورت جو ذڪر بطور طوائف، رقاصه ۽ گائڪي جي ايندو آهي، جيڪڏهن هُو ان حيثيت سان مرد جي جنسي خواهش کي پورو ڪندي آهي ۽ کيس پنهنجي رقص ۽ گائڪي سان خوشي ۽ سکون پهچائيندي آهي. ان جي باوجود به هُن جو سماجي مرتبو وڌي نه ٿو بلڪه گهٽجي وڃي ٿو. معاشرتي ۽ طوائف ضرورت به سمجهي ويندي آهي ته هُن سان نفرت به ڪئي ويندي آهي. هڪ عالم دين نورالدين مبارڪ (جيڪو التمش دؤر جو هئو) ان ڳالهه جو اظهار ڪندي چيو ته طوائفون ختم نه ڪرڻ گهرجن ته ته ماڻهو پنهنجون نفساني خواهشون پوريون ڪرڻ لاءِ شريف ماڻهن جي گهرن ۽ گهڙي پوندا. 5

هتي عورت طبقاتي ڪردار ۽ نظر اچي ٿي طوائفون پنهنجي قرباني ڏئي ڪري شريف عورتن جون عزتون محفوظ رکڻ ٿيون. اڪبر بادشاهه انهن سڀني کي هڪ جڳهه تي گڏ ڪري ان جو نالو شيطان پوره رکيو هو، طوائفن کي مردن جي ضرورت سمجهيو ويندو آهي ان ڪري ٻي مهياڀاري جنگ ۽ جاپانين پنهنجي فوج لاءِ ڪوريا جي عورتن کي زبردستي فوجي ڪئمپن ۾ رکيو ته جيئن اُهي عورتون فوجين جون خواهشون پوريون ڪن. وٽ نام ۽ آمريڪي سپاهين وٽ نامي عورتن کي استعمال ڪيو ۽ ويندي وقت هُنن کي ڇڏي ويا. ان پوري عمل ۽ طوائفن جو ڪو آواز ناهي، عورت ان حيثيت سان جنهن ڪرب ڏک ۽ اذيت مان گذري ٿي تاريخ ۽ اهڙو ڪو ذڪر ناهي. طوائف کي گناهه جي علامت سمجهي ڪري کيس محرومين ۽ تڪليفن کان اڳيون پوئين ويون آهن.

سڀ کان وڌيڪ ڳالهه اها ته عورت کي تمام برائين جي باوجود

سمجهيو ويندو آهي ۽ اهڙيءَ ريت ملڪ قوم ۽ تهذيب جي زوال جو سبب پڻ عورت کي قرار ڏنو ويو آهي. تاريخ ۽ حڏهن به قومن جي عروج جو تذڪرو ايندو آهي ته ان ۽ عورت شامل ناهي هوندي. پر حڏهن قومون زوال پذير هونديون آهن ته ان وقت سموري ڌميواري عورت تي اچي پوندي آهي ڇو ته ان صورت ۽ حڪمران طبقن تي اها تنقيد ڪئي ويندي آهي ته هُنن کي شراب ۽ عورت تباهه ڪيو، عورتن جي مجلس ۽ صحبت ۽ رهڻ ڪري مردانئون صفتون ختم ٿي ويون ۽ عورتائون عادتون اچي ويون هيون، ان ڪري ان ڳالهه تي اڪثر مؤرخ متفق آهن ته هر قوم جي زوال ۽ عورتن حصو ورتو آهي.

مشهور جرمن مؤرخ ٿيو دور مومزن جنهن کي 1901ع ۽ ادب جو نوبل انعام مليو هن رومي تاريخ تي تحقيق ڪئي. هيءَ رومين جي زوال جو سبب اهو ٻڌائي ٿو ته جيئن جيئن عورت جو سماجي رتو وڌندو ويو رومي معاشره زوال پذير ٿيندو ويو. ”برائي دستور ۽ عورت قانون جي تحت مڙس جي نگراني ۽ هوندي هئي ۽ مڙس اختيارن جي معاملي ۽ بيءَ جي برابر هوندو هو. غير شادي ٿيل عورت وٽ پنهنجي ڪا جائداد نه هوندي هئي. بغير بيءَ جي عورت يا بيواهه کي ان ڳالهه جي اجازت نه هوندي هئي ته هُو پنهنجي رقم خود خرچ ڪري، پر هاڻي اهو شروع ٿي ويو آهي ته عورت پنهنجي رقم پاڻ خرچ ڪرڻ لڳي آهي ۽ هُنن قسمن، قسمن جي قانوني حيلن کي استعمال ڪرڻ شروع ڪيو آهي، مثلاً شادي ڪري ته جيئن بيءَ جي نگراني مان آزاد ٿي وڃي ۽ جائداد جو انتظام خود سنڀالي ۽ هاڻي استائين ٿيڻ لڳو آهي ته شادي کان پوءِ هوءَ مڙس کي پنهنجا اختيار استعمال ڪرڻ نه ٿي ڏئي. عورت جي اها آرزو آهي ته ”دنيا جي حڪمرانن تي حڪومت ڪريو“ هُنن جي اهڙي آرزو برابر وڌي رهي آهي ۽ ان ڳالهه کي شهرين جي اسيمبليءَ به محسوس ڪيو آهي ان ڪري هاڻي صوبن ۽ حڪومهت جي عورتن جا محسوسا نسب ٿيڻ لڳا آهن.

لباس، زيور، عمارتن جي سجاوٽ ۽ کاڌن ۽ خوبصورتي ۽ فراواني اچي وئي آهي. حڏهن ترڪي قبرس فتح ٿي ته هتان ايشيائي ۽ يوناني عيش و عشرت روم اچي ويو. ۽ سڀني خراسن جي پاڙ عورت آهي.“ (6)

ان ڪري مؤرخ قومن جي زوال ۽ عورت کي بن حيثيت

سان ڏسي ٿو:

پهريون: عورت جي آزادي ۽ ان جو سماجي ۽ قانوني روايتن مان نڪرڻ ۽ ٻين ملڪن جي معياملن ۽ مداخلت ۽ حڪمران طبقن ۽ هن جا اثر، جيتوڻيڪ ان دور ۽ حڪمران وڌيڪ وقت عورتن سان گڏ گذارڻ لڳندا هئا، ان ڪري ملڪي انتظامن ۽ بحرانن ۾ شروع ٿي ويندو هو ۽ ان جون سموريون ذميواريون عورت تي اچي وينديون آهن. انگلستان جي مؤرخ ٽوائن بي مطابق انساني تاريخ جي بهادراڻي دور ۽ تمام تاهيون عورت جي ڪري ٿيون. عورت انهن سمورن برائين جي ذميواري هئي جن جي ڪري هيروز هڪ ٻئي کي قتل ڪيو.

تاريخ ۽ سمورين برائين ۽ خراسن جو سڀ عام طور تي زن، زر ۽ زمين کي قرار ڏنو ويندو آهي يا جڏهن ڪنهن انفرادي حڪمران جي نالائقي کي بيان ڪيو ويندو آهي ته اهو چيو ويندو آهي ته ان کي شراب ۽ عورت تهاهه ڪري ڇڏيو. ستم ظريفي اها آهي ته زر، زمين يا شراب جيڪي بي جان ۽ بي حس شيون آهن عورت کي به ان سان گڏ شامل ڪيو ويندو آهي. جيڪو باشعور ۽ حساس آهي ان لاءِ هن جي حدين ۽ احساسن کي ڄاڻڻ ضروري آهي پر اسان شين کي خراب چئون ٿا پر ان جي استعمال ڪرڻ واري کي الزام نه ٿا ڏيون.

مرد تاريخ جا جيڪي نظريا پوءِ تشڪيل ڏنا آهن ۽ تاريخ لکڻ جو خاڪو ٺاهيو آهي ان ۽ جنگ جلد قتل و غارت گري جي وڏي اهميت آهي. تنهن ڪري شجاعت، بهادري ۽ جنگجو صلاحيتن جي تعريف ۽ توصيف هوندي آهي ۽ ان پٽ ۽ امن پسندي ۽ صلح کي زباني خصوصيت قرار ڏئي ڪري عورت سان مذاق ڪئي ويندي آهي. ان مان اها ڳالهه ثابت ٿيندي آهي ته مرد جيڪڏهن جنگ جو خواهش مند رهيو ته عورت وري امن پسند رهي.

اهڙي طرح تاريخ ۽ عورت جو جيڪو مجموعي، تاثير ٺهي ٿو اهو اهو آهي ته هن جي پنهنجي الڳ سڃاڻپ نه آهي هوءَ تاريخ ۽ محض هڪ شيءِ وانگر آهي جنهن کي مرد پنهنجي خواهش ۽ مفادن تحت استعمال ڪيو آهي. اهڙي طرح تاريخ جي ان تعبير سان مرد عظيم بڻجي اڀرنديو آهي جو بغير عورت جي عمل دخل جي تاريخ جي عمل کي اڳتي وڌائيندي نظر ايندو آهي ۽ عورت تاريخ جي ان عمل ۽ مرد جي تاريخ ۽ غلام آهي. هوءَ ان رستي تي هلڻ لاءِ مجبور آهي جيڪو رستو مرد لاءِ

ويندو هو. عورت تاريخ ٺاهڻ جي هر عمل ۾ شامل آهي جيتوڻيڪ هُن جي ان شرڪت کي غير اهم قرار ڏئي ڪري هُن جي اهميت کي گهٽايو ويو آهي. عورت مرد کي بنيادي ضرورتن کان بي نیاز ٺاهي ڪندي جنهن ۾ اوليت گهريلو ڪم جي آهي. ڇا هُن لاءِ ممڪن ٿيندو ته بي فڪر ٿي سياست ۾ انتظار، ادب و شاعري ۾ ڪو ڪارنامو سرانجام ڏئي سگهي. اُن ڪري عورت کي تاريخ ۾ پنهنجي شرڪت کي اجاگر ڪرڻو آهي ۾ پنهنجي ڪم جي اهميت کي واضح ڪرڻو آهي.

عورت کي اهو به ڏسڻو پوندو ته اهي ڪهڙيون حالتون هيون جن ۾ مرد هُن جي ذات تي غلبو ۾ پنهنجي تابع بڻايو ۾ هاڻي ڪهڙي ريت اهڙي حالتن کي تبديل ڪرڻو آهي ۾ خود کي آزاد ڪري پنهنجي سڃاڻپ قائم ڪرڻي پوندي؟

ان ڪري اهو ضروري ٿيندو ته تاريخ جي دانچي کي بدلايو وڃي ڇو ته انسان جي تاريخ تي اڃا تائين سياست جو قبضو آهي ۾ تاريخ جنگ، سياست ۾ رياست جي انتظامي مامرن جي باري ۾ آهي. پر ان جي مقابلي ۾ سماجي و ثقافتي ۾ معاشي تاريخ ۾ عورت جو وڏو حصو آهي. خاندان جي زندگي، گهريلو ڪم، آرائشون، لباس، زيور، رسمون ۾ ڏڻ وغيره جڏهن انهن باسن کي اجاگر ڪيو ويندو ته تاريخ جي هيئت ۾ شڪل تبديل ٿي ويندي ۾ تاريخ ۾ عورت جي شموليت سان پورو ماضي تبديل ٿي ويندو. ان سان نه صرف ماضي وسيع ٿيندو بلڪه اسان تاريخ ۾ ماضي کي بهتر طريقي سان سمجهي سگهنداسين ۾ انهن اثرن جو جائزو وٺي سگهنداسين جيڪي ثقافتي ۾ سماجي اثرن سان معاشري مان پيدا ٿيا.

عورت جي اهميت کي اجاگر ڪرڻ لاءِ تاريخ لکندي وقت هنن ڳالهين تي توجهه ڏيڻ جي ضرورت آهي.

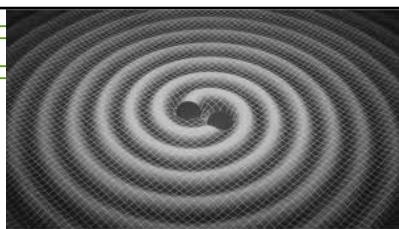
• عورت انساني تهذيب ۾ تمدن جي تشڪيل ۾ ڪهڙو حصو ورتو.

• هر دؤر جا سياسي و سماجي ۾ معاشي حالتون لکندي عورت جي ڪردار کي اجاگر ڪيو وڃي ۾ تاريخ کي ان ريت لکيو وڃي ته اها صرف مردن جي تاريخ نه رهي بلڪه ان ۾ ٻئي برابر جا شريڪ هجن.

• عورت جي ذات تنهن ۾ الڳ ٺاهي هوندي هن جو

معاشري سان بورو بورو لڳاءَ هوندو آهي. اُن ڪري
تاريخ جي تشڪيل ۾ ٻنهي جو حصو هوندو آهي.

چارلي چيلن، ائنسٽائن جي
شان ۽ اڃا ٿو ڏٺو جنهن
"اينسٽائن چارليءَ کي چيو ته
"آئون توکي داد ٿو ڏيان جو
تون هڪ لفظ به نٿو ڳالهائين
پر پوءِ به پنهنجي فن ۽ اڏو

ماهر آهن جو سڄي دنيا توکي سمجهي ۽ چاهي ٿي!" چارليءَ
وراڻو ڏيندي چيو ته "آئون توکي اڃا وڌيڪ داد ٿو ڏيان جو توکي
سمجهي کير به نٿو پوءِ به تنهنجي انڌي عزت آهي."

اينسٽائن جي دريافتن کان اڳ ۽ زمان ۽ مڪان (Space
(Time) کي هڪ ٻئي کان الڳ الڳ تصور ڪيو ويندو هيو جنهن
مڪان (Space) کي هڪ اسٽيج واري تشبيهه سان يٺيو ويندو
هيو. 1905ع ۽ اينسٽائن جو مضمون (Electrodynamics of
moving bodies) هڪ عالمي محتا واري رسالي ۽ چيو جنهن
اينسٽائن ڪجهه بنيادي ڳالهون رکيون:

- 1: فطري قانون هر ساڪن جسم جي لاءِ هڪ جهڙا آهن.
- 2: خلا ۽ روشنيءَ جي رفتار مشاهدو ڪندڙ هر ماڻهوءَ لاءِ
ساڳي آهي.

سندس جڳ مشهور فارمولو $E=mc^2$ به انهي مضمون جو
حصو آهي جنهن ۽ اينسٽائن اڳڪٿي ڪئي ته مادو ۽ توانائي
ساڳي ئي شيءِ آهن ۽ هڪٻئي ۽ تبديل ٿي سگهن ٿا. اها ٿوري
خصوصي نسبت (Special Relativity) جي نالي سان
سائنس جي تاريخ ۽ قلمبند ٿي. ساڳي ئي سال 1905ع ۽
اينسٽائن فوٽو اليڪٽرڪ افڪٽ دريافت ڪيو جنهن تي کيس
1921ع ۽ نوبل انعام سان نوازيو ويو. فوٽو اليڪٽرڪ افڪٽ
مطابق جڏهن روشني جا ننڍڙا ذرا (فوٽان) ڪجهه ڏاڻن تي
ڪرندا آهن ته انهن ڏاڻن مان اليڪٽران خارج ٿيندا آهن. اها هڪ
دريافت اڄ اسان جي زندگين ۽ استعمال ٿيندڙ ڪوڙ سارن شين
جس ۾ جيتل ڪئمرا، موبائل فون، ٽيليوزن، ڪمپيوٽر ۽ ٻين ڪوڙ
سمي ڪنڊڪٽنگ اوزارن جي موجودگيءَ جو سبب آهي.
1915ع ۽ اينسٽائن عمومي نسبت (General Relativity) جو
نظريو ڏنو جنهن جو تڻ اهو هيو ته زمان مڪان (Space
(Time) هڪ ڪپڙي وانگر آهي جنهن ۽ موجود مادي/توانائي جي

ڪري جهول پيدا ٿئي ٿو جنهن جو نالو ڪشش ثقل (Gravity) آهي. انهي جهول جو سڌو تعلق اتي موجود مادي/ توانائيءَ جي مقدار سان آهي. انهي نظريي مطابق ڪشش ثقل روشنيءَ ۽ به جهول پيدا ڪري سگهي ٿي. انهي نظريي جا فليڪاٽ ايسٽرو فزڪس ۽ تمام گهڻا ڪارج آهن. مثال طور پليڪ هولز متعلق ڄاڻ، روشني ۽ جهول سبب روشني ڇڏيندڙ جسم جون هڪ کان وڌيڪ تصويرون نظر اچڻ (Gravitational Lensing) وغيره. انهي نظريي جي واڌاري ۽ آئنسٽائن 1916ع ۽ ڪشش ثقل وارين لهرن (Gravitational Waves) جي اڳڪٿي ڪئي. هن 1917ع ۽ ليزر (Laser) بابت نظريو ڏنو، انهي ساڳي ليزر واري ٽيڪنالاجيءَ جي ذريعي 2016ع ۽ ڪشش ثقل وارين لهرن جي دريافت آمريڪا جي رياستن لائيزانا ۽ واشنگٽن ۽ قائم لائگو Laser Interference Gravitational Observatory ۽ ٿي! سولي سنڌي ۽ زمان مڪان هڪڙي ڪپڙي وانگر آهي ته ان ۽ موجود شين جي پاڻ ۽ ٽڪراءَ سبب لهرن جهڙا گهٽج پيدا ٿيندا جن جو اثر پرياسي وارن جسمن تي بوندو جنهن سان اهي جسم ڦوڪ ٿي وانگر سُڪڙجن ٿا ۽ ڦهلجن ٿا. لائگو (L) - شڪل واريون به سرنگهون ٺهيل آهن جن ۽ ليزر جو هڪ شعاع ڇڏيا ويا جيڪي هڪ ئي وقت واپس پهچڻا هُئا پر لهرن جي اثر سبب هڪ شعاع جي واپسي جلدي ٿي ۽ ٻيو شعاع جي واپسي دير سان ٿي جيڪو لهرن جي هُجڻ جو بڪو ثبوت آهي. اهي لهرون هڪ ارب نوري سال پري پڻ پليڪ هولز جي ٽڪرائجڻ سبب پيدا ٿيون آهن. آئنسٽائن جي ائٽم بابت نظريي کان پهريان ڪيترائي سائنسدان ائٽم جي حقيقي موجودگي تي شڪ جو اظهار ڪندا هئا. آئنسٽائن ائٽم ۽ موجود نيوکليس جي تباهه ٿيڻ (Degradation) بابت جيڪا دريافت ڪئي ان اڳتي هلي ڪاربان ڊشنگ (ڪاربان ذريعي شين جي عُمر معلوم ڪرڻ) جي شڪل ورتي جنهن ذريعي فاسلز (هڏن) متعلق بُختي ڄاڻ جو رستو کليو. ڪجهه ماڻهو ائٽم بم جي ٺهڻ کي آئنسٽائن سان منسوب ڪندا آهن جيڪا ڳالهه سراسر غلط آهي. حقيقت هي آهي ته آئنسٽائن جو نالو آمريڪي رياست مين هٽن بروڪيٽ جي شروعات ۽ زير غور آندو پر سندس سماجي زندگي ۽ سرمايه داري مخالف سوچ کي نظر

□ رکندي اهو 'غور' درگور کيو ويو □ رابرٽ اوين هائمز کي اهو ڪم سونپيو ويو.

اڄڪلهه اسان پنهنجي روزمره جي زندگي □ جن شين جو استعمال ڪيون ٿا اهي سڌي/ اڻسڌي طريقي البرٽ آئنسٽائن □ ان جهڙن بين ڪيترن ئي سائنسدانن سان جُڙيل آهن. چارلي جيلن جي ڳالهه ته مذاق هئي پر اسان جو سائنس تي منحصر سائنس کان لاتعلق وُجود انسان جي ترقيءَ جي راهه سان ناانصافي آهي. نيوتن، ڊارون يا آئنسٽائن ڏکيا ان ڪري آهن جو اهي جنهن شيءِ (فطرت) جي ترجماني ڪن ٿا اها پاڻ بچيده آهي. پهرين جنگ عظيم کان پهرين انسان جو عقليت تي يقين هيو حڪو جنگ تباهه ڪري ڇڏيو. آئنسٽائن جو عظيم ڪم انسان کي وري عقليت تي ويساهه طرف واپس وٺي اچڻ هيو. ڪائنات متعلق نئين ڄاڻ جو انساني سوچ □ سماج تي گهرو اثر هوندو آهي □ آئنسٽائن انهي اثر لاءِ تمام سُٺو تسلسل ثابت ٿيو.

چونڊ ڊاڪيومينٽريون

سنڌيڪار: شاهه عنايت

{هن ڪٿي کان ادارو؛ مختلف اشوز يا موضوعن جهڙوڪ: تاريخ، فلسفو، سماجيات، ماحوليات، نفسيات، سائنس، فن ۽ سياست وغيره تي دنيا جي چونڊ ڊاڪيومينٽري فلمن جو عمومي تعارف پيش ڪندي هڪ نئين سلسلي جو اضافو ڪري رهيو آهي. اميد ته هي سلسلو پڙهندڙن جي گهڻ طرفي ۽ تنقيدي جان ۽ اضافو ڪندو ۽ انهن ڊاڪيومينٽرين کي ڏسڻ لاءِ پن انساھيندو. (ادارو)

±

(Education, Education)

تعليم — تعليم

هيءَ ڊاڪيومينٽري بي بي سي چينل جي بين سٽر کان مٿي برادڪاسٽنگ ادارن سان گڏجي ”غررت آخر ڇو؟“ جي نالي سان ٺاهيل ۽ نشر ڪيل انهن 8 ڊاڪيومينٽرين منجهان هڪ آهي جيڪي دنيا اندر ”غررت“ ۽ افلاس

جي معاملي تي جاري بحث کي اجاگر ڪرڻ لاءِ ٺاهيون ويون آهن. هي اٺ ڊاڪيومينٽرين جي ساڳي ئي موضوع تي هلايل سيريز جي هڪ ڪٿي آهي جيڪا اوڀر يونيورسٽي جي مدد سان بي بي سي 180 ملڪن ۽ هڪ ئي ڏينهن تي هلائي ان سوال کي اڀارڻ جي ڪوشش ڪئي آهي ته آخر ڇو اسڪوليهين صديءَ ۾ هڪ ارب کان مٿي ماڻهو شديد ”غررت“ ۾ ٿڪ ۽ بدحالي جي ور چڙهيل آهن. باب گيلڊاف ۽ يونو جي 30 سالن جي تحريڪ کان ويندي نيت اڻپڙهيل عورتن جي سولر انجنيئر ٿيڻ، زمين ۽ گهڻ قومي ڪمپنين جي مڃايل تباهي يا چين اندر واپار جو وڪر

بڻجي ويل تعليم جي نهايت ئي دلچسپ موضوع تي ٺهيل آهي. ان ڊاڪيومينٽريون دنيا اندر ڪوڙ سارن هنڌن تي ڪوڙ سارا توان سوال بڻا ڪنديون ۽ ڪن نين بحثن کي ضرور جنم ڏينديون. ڪميونسٽ سڌرائيندڙ جيئن ۽ ٻين گهڻين سارين شين سان اعليٰ تعليم تائين پهچڻ هڪ اهڙي نعمت آهي جيڪا صرف ڪجهه ”پهتـلـ“ ماڻهن کي ئي حاصل آهي. ويڃڻ جيئن جي هدايتڪاري ۽ ٺهيل هيءَ ڊاڪيومينٽري هڪ اهڙي ”چين“ جي بت وائڻي ڪري ٿي جتي هڪ اسپرنڊڙ مڊل ڪلاس جي راڳ باوجود به ”اعليٰ تعليم“ جي سندن ٻن مشڪل سان ئي روزگار جي ضمانت بڻجي سگهي ٿي. سڄي دنيا ۽ ”غررت آخر ڇو؟“ جي نالي سان پڌري ٿيندڙ ڊاڪيومينٽرين جي هڪ سلسلي جي هيءَ ڪڙي اهو سمجهائي ٿي ته ڪيئن سماجي ۽ معاشي اڻپاڙي جي تعليمي نظام ۽ گهر ڪري وئي آهي ۽ ڪيئن اتي موجود ڪروڙين غريبن کي ان سماجي ناانصافيءَ جي قيمت ادا ڪرڻي پوي ٿي.

پراڻي دور ۽ چين ۽ هڪ تصور عام هو ته ”غررت ۽ بدحاليءَ منجهان هند آهي ڪرائڻ جو بس هڪ ئي طريقو ”تعليم“ آهي. هاڻوڪي دور ۽ اهو خيال پوري صداقت سان ثابت ٿي ويو آهي. چين جي معاشي ترقي ۽ محنت ۽ پورهئي جي خوش حالت بڻجڻ ماڻهن ۽ ان اميد کي هڪ ڀيرو ٻيهر جنم ڏنو آهي ته صرف تعليم ئي ڪن غريبن ۽ نڪ بدحالي مان ڪڍي سگهي ٿي. چين اندر هاڻي اهڙا ڪروڙين ماڻهو آهن جيڪي سمجهن ٿا ته جيڪڏهن هُنن جو اولاد اعليٰ تعليم پوري ڪري ويو ته مفلسي منجهان نڪري هڪ بهتر ۽ بافضيلت زندگي گذاري سگهندو. پر چيني حڪومت سال 1997 ۽ يونيورسٽين کي خانگائي تعليم کي وڪري جي هڪ جنس بڻائي ڇڏيو. هاڻي چين اندر تعليم هڪ انتهائي فائديمند ڪاروبار آهي. چين ۽ يونيورسٽين جي داخلا ٿيڻ جي نتيجي وارو ڏينهن لکين شاگردن جي مستقبل کي طي ڪرڻ وارو ڏينهن هوندو آهي. جيڪڏهن ان ٿيڻ تي توهان جون مارڪون پليون اچن ٿيون ته پڪ ڄاڻو اوهان کي رياستي فنڊ جي مدد سان معياري يونيورسٽين ۽ ”رعايتي تعليم“ ضرور ملي ويندي. پر فرض ڪريو جيڪڏهن توهان جون مارڪون پليون نه ٿيون اچن ته اعليٰ تعليم ته توهان کي پوءِ به ملي سگهندي پر انهن يونيورسٽين ۽ جيڪي هڪ ته مڪمل طور نجی

آهن، ٻيو مهانگيون آهن ۽ ٽيون نسيتي طور معيار ۽ بن گهٽ آهن ۽ سندن ڪارج اداري کان وڌيڪ ڏڪان وارو آهي. ڪي ڏندوڙي ادارا ۽ ماڻهو ته نج تجارتي حڪمت عملي ۽ ڊرامن ذريعي خاص ڪري ان غريب ۽ گوناڻي آباديءَ کي شڪار ڪن ٿا جيڪي سادي هجڻ سبب اڃا ائين آهن واپار ۽ ڏڪانداري جي حرامبائڻن بابت اڻڄاڻ آهي. جيئن ته انهن خاندانن منجهان اڪثريت انهن ادارن جي مهانگين فين ڀرڻ جي طاقت نه ٿي رکي، انڪري گهڻو ڀڻو ته ائين ئي ٿئي ٿو جو کين ان جڪر ۽ پنهنجو مال متاع، دور ڊگا اسسٽائن جو پنهنجو گهر گهٽ به ڪيائون بڻجي ٿو وڃي. پر (جيئن ته رياستي ڊانچو سيني ماڻهن کي مناسب روزگار ڏيڻ جي اهليت نه ٿو رکي ۽ ان ڪري ئي چٽاڻي جي نالي ۽ سيني بجاءِ ڪن مخصوص ماڻهن کي سسٽم ۽ ڪنهن سڀني جاءِ سان نوازي ٿو انڪري) هر سال انهن ڪروڙها ماڻهن جون اميدون مٽي ۽ ملي وڃن ٿيون جڏهن اهي ادارا جن جا پڻ ڀرڻ لاءِ هنن پنهنجو سڀ ڪجهه لڌا پيو هو سي پنهنجن دعوائن ۽ اعلانن کي پورو نه ٿا ڪري سگهن ۽ سندن اولاد ايترو خرچ ڪرڻ باوجود به بيروزگار ٿي رهجي ٿو وڃي. هڪ اندازي مطابق چين ۽ هر سال ويهه لک جي لڳ ڀڳ نوجوان يونيورسٽين مان فارغ ٿيڻ بعد به بيروزگار رهجي وڃن ٿا. اهڙن شاگردن ۽ خاندانن لاءِ جن تعليم جو اهو پيڙو تارڻ لاءِ قرض جا بهاڙ کڻن ٿي ڪنڊا تعليم ٿڪ، بدحالي ۽ بيروزگاري کي ختم ڪرڻ بجاءِ ائين ٿو ڪن ٿا جو بنيادي سبب مٽجي ٿي وڃي. هڪ اندازي مطابق چين ۽ ڏنڊا جو سڀ کان وڏو تعليمي نظام موجود آهي جنهن ۽ صرف يونيورسٽي سطح تي ئي ڪوئي به ڪروڙ نوي لک کان به مٿي شاگرد تعليم پرائن پيا. يونيورسٽي سطح جي تعليم تي في شاگرد انداز ڏهه کان ٻارنهن هزارين (گهٽ وڌيڪا به کان به لک ڙيا پاڪستاني) هر سال خرچ ڪري ٿو. اهڙي ريت هڪ ٻار جي چار سال جي يونيورسٽي تعليم جو خرچ پورو ڪرڻ لاءِ غربت جي لڪير تي بيٺل هڪ خاندان کي هڪ عام چينيءَ جي سٺ سالن جي سراسري سالياني آمدني جيترا پئسا پڙڻا پوندا.

هن فلم جي جُزٽ ڏاڍي گهڻي دلچسپ آهي جنهن ۽ ڪجهه ڪردارن جي تجربي ذريعي پنهنجو پيغام ڏيڻ وارو طريقو اپنائيل آهي. فلم ۽ ڪنهن پرائيويٽ ڪاليج ۽ پڙهائيندڙ هڪ استاد ونگ

زيربانگ ان وقت ڏسندڙن کي حيران ڪري ڇڏي ٿو جڏنهن هُو تفصيل سان ٻڌائي ٿو ته ڪيئن انهن پرائيويٽ تعليمي ادارن جا مالڪ لکين رُپيا فيس پرنڊڙ شاگردن کي بهتر تعليم فراهم ڪرڻ بجاءِ صرف پنهنجي فائدي کي ئي مٿي روڪن ٿا ۽ ڪيئن انهن ادارن ۾ پڙهائيندڙ استاد ڪنهن تياري کان سواءِ ائين ئي هتان هُتان انٽرنيٽ وغيره تان مواد کڻي ڪم هلائيندا رهن ٿا. فلم ۽ ڊيڪاريل آهي ته هُو سڄي چين ۽ هڪ علائقي جا ٻئي علائقي ڏانهن بند ڪندو ۽ سوين نوجوانن کي ڏاڍا اٽساهيندڙ ليڪچر ڏيندو ٿو وڃي جيڪي سڀ هڪ بهتر ۽ معياري تعليم پرائڻ چاهين ٿا. هُن جو ڊيوٽي ۽ وقت ٻارن جي مائٽن کي پنهنجي ڪاليج جي گڻ ٻڌائڻ وارو ڊرامو ۽ ڊيوٽي ۽ بعد سندس ڪري ۽ ايماندارائي ڳالهه بوليه هڪ انوکي تضاد ڏانهن اشارو ڪري ٿي.

فلم ۽ موجود هڪ ٻيو ڪردار وانگيس هاءِ اسڪول پاس ڪندڙ هڪ چوڪري آهي جنهن جو ڪاليج جو نتيجو ايترو ڀلو نه آهي جنهن اڏار سندس ڪنهن سُٺي سرڪاري يونيورسٽي ۾ داخلا ٿي سگهي. هو هڪ غريب گهراڻي سان تعلق رکندڙ چوڪري آهي جنهن جا پنهنجا ته ڪي استرا وڏا خواب نه آهن تنهن هوندي به سندس مائٽن جي اها خواهش آهي ته هو کيس اعليٰ تعليم لاءِ ڪنهن وڏي اداري ۾ موڪلين. ڊائريڪٽر جڏهن هن چوڪري جي صورتحال کي فلماڻي ٿو ته هو ڊيڪاري ٿو ته ڪيئن ان چوڪري جو پنهنجو خيال ۽ سندس مائٽن جي خواهش ان وقت ٽڪرائجن ٿا ۽ خاندان اندر ڪيتري تڪليف ۽ ڪرب کي جنم ڏين ٿا جڏهن سندس مائٽ مٿس اهڙو زور ڀرين ٿا ته هو هر صورت ۾ يونيورسٽي جي ڳاڙهي ٿوڙ مهانگي ڊگري حاصل ڪري چاڪاڻ ته اها ئي گهر جي بهتر مستقبل لاءِ سندن اڪيلي اميد آهي.

فلم ۽ هڪ ٻيو نوجوان وڻ چائو ٻڻ ڊيڪاريل آهي جنهن يونيورسٽي مان تازي ڊگري حاصل ڪئي آهي ۽ ڪنهن وڏي شهر ۾ روزگار جي تلاش ۾ سرگردان آهي. بهڪندڙ چهري ۾ ويڪرين اکين وارو هيءُ نوجوان تحريڪ نه هجڻ باوجود به پوري جوش ۽ خروش سان نوڪرين جي لڳل ميلن (job fairs) ۾ روزگار لاءِ ڌڪا کائڻ شروع ڪري ٿو. پر جيئن جيئن هو هڪ هنڌ کان ٻئي هنڌ نوڪرين لاءِ ٽيسٽون يا انٽرويو ڏيندو ۽ ناڪام ٿيندو

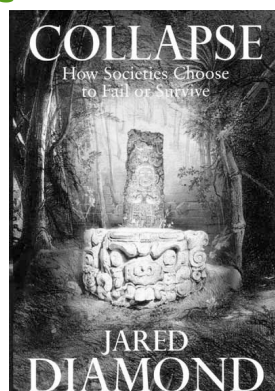
وڃي ٿو تڏهن تڏهن سندس اهو خوش ۽ خوش ۽ خروش پڻ ختم ٿيندو وڃي ٿو. گهٽ بگهار ۽ وڌيڪ خرچ سبب ڏاڍي سٺو رهي ٿيل هن نوجوان جو اهو احساس ته کيس جيڪو ملي ٿو ان تي هن جو گذارو مشڪل سان وڃي ٿيندو انهن ڪروڙين چينس جي احساسن جي ترجماني ڪري ٿو جيڪي پڻ ساڳي ئي تنگدستي کي ياد ڪري رهيا آهن.

2

How societies choose to fail or succeed

سماج آخر ۾ ۽ خُرن ڪيئن ٿا؟

حيرت ڏائيمند جي هيءَ ڊاڪيومينٽريءَ تيزيءَ سان تباهه ٿيندڙ ڏنيا بابت اندر ۾ اڻ ٿيڻ رکندڙ انهن ماڻهن لاءِ هڪ سگهارو سنهيو آهي جيڪي ان تباهيءَ کي مناسب انداز ۾ سمجهن ۽ ان جو ڪو عمل جوڳو حل ڪڍڻ جي خواهش رکن ٿا. حيرت ڊاڪيومينٽريءَ ۾ ماضي توڻي حال ۾ تباهه ٿيل يا ٿيندڙ ڪيئي سماجن جا کيس ڪٿي ٿو، ان تباهيءَ جا فردي توڻي اجتماعي سبب ڳولهن جي ڪوشش ڪري ٿو ۽ آخري نتيجي ۾ ان تباهيءَ کان بچڻ جا

کي کيس پڻ ڏسي ٿو جيڪي ڀلي هن وقت ناممڪن محسوس ٿيندا هجن تنهن هوندي به اهم ان معنيٰ ۾ آهن ته مڪمل تباهيءَ کان بچڻ جو ذريعو بحرال آهي ئي آهن.

حيرت جي ان تحقيق مان اهو اندازو ٿئي ٿو ته مختلف وقتن ۾ مختلف سماجن جي تباهي جا توڻي جو کي عمومي سبب ڪڍڻ ڏکيا آهن ڇاڪاڻ ته سماجي تباهي جا اهي سمورا کيس ڪوڙ سارين معنائن ۾ هڪ ٻئي کان ٻهه مختلف آهن، تنهن هوندي به وسيع پيماني تي انهن سمورن مثالن منجهان کي چند ٿلها ۽ ڪارگر سبب ۽ اصول ضرور ڪڍي سگهجن ٿا جيڪي ٿوري گهڻي فرق سان ماضي توڻي حال جي سماجن تي سڌيءَ ريت لاڳو ٿين ٿا. مختلف تباهه ٿيل يا خطري هٿ آيل سماجن جي کيس اسٽڊي بعد حيرت جي ٿلها اصول ترتيب ڏئي ٿو آهي ڪجهه هن ريت آهن ته:

- 1: لاڳاپيل سماج □ ماڻهن جو پنهنجي ماحول سان تعلق تعميري آهي يا تخريبي؟
- 2: لاڳاپيل سماج □ (سازگار توڻي ناسازگار) ماحولياتي تبديلين جي شرح ڇا آهي؟
- 3: لاڳاپيل سماج جي پنهنجي دوست سماجن سان تعلق جي نوعيت ڇا آهي؟
- 4: لاڳاپيل سماج جي پنهنجي مخالف سماجن سان تعلق جي نوعيت ڇا آهي؟
- 5: لاڳاپيل سماج جو سماجي، ثقافتي، سياسي □ معاشي تاجي بڻو ان جي اوسر يا تباهيءَ □ ڪهڙو ڪردار ادا ڪري ٿو؟

مٿي ذڪر ڪيل انهن چند عمومي اصولن بعد حيرت هڪ ڏاڍو وڌندڙ بحث چڙهي ٿو ته:

- 1: جڏهن انهن سماجن جي تباهيءَ جا ڪي مخصوص توڻي عمومي سبب اٿن سندن تباهيءَ بعد سمجهي سگهجن ٿا ته پوءِ اهو ڪيئن ممڪن آهي ته اهي سبب انهن سماجن جي ماڻهن کي پاڻ سمجهه □ نه آيا هجن؟
- 2: فرض ڪجي ته جيڪڏهن انهن سماجن جي ماڻهن جي اک انهن سببن ڏانهن وئي پڻ هجي ته اهو ڪيئن سمجهجي ته ڇو اهي سماج انهن مسئلن جو ڪوئي تدارڪ نه ڪري سگهيا □ ائين تباه ٿي ويا؟
- 3: □ جيڪر اهڙي ڪنهن تدارڪ لاءِ ڪي ڪوششون ورتيون پڻ وڃن ته آخر اهي ڪهڙا سبب هئا جن جي ڪري انهن ڪوشش جو ڪوئي ڪٽر تيل نڪري نه سگهيو □ اهي سماج ائين تباهه ٿي ويا؟

مٿين سوالن جي جوابن □ حيرت هڪ ڀيرو بيهه به عمومي پر نهايت ئي بنيادي سبب ڄاڻائي ٿو جيڪي نه صرف ماضي □ تباهه ٿيل انهن سماجن تي من و عن لاڳو ٿين ٿا پر موجود دنيا جي تيزيءَ سان ٿيندڙ تباهيءَ کي پڻ ڏاڍي ڇٽي انداز □ سمجهائين ٿا. حيرت جو مڃڻ آهي ته اها تباهي ان ڪري ٿي ته:

- 1: توڻي جو اهو ڏاڍي واضح انداز □ آشڪار هيو ته هي هاڻوڪو عمل يا ڪرت ڪنهن سماج کي تباهي ڏانهن وٺي ويندي، تنهن هوندي به لاڳاپيل سماجن □ مٿانهين حيثيت رکندڙ مالدار

طريقي جي وقتي ۽ طبقاتي مفادن جي گهر اها هئي ته اها ڪرڻ ائين ئي جاري رهي. ۽ ڇاڪاڻ ته مالدار هجڻ سبب سماج جي گهڻي ٽٽي طاقت ۽ اختيار سندن ئي هٿن ۾ هون ڪري هُنن مجموعي سماجي مفادن کي ڦريان ڪندي پنهنجي فردي ۽ گروهه مفادن کي اوليت ڏئي جنهن جي نتيجي ۽ ڪوڙ سارين ڪوششن باوجود به اهي سماج تباهيءَ جي ور چڙهي ويا.

2: لاڳاپيل سماجن جي تباهيءَ جو هڪ ٻيو عمومي سبب تبديل ٿيندڙ حالتن سان گڏ تبديل ٿيڻ ۽ مونجهارو يا انڪار هو. حيرت ڄاڻائي ٿو ته توڻي جو انهن سماجن جي ماضيءَ جون ڪي روايتون نهايت ئي شاندار هيون ۽ انهن روايتن هڪ وڏي عرصي تائين انهن سماجن جي اوسر ۽ ڪليدي ڪردار ادا ڪيو، تنهن هوندي به انهن روايتن جي هڪ حد ۽ عمر هئي جنهن بعد ماضيءَ مان هٽ نه ڪڍڻ ۽ ساڻن ائين جهڻو رهڻ فائديمند ٿيڻ بجاءِ نقصانڪار ٿي رهيو هيو. تنهن باوجود به انهن سماجن ۾ موجود روايت پسندي ۽ ثقافتي بنياد پرستي سماج ۽ جنم وٺندڙ نواڻ جا پر ڪٽيندي رهي جنهن سبب هڪ دور ۽ اچي اهي سماج ڊهي پيا.

حيرت جي ان ڊاڪيومينٽري جو هڪ نهايت ئي سگهارو پاسو ماضيءَ ۽ سماجن ۽ ايل انهن تباهين کي موجود دور ۽ جاري تباهه ڪارڻن سان جوڙڻ ۽ هڪ معنيٰ ۾ اها اڳڪٿي ڪرڻ آهي ته جي اها تباهي ائين ئي جاري رهي ۽ ان جو ڪو وقتائتو ۽ مناسب تدارڪ نه ٿيو ته عيس ممڪن آهي ته اسان بعد اسانجي سماج جي تباهيءَ جي ڪارڻن جو پڻ ائين ئي اڀياس ٿئي جيئن پاڻ اڄ انهن بُرائين سماجن جو ڪري رهيا آهيون. حيرت ڄاڻائي ٿو ته اڄوڪي سماج جي ائين تيزيءَ سان تباهيءَ ڏانهن ڌڪجڻ جا پڻ اهي ساڳيا ئي سبب آهن جيڪي ماضي جي سماجن جي حوالي سان مٿي ذڪر ٿي چڪا ۽ انهن جو حل پڻ اهي ئي ساڳيو آهي جيڪو اسان کي اڳ وارا سماج ڪرڻ ۽ ناڪام ٿيا. هو ٽلهي ليکي موجوده انساني تهذيب کي لاحق انهن چند بنيادي مسئلن ۽ بحرانن جهڙوڪ پاڻي ڪوٽ، زمين جي تباهي، ماحولياتي گدلاڻ، آباديءَ جي تيزيءَ سان بگڙندڙ تناسب وغيره ڏانهن اشارو ڪندي اهو پڻ چئي ٿو ته اهي ۽ انهن جهڙا

ٻيا درجنس مسئلا جيڪي انساني تهذيب کي موجوده وقت ۾ لاحق آهن اهي سڀ هڪ معنيٰ ۾ تائيم بم آهن جن کي حڪر وقت سر روڪيو نه ويو ته منجهن ڪوئي هڪ بن پوري انساني تهذيب کي ناس ڪرڻ لاءِ ڪافي آهي.

حيدر چئي ٿو ته ماڻهو هُن کان اڪثر سوال ڪندا آهن ته توهانجي نظر ۾ موجوده دُنيا جو سڀ کان وڌيڪ خطرناڪ بحران ڪهڙو آهي جنهن مان جان چڙائجي؟ جنهن جو جواب هو هميشه اهو ئي ڏيندو آهي ته موجوده دور جو سڀ کان وڏو ۽ خطرناڪ بحران آهي ئي اها سوچ ته ڪو بنيادي بحران هڪ آهي جنهن منجهان جان چڙائن سان جان آجي ٿي ويندي. حقيقت هيءَ آهي ته موجوده دُنيا کي لاحق سمورا مسئلا بنيادي آهن ۽ منجهن هر هڪ سڄي دنيا کي تباهه ۾ برباد ڪرڻ جي سگهه رکي ٿو.

حيدر جو مڃڻ آهي ته دُنيا جن وڏي ۽ وڏي مسئلن کي منهن ڏئي رهي آهي انهن سڀني تي اسان ضابطو آڻي سگهون ٿا ڇاڪاڻ ته انساني تهذيب کي لاحق خطرو خارجي نه پر داخلي آهي. ۽ جيئن ته انهن مسئلن کي بيدا ڪندڙ به اسين پاڻ آهيون، تنهن ڪري انهن کي حل به اسان ئي ڪري سگهون ٿا. ان مان مراد اها آهي ته انساني تهذيب انهن خطرن کي منهن ڏيڻ جي سگهه رکي ضرور ٿي. اسان منجهان آهي سڀ جيڪي ڪجهه ڪرڻ چاهين ٿا انهن کي اها جان هجي ته گهڻو ڪجهه آهي جيڪو اڃا سمجهي سگهجي ٿو ۽ ڪري سگهجي ٿو.

3

India's daughter

(هندستان جي ڌيءُ)

هيءَ ڊاڪيومنٽري
2012 ۾ هندستان
اندر هڪ چوڪري
جي احتمالي لڄالٽ
واري واقعي تي ٺهيل
آهي جيڪا ليزلي
اڊون جي هدايتڪاري
۽ ٺهي راس ٿي آهي.
سال 2012 ۾

هندستان جي شهر دهلي ۾ 23 سالن جي هڪ ڊاڪٽري پڙهندڙ شاگردائي حياتي سنگهه جي اجتماعي لڄالت ۾ قتل کان ستت ئي پوءِ سڄي هندستان ۾ وڏو بڪڙ شروع ٿي ويو. هندستان جي سماج ۾ باڙهي ويٺل هڪ سماجي ٽرائي، منظم انداز ۾ عورتن تي ٿيندڙ ظلم ۾ سندن تڏليل تي چوه چنڊوڻ لڳا. ان سڄي واقعي جي سموري تفصيل کي بيان ڪندڙ ڪلاڪ کن جي هيءَ فلم ان ننڍي، سفاڪ ۾ بيرحمائي سماجي حقيقت کي وائڻو ڪري ٿي جيڪا گهٽ وڏا هٿن سمورن سماجن جو هڪ اڳهاڙو سچ آهي. اها فلم ڏيکاري ٿي ته ڪيئن هڪ عام مرد کي ننڍپڻ کان وٺي اهو سڀڪارو وڃي ٿو ته عورت نيچ، يهوده ۾ نفرت لائق آهي ۾ ڪيئن اها ئي تربيت اڳتي هلي عورتن سان اهڙي قسم جي زيادتين جو سبب بڻجي ٿي. جڏهن فلم جي آخر ۾ سڄي دنيا اندر عورتن سان ٿيندڙ جنسي ڏاڍاڻن جا انگ اکر پيش ڪيا وڃن ٿا ته اندازو ٿئي ٿو ته نه ته اها اڳهاڙي ۾ زيادتي خالي انڊيا تائين محدود آهي ۾ نه ئي هيءَ فلم يا هن جو پیغام صرف هندستان جي ماڻهن لاءِ آهي. توڻي جو هن ڊائريڪٽر جي هيءَ پهرين ئي فلم هئي جنهن تي پڻ هندستان اندر باندني مڙهي وئي تنهن هوندي به اها فلم نه صرف باقي دنيا ۾ تيزي سان هلي پر جنهن بهادراني ۾ سڀاڪ انداز ۾ ليزلي ان سماجي ڏوهه ۾ ان جي مُرتڪب ٿيندڙ ماڻهن کي تنگو ڪيو آهي تنهن کيس سڄي دنيا ۾ سينا مهتا ڏياري آهي.

هڪ اندازي مطابق هندستان ۾ هر ويهه منٽن ۾ هڪ عورت جي جنسي لڄالت ٿئي ٿي توڻي جو منجهن اڪثر ڪيس ٻڌرا ئي ناهن ٿيندا. پر جيڪڏهن خاص طور تي حياتي سنگهه جي ئي ڪيس تي ڳالهائجي جنهن تي هيءَ فلم ٺهيل آهي ته سندس ڪٿا اها آهي ته هوءَ 16 ڊسمبر 2012 تي رات جو پنهنجي دوست اوڻدرا برتاب بانڊي سان گڏ سينيما تان فلم ڏسي واپس اچي رهي هئي ۾ گهر پهچڻ لاءِ هو هڪ لوڪل بس ۾ سوار ٿيا جنهن ۾ اڳ ئي ڪي ڇهه کن ماڻهو سوار هئا جن ائين اڌ رات جو هڪ شهري چوڪري سان گڏ موجود ان چوڪريءَ کي ”مال غنيمت“ سمجهي چيڙڻ شروع ڪيو. اها چيڙ چاڙڻ ٿوري ئي دير ۾ ڌڪ چمي ۾ بدلجي وئي ۾ انهن ڇهه ماڻهن اڳ ۾ ته هنن پنهنجي چئن کي تمام گهڻي مارڪٽ ڪئي ۾ بعد ۾ بس اندر ئي ان معصوم چوڪريءَ سان احتمالي لڄالت ڪري کيس سڃاڻ ڪري ڪٿي رستي تي قتل ڪري ڇڏيو. ان مارڪٽ ۾ زيادتي جو نشانو بڻجندڙ حياتي جي حالت ايتري ته خراب ٿي وئي جو 13

ڏينهن، مسلسل اسپتال ۾ علاج جاري رهن باوجود هوءَ بچي نه سگهي ۽ سال 2012 جي آخري شامن منجهان هڪ شام تي ”بدر شاهي سماج“ جي وڃڻ واري ورڻ، اڳهاڙ ۾ ٻيو ڏيکي ۽ جو هڪ اهڃاڻ بڻجي هن ڏنيا منجهان هميشه هميشه لاءِ موڪلائي وئي. مُلڪ جي راجڌانيءَ ۾ ٿيندڙ هيءَ شرمناڪ واقعو ايترو ته چرڪائيندڙ هو جو پوري هندستان ۾ مختلف سماجي شعبن ۾ حلقن سان واسطو رکندڙ ماڻهن، عورتن، توڻي مردن احتجاج جو هڪ طويل سلسلو شروع ڪري ڇڏيو جن منجهه اڪثريت جيتوڻي جهڙن شاگردن جي ئي هئي. ڊائريڪٽر ليزلي ۾ ساڻس گڏ ڪم ڪندڙ فلم ايڊيٽر انوراڌا سنگهه فلم ۾ انهن مظاهرن ۾ احتجاج جون ڪوڙ ساريون تصويرون ڏيکاريون آهن جن هڪ وقت ۾ ان اميد کي جنم ڏنو ٿي ته اهڙن وڃڻ واري واقعن تي ائين لکين، ڪروڙين ماڻهن جي اهڙي ٽڪ، لعنت ۾ ملامت يا احتجاج سماج ۾ هڪ بنيادي نوعيت جي تبديليءَ کي ضرور جنم ڏيندو. پر هن فلم ۾ ڏيکاريل اڄ ان ساڳئي ئي هندستاني سماج ۾ ظلم جي حد تائين سماج جي اڪثريت روين تي غالب سماجي محسوسن ان ڳالهه ڏانهن اشارو ڪري ٿي ته ان وڃڻ واري بڻي جيڪو صدين کان موجود بدر شاهي سماج جي هڪ بنيادي خاصيت ۾ صورت جو اظهار آهي، جي پاڙ ڏاڍي گهڻي ڀڃتي آهي ۽ جڏهن ان پاڙ کي لڳندي صديون گذريون آهن شايد ائين ئي ان کي بچڻ ۾ ٻن ائين ئي صدين جو پورهيو گهريل هوندو.

فلم ڊائريڪٽر ليزلي جو هڪ انتهائي همت ڀريو ڪم جنهن فلم ۾ ماڻهن جو آسپاسهه اڃا گهڻو وڌائي ڇڏيو، اهو هيو ته هن فلم ۾ جيتوڻي جي لڳالڳ ڪندڙ محرم خاص ڪري ڇهه منجهان سڀني کان سرڪرده محرم مُڪيش سنگهه سان ڳالهه بوليه کي پڻ فلمايو. فلم ڏيکاري ٿي ته توڻي جو مُڪيش ان ئي جرم جي پاداش ۾ کيس مليل سزا، ڦاهي ۽ جي انتظار جا ڏهاڙا ڳڻي رهيو آهي، تنهن هوندي به سندس روين منجهه شرمندگي ۾ بشماني نالي ڪا به شيءِ ناهي ۽ هو اڄ به سمجهي ٿو ته هن ڪوئي ڏوهه ناهي ڪيو. هو انتهائي بيحائيءَ سان چئي ٿو ته جيڪڏهن ڪنهن عورت جي ائين لڳ ٿئي ٿي ته ان ۾ ڏوهه لڳ ٿيندڙ مرد کان وڌيڪ خود ان عورت جو آهي جيڪا پنهنجي روين، ڪيڙي ٿئي ۽ عادتن ذريعي مرد کي ان فعل ڏانهن ڇڪي ٿي ۽ اهڙي عورت جيڪا ائين مرد کي ”دعوت“ ڏيڻ بعد مرد طرفان جنسي ميلاپ لاءِ ٿيندڙ ڪوششن جو انڪار ڪندي ان عمل خلاف

مزا حمت ڪري ٿي اها پنهنجي موت کي پاڻ دعوت ڏئي ٿي.
 حيرانيءَ جي ڳالهه اها آهي ته انهن مُحرمن جا ضمير فروش
 وڪيل پڻ پنهنجا کيسا گرم ڪرڻ لاءِ ڪٿي غيرت جي نالي ۾
 عورتن جي ڦٽل جي حمايت ڪندي ملن ٿا ته ڪٿي عورت کي
 هڪ اهڙي گل سان پيڻيندا رهن ٿا جنهن جي خوبصورتِي ۾
 پاڪيزگي بچائڻ سان ئي بچي سگهي ٿي.

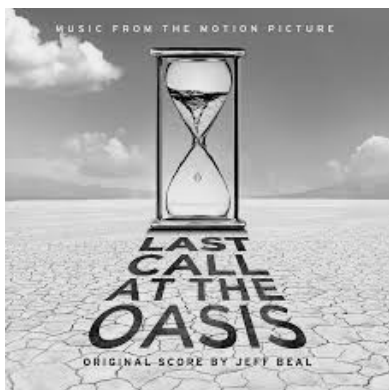
ليزلي صرف ان مُحرمانِي نفسيات کي ننگو ڪري منجهس
 هٿ ڪڍڻ بجاءِ به قدم اڳتي وڌي ان سڄي سماجي سمجهه جا
 بُنياد سمجهڻ ۾ سمجهائڻ جي ڪوشش پڻ ڪري ٿي. هو
 ڏيکاري ٿي ته زيادتي ڪندڙ ۾ زيادتي جو شڪار ٿيندڙ ماڻهن جي
 سمجهه ۾ روين تي سندن نوس سماجي حالتون کيس اثر انداز
 ٿين ٿيون. ان ڏس ۾ هو هڪ پاسي ته اسان کي سنهن ۾
 سوڙهن گهٽس، گند ڪچري جي ڌرين، بديو ۾ سماري سان
 پيرل ڪچن آبادن واري ان هندستان جي تصوير ڏيکاري ٿي
 جنهن منجهان جوتي سان زيادتي ڪندڙ مُڪيش ۾ سندس
 ساٿي اچن ٿا ۾ ٻئي پاسي پڙهيل لکيل، آزاد سوچ رکندڙ
 هندستاني مڊل ڪلاس جي ڏنيا جو منظر چٽي تي جنهن منجهان
 جوتي ۾ ان جهڙا هزارين نوجوان سونهري مستقبل جا خواب
 کڻي اڳتي اچن ٿا. هو سمجهائڻ جي ڪوشش ڪري ٿي ته
 دست بن جهڙي ڏنيا ۾ رهندڙ مُڪيش يا ان جهڙا هزارين ماڻهو
 آخر جو استرا و حشي بڻجي وڃن ٿا پر پنهنجي ان درندگيءَ تي بنا
 ڪنهن بشمانيءَ جي حيثيت پڻ رهن ٿا. هو سمجهائي ٿي ته
 تعليم، صحت، روزگار توڻي ٻين سمورين بُنيادي انساني سهولتن
 کان وانهيل جهوپڙ بڻجن جي ان ڏنيا منجهه مُڪيش يا سندس
 ساٿين اندر موجود وحشت ئي بلجي سگهي ٿي ڇاڪاڻ ته جن
 انسانن کي ڪڏهن انسان ٿيڻ جو موقعو ئي نه مليو آهي آخر
 ٻيو ڪهڙي ريت هن سماج جي سچ سان بلئي بوندا؟ ٻئي پاسي
 مڊل ڪلاس هندستان جي اها ڏنيا آهي جنهن منجهه لکين
 ڪروڙين نوجوان مُهذب ڏنيا جي نعمتن جهڙوڪ جديد تعليم،
 روزگار يا صحت وغيره منجهان پنهنجي پنهنجي معاشي حالتن
 آهر فضيلت ٿين ٿا ۾ ان جُهد ۾ هر وقت سرگردان رهن ٿا ته
 انهن نعمتن تائين وڌ کان وڌ رسائيءَ جي اهل بڻجي سگهن.
 ليزلي ڏيکاري ٿي ته جوتي پڻ اهڙي ئي هڪ مڊل ڪلاس
 خاندان جي چوڪري آهي جيڪا ايتري خوش نصيب آهي جو

سندس مائٽ کيس انٽرو گهڻو ڪجهه ڏئي سگهڻ جي صلاحيت، خواهش توڻي اهليت رڪن ٿا جنهن جو جهوپڙ بڻي ۽ جي دُنيا جا رهواسي تصور ۾ نه ٿا ڪري سگهن. ائين بوءِ ٻنهي سماجي صورتحال جو تفصيلي جائزو وٺندي ليزلي هڪ وڏي سوال اڻ برابري واري اُن سماجي ٽاچي بڻي تي پڻ اُٿاري ٿي جيڪو صرف ڪن مخصوص ماڻهن کي ئي ”ماڻهو“ سڏجي ٿو. هڪ حد تائين سندس هن ڊاڪيومينٽري جو نتيجو اهو ئي پيغام آهي ته حياتي يا اُن جهڙين هزارين ٻين عورتن سان زيادتي هجي يا هو فرد نه پر اهو مجموعو سماجي حياءُ ٿو ڪري جيڪو اهڙي وحشي نفسيات کي حمي ۽ بالي ٿو.

4

'Last Call at the Oasis'

نخلستان وٽ آخري ڏانهن

”اڪهين صدي ۾ ٽن مهاڀاري جنگ ٻاڻي تي (لاءِ) وڙهي ويندي.“ هي هڪ اهڙو حملو آهي جنهن کي اسان گهڻو ڪري مختلف ذريعن کان ٻڌو ۽ پڙهيو هوندو پر اهو ڪئن ٿي سگهي ٿو يا انجا ڪيترا امڪان آهن؟ انجو جواب ”لاست ڪال اٽ دي اوسيز“ نالي ڊاڪيومينٽري فلم ۾ موجود آهي. هي ڊاڪيومينٽري پنهنجي

ڪمال فلم سازي ۽ جي فن سان ۽ پوري دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ جي عام زندگيءَ منجهان مثال ۽ انٽرويو گڏ ڪري، عالمي ٻاڻي بحران تي هڪ چرڪائيندڙ نظر وجهي ٿي. ماحولياتي گدلاڻ جا سمورا باسما ٻاڻي سان ڳنڍيل آهن. سنڌ ۾ ماحول لاءِ موجود لفظ ايهو (آب ۽ هوا) انجي بهتر عڪاسي ڪري ٿو. هي ڊاڪيومينٽري ويهه سال ظاهر ٿيندڙ ڪتاب ۽ فلم ”Cadillac Desert“ جو ئي وڏاڙو آهي، جنهن ۾ خاص طور اولهه جي ثقافت ۾ ٻاڻي جهڙي املهه ۾ بي بدل (۽ وسيلي جي غير شعوري ۽ چيگرائڻ واري زبان تي ڌيان ڌريو ويو هئو. ڊاڪيومينٽري ٻڌائي ٿي ته

پوري دنيا اندر پاڻي جي فراهمي جو صرف هڪ سيڪڙو تازي پاڻي تي اڌارايل آهي.

پوري دنيا اندر هڪ جاليهه هزار () ڪاري پاڻي کي مٺي بنائڻ وارا پلانٽ لڳل آهن جيڪي هلڻ لاءِ تمام گهڻي توانائي گهرندا آهن. پاڻي جو 80 کان 90 سيڪڙو استعمال زرعي مقصدن لاءِ ٿيندو آهي پر ان منجهان گهڻو ٿو پاڻي زبان به ٿيندو آهي. (هن زبان کي ڪوٽڙي هيٺ پاڻي ڇڏي زبان ڪرڻ واري حڪومتي بيان سان نه ڀڃڻ گهرجي)

زراعت □ استعمال ٿيندڙ پاڻي جو اهم ذريعو، زير زمين پاڻيءَ جا ذخيرا آهن، جيڪي نهڻ □ هزارين سال وٺندا آهن پر هڪ ته ڪجهه ڏهاڪن □ ئي اسان انهن کي خالي ڪري رهيا آهيون. پيو وري حيث مار دوائڻ □ بين زرعي ڪيميائي عنصرن جي استعمال سبب زمين جي مٿاڇري وارو پاڻي ايترو ته گدلو ٿي چڪو آهي جو اهو هاڻي اهستگيءَ سان سمسو ڪري زير زمين پاڻي زخيرن کي زهريلو بڻائي رهيو آهي.

صرف زرعي ڪيميائي عنصرن تان هڪ جي زير زمين پاڻي زخيرن کي گدلو ڪن ٿا پر تيل □ گيس جي گولها □ اخراج لاءِ سوراخ ڪري زمين اندر جيڪي ڪيميائي عنصر داخل ڪيا ويندا آهن اهي به وڌيڪ خرابي پيدا ڪن ٿا. ظلم اهو آهي ته هڪ خاص قانونسازي (Halliburton Loophole) سبب اسانجي انهن عنصرن جي ڄاڻ تائين رسائي به روڪي وئي آهي.

ڪو به نئون پاڻي ڪونهي. اهو ساڳو پاڻي آهي جيڪو ڊائوسارن به پيتو هو.

درجي □ انجو ماحول هڪ هيڪٽر آهي جنهن □ اسان وجود رکون ٿا پر سرمائيدار ٽي ڦر لٽ □ هيڄ ڏينهن ڏينهن تمام گهڻي تيزي سان ان هيڪٽر کي تباهه ڪري رهي آهي. اهو اسان آهي ته پوري ذميواري اميرن يا انهن جي بينڪن يا ڪارپوريشن مٿان مڙهي ڇڏجي جيڪي ماحولياتي تباهي □ سرمائيداري ڪن ٿيون □ اهو نه ڏسجي ته خود اسان جي هر خواهش (طلب) □ شين جو استعمال به هوا □ صاف پاڻيءَ کي تباهه ڪري ٿو □ ان □ موجود توانائي کي گدلو ڪري ٿو.

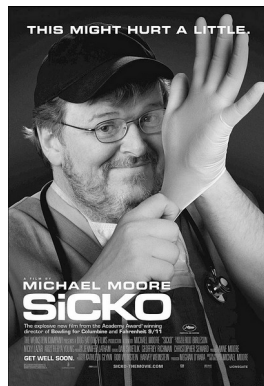
پاڻيءَ جي ڪلاس لاءِ توهان آخري دفعو پريشان ڪڏهن ٿيا آهيو؟
WAITING □ AN INCONVENIENT TRUTH, FOOD, INC
FOR "SUPERMAN" Last Call at طرفان
the Oasis سڀ کي ننڊ منجهان جاڳائڻ جي شاندار ڪوشش آهي ته ڇو هاڻي توهان کي پريشان ٿيڻ گهرجي □ ڇو پاڻي جي

عالمي بحران کي هن صدي جي دنيا جو اهم اشو سمجهڻ
گهرجي.

5

Sicko — بيمار

هي ڊاڪيومينٽري مشهور آمريڪي فلم
ساز مائڪل مورو جي چند شاهڪار ڪمن
منجهان هڪ آهي جنهن ۾ ڊائريڪٽر
آمريڪا اندر صحت جي مجموعي نظام
کي چڪاسيندي ڪي چرڪائيندڙ حقيقتون
سامهون آڻي ٿو. فلم ۾ مائڪل جو
موضوع اصل ۾ آمريڪا ۾ صحت جي
شعبي تي مجموعي ريت انشورنس
ڪمپنين جو قبضو ۾ ان جي نتيجي ۾ ملڪ
اندر صحت جي شعبي ۾ پيدا ٿيندڙ انتهائي
خطرن واري بحران جي عڪاسي آهي. باد
رهي ته مائڪل مورو اهو ساڳيو ئي ڊائريڪٽر آهي جنهن 11/9
واري واقعي تي ”فارنهيٽ 11/9“ جي نالي سان هڪ شاهڪار
ڊاڪيومينٽري پڻ ٺاهي هئي.

هن فلم اندر مائڪل اڳ ۾ ته آمريڪي صحت جي نظام
کي تفصيل سان سمجهائي ٿو جتي تمام وڏي بيماني تي هيلٿ
انشورنس ڪمپنين جي تاهي مڃايل آهي. مائڪل ڏيکاري ٿو ته
ڪيئن آهي ڪمپنيون نه رڳو ڪنهن بيٺل بلا جان آمريڪي مدد
ڪلاس جو رت چوسينديون رهن ٿيون ۽ هيلٿ انشورنس جي
نالي ۾ هر مهيني ڪروڙها ڊالر ڪمائي هڪ نزنس اسٽائڊ قائم
ڪن ٿيون، پر ساڳئي ئي وقت انهن لکها ماڻهن کي جنهن مهل
پنهنجي صحت لاءِ انشورنس جي نالي ۾ مڃايل انهن پيسن جي
ضرورت پئي ٿي ته ڪيئن آهي ساڳيون ئي ڪمپنيون هر مُسڪن
حد تائين ڪوشش ڪن ٿيون ته اهو گهريل پيسو واپس نه وڃي.
ان ڏس ۾ پوءِ انهن ڪمپنين جا نهايت ئي آزمودا طريقا جهڙوڪ
انشورنس پاليسي جي ڪن مُهم شرطن جو حوالو ۾ ان مدد ۾
انتھائي قابل عملي جي چونڊ (جنهن کي هزارين ڊالر ماهوار
پگهار ئي ماڻهن جي جائز دعوائن کي رد ڪرڻ لاءِ ڏني وڃي
ٿي) اسان جي سامهون اچن ٿا. مائڪل سرماڻي جي ان

ٽڪسات کي سمجھائيندي ڏيکاري ٿو ته ڪيئن 1971 - آمريڪي صدر نڪسن هيلٿ انشورنس جي ڪاروبار شروع ٿيڻ وقت تعريفن جا ٻُل ٻڌا هئا - ڪيئن اڄ تائين پڻ آمريڪي سينيٽ - پارليامينٽ - سياستدان انهن ڪمپنين هٿان خريد - استعمال ٿين ٿا. مائڪل ان ڏس - فرانس، ڪيناڊا، انگلينڊ - ڪيوبا جو دورو پڻ ڪري ٿو جتي سرڪاري سطح تي صحت جي سهولتن جي مفت فراهمي جو نظام موجود آهي - ڏاڍي سهڻي انداز - آمريڪي انشورنس ڪمپنين هٿان خريد ٿيل ميڊيا جي انهن رپورٽن کي ڪوڙو ثابت ڪري ٿو جن - مٿي ذڪر ڪيل ملڪن - صحت جي مفت فراهمي واري نظام تي چوهه چنڊيل آهن - کين ناڪام ڄاڻائڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي. مُور ڏيکاري ٿو ته ڪيئن هڪ فرانسيسي، انگلش، ڪنڊيڊين يا ڪيوس شهري کي آمريڪي ميڊيا جي پروپيگنڊا جي بلڪل ابتڙ هڪ سراسري آمريڪي شهري کان (جنهن جا هزارين ڊالر ماهوار صرف ان ئي امڪاني مسئلي کي منهن ڏيڻ کان وڃن ٿا) گهڻيون بهتر - تر ت صحت جو سهولتون مُنيسر ٿين ٿيون.

مائڪل جي هن ڊاڪيومينٽري جي خاصيت هيءَ آهي ته هن - هُن مٿي ذڪر ڪيل مسئلي جو شڪار ڪئي جيئن اڄاڻندا - آمريڪي شهري ڪنبا آهن جيڪي سڀ کان تمام ڏکين مرضن - ورتل آهن. هو انهن ماڻهن کان تفصيلي انٽرويو وٺي ٿو جن - هو ٻڌائين ٿا ته ڪيئن هُنن سڄي زندگي اهو ئي ڀانيو ٿي ته پنهنجن باسراڻين مان ڪوري ڪڍيل هيلٿ انشورنس جا اهي پيسا سندن صحتمند - سُڪي ٻُڃاڙيءَ جي ضمانت آهن - ڪيئن گهٽ وڌ انهن سڀني کي انشورنس ڪمپنين جي ڊرامي - سندن لُٽڻ جو ان وقت اندازو ٿئي ٿو جڏهن کين بيمار ٿيڻ جي صورت - سندن پيسن جي ضرورت پئي ٿي - اهي ساڳيون ئي ڪمپنيون منجهن اڪثريت جي ڪلیمن کي ڪن انتهائي چسن مُيادن تي رد ڪن ٿيون. مائڪل ٻُڌائي ٿو ته هيلٿ انشورنس جي آسري تي رهندڙ انهن آمريڪين جي پوڳيا ته هڪ پاسي پر اهڙا گهٽ وڌ 5 ڪروڙ آمريڪي ڊالرن جو موجود آهن جن جي پوڳيا اڃا گهڻي شديد آهي ڇاڪاڻ ته صحت جي نظام جي ائين خانگائي وڃڻ ڪري انهن کي ته صحت جي مناسب سهولتن جو آسرو پڻ مُنيسر ناهي ان ڪري جو اهي پنهنجي صحت جي قيمت ڀرڻ لائق

ٺاهڻ.

فلم ۾ هڪ دلچسپ صورتحال اُن وقت پيدا ٿئي ٿي جڏهن مائڪل انهن انشورنس بماريل مريضن جي هڪ سُٺي تعداد کي سان ڪري مياڻي جي پٽ تان گوانٽانامو جيل طرف آڻي ٿو. پادرهي ته گوانٽانامو اها بدنام زمانه جيل آهي جتي آمريڪا جا دفاعي ادارا دنيا جيان منجهان مختلف ڏوهن جي مد ۾ ڪنيل ماڻهن کي قيد ڪن ٿا. مائڪل انهن آمريڪي شهرين کي اها چرڪائيندڙ خبر ٻڌائي ٿو ته آمريڪي حڪومت جي مائن مطالبو گوانٽانامو جيل جي قيدين کي بنا ڪنهن انشورنس جي مفت طبي سهولتن جي فراهمي ڪئي وڃي ٿي. هو سڀ جڏهن گوانٽانامو وٽ پهچن ٿا ته مائڪل مگافون ذريعي جيل جي ذميوارن کي چئي ٿو ته اسين سڀ آمريڪي شهري آهيون ۾ فقط اهو چاهيون ٿا جيڪو انهن محرمين کي اتي ان جيل ۾ مفت مُيسر آهي يعني اسانجي مرضن جو علاج! پر ان بئريءَ تي سوار مريض منجهان اڪثريت لاءِ کڻو ملندڙ جواب پلي هڪ ڪٽو انڪشاف هجي پر مائڪل لاءِ نه. مائڪل اهو پلي ريت چاڻي ٿو ته آمريڪي حڪومت ڪيئن صحت جي ان واپار ۾ هڪ ڏُر آهي ۾ ڪيئن اها ان مد ۾ ڪروڙين ڊالر ڪمائي ٿي سو چور آخر ڪيئن ته چوريءَ جا پيرا ڪٽي سگهندو؟ گوانٽانامو تان کڻو جواب ملڻ بعد مائڪل مريضن سان پريل ان بئريءَ کي هڪ ننڍڙي ۾ غريب رياست ڪيوبا ڏانهن وٺي وڃي ٿو جتي ٻهجي جڏهن مريضن کي اها خبر پئي ٿي ته هتي سمورن ماڻهن جو علاج بلڪل مفت، ترت ۾ انتهائي مناسب ٿئي ٿو ته کين ڏندين اگريون اچي وڃن ٿيون.

6

Yes men, fix the world

جي حضوري

ڪندڙ دنيا درست

ڪن ٿا

حتي منافعي

جي اصول تي بيٺل

فري مارڪيٽ جي

هيءَ دنيا پنهنجي جيئڙن لاءِ هر روز کي نوان رنگ، روپ ۽ سانگ رچائي ٿي، اتي ان خلاف ڪو به مسلسل ۽ مشغول انسانيت جا ڪي هڏ ڏوڪي پڻ هر روز نت نئين انداز ۾ هن سسٽم کي ڏک هڻڻ ۽ ڪو مناسب متبادل صلاحيت جي ڪوشش ڪندا رهن ٿا. ان جهيڙي ۾ شامل دنيا جي ڪنڊ ڪڙڇ ۽ وٺل اهي مزاحمت ڪار پنهنجي پنهنجي انداز ۾ حالتن آهر جدوجهد ڪندا رهن ٿا پر اڄ پاڻ جن به مزاحمت ڪارن جي ڪيل ڪم تي ڳالهائينداسين اهي انگزان، هيلي برتن، ڊائو ۽ فري مارڪيٽ جي اهڙن بين ڪيترن ئي مانگر مچن جي نڪ ۽ ناڪيلي وجهندڙ به مٿي ڦريا گلوبلائيزيشن مخالف ايڪٽوسٽ آهن، جن هڪ انوکي انداز ۾ دنيا ۾ راج ڪندڙ ان فري مارڪيٽ جي راکاسن کي چيلنج ڪيو آهي. هي به مزاحمت ڪار حڪومتن سرورن ۾ آئنگور ويو آهن جن ”سس مين! فڪس دي ورلڊ“ جهڙي ڊاڪيومينٽري ٺاهي دنيا کي پنهنجي مزاحمت جي انوکي ڏنگ سان روشناس ڪرايو آهي.

”سس مين! فڪس دي ورلڊ“ انهن سوين ڊاڪيومينٽرن منجهان هڪ شاندار مثال آهي جن ۾ سرماڻداري، گلوبلائيزيشن، فري مارڪيٽ ۽ انهن جي نتيجي ۾ پيدا ٿيل فطري توڻي سماجي خطرن کي سمجهندڙ، ان خلاف جهيڙندڙ ۽ ان مزاحمت کي باقي دنيا ۾ عام ڪرڻ جي ڪوشش ڪندڙ کي مزاحمت ڪار ان مقصد لاءِ پنهنجي پورهئي کي هڪ بلڪل نئي نئين انداز ۾ عوام آڏو اظهاري ٿا. هي فلم هڪ گلوبلائيزيشن مخالف ڊاڪيومينٽري آهي جيڪا سس انوکي ان طريقيڪار جي ڪري آهي جيڪو فلم جا مرڪزي ڪردار ايندي ۽ مائڪ گلوبلائيزيشن، فري مارڪيٽ ۽ سرماڻي جي مهاڄار کي ڏک هڻڻ لاءِ اختيار ڪن ٿا. حڪومتن سرورن ۽ آئنگور ويو به گلوبلائيزيشن مخالف مزاحمت ڪار آهن جن ڪمپنين جي ان ٽڪسٽ کي ڏک هڻڻ جو جيڪو طريقو هٿ ڪيو آهي اهو هيءَ ته هو وڻج واپار جي ادارن جي مختلف سٽن الاقي وامي ڪانفرنسن، برنس ڪانفرنسن، ٽي وي چينلن تي انٽرويوئن توڻي اهڙي ٻئي ڪنهن به پليٽ فارم تي انهن ئي ڪمپنين جا نمائندا مٿي ظاهر ٿين ٿا ۽ جيستائين ڪمپني کي خير بئي سا بئي، هي بئي ان ڪمپني جي نمائندن جي صورت ۾ منڊا آڏو

ڪي اهڙا اعلان ڪري وڃن ٿا جيڪي بعد ۾ ان ڪمبنيءَ جي گنجي جو گيت بڻجي وڃن ٿا.

هيءَ بئي چٽا اهو ڪم ڪن ڪيئن ٿا؟ اهو سوال ان ڪري بلڪل سڀاويڪ آهي جو ڪيترو به چالاڪ ۽ چست هجڻ باوجود اهو ڪم ايترو آسان ناهي. ان ڪري اچو ته پاڻ ان بيحد ۾ محنت طلب طريقڪار کي سمجهون جيڪو هي به چٽا پنهنجو مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ اختيار ڪن ٿا. سڀ کان پهرين ته هي به چٽا انتهائي گجهي انداز ۾ انهن ڪمبنين جا ڪوڙا اي ميل اڪائونٽ ناهين ٿا ۽ پوءِ انهن ذريعي بين الاقوامي منڊي جي ڪن مشهور فورمن تي رجسٽر ٿين ٿا ۽ انتهائي صبر سان ڌڪ هڻڻ جي ڪنهن مناسب موقعي جو انتظار ڪن ٿا. اهو موقعو اصل ۾ انهن فورمن تي ٿيندڙ مختلف ڪانفرنسون، سيمينار ۽ ٻيا پروگرام آهن جيڪي ان معنيٰ ۾ اهم آهن ته اتي پوري دنيا جي ميڊيا موجود هجي ٿي. گهريل انتظار بعد نيٺ ڌڪ هڻڻ جو اهو موقعو ڪن ان وقت ملي ٿو جڏهن اهڙي ڪنهن بين الاقوامي گڏجاڻيءَ جي ڪن نيند ملي ٿي ۽ هو ان ڪمبني جا نمائندا بڻجي ان ۾ شريڪ ٿين ٿا. سوٽ سوٽ پهريل هي بئي دوست ايتري سهڻي انداز ۾ اهو ڊرامو ڪن ٿا جو ڪنهن جي وهم ۾ گمان ۾ به نه ٿو هجي ته هي ڪي ننگ آهن نڪي ڪنهن ڪمبني جا

نمائندا! ان خلق جي دماغ جا ٽاڪ ٽڏهن ڪلن ٿا جڏهن هنن کي ڳالهائڻ لاءِ گهرايو وڃي ٿو ڇاڪاڻ ته انهن ڪانفرنسن ۾ شريڪ ماڻهو ”ماڻهو“ گهٽ پر ڪمبنين جي فائدي ڪمائڻ جا اوزار وڌيڪ هوندا آهن. هو پنهنجي واريءَ تي ڪنهن ڪمبني جي نمائندي جي صورت ۾ جڳ جهان جي ميڊيا آڏو ڪي اهڙا اعلان ۽ انڪشاف ڪري وڃن ٿا جن جي سوبار ترديد بعد به ڪمبنيون ان منجهان جان چڏائي نه ٿيون سگهن. ان ڪري ئي هي بئي چٽا انهن ڪمبنين لاءِ هڪ پسانڪ خواب بڻجي ويا آهن جنهن سبب سندن ننڊ حرام آهي. سندن اهڙي ڪم جو هڪ شاندار مثال ڊائو ڪمبني جي انگريڪٽو جي روپ ۾ بي بي سي جهڙي اداري کي نڳي سندن چينل تي ڏنل اهو انٽرويو آهي جنهن ۾ هنن ڪمبني طرفان 1984 ۾ يونال ۾ ڪمبني جي هڪ حادثي ۾ مارچ ويل 1773 ماڻهن کان نه صرف معافي ورتي پر ورهين کان ڪمبني کان هر ڇاڻي حاصل ڪرڻ لاءِ جدوجهد ڪندڙ مري

ويل پورهين ۽ عام ماڻهن جي خاندانن کي هرحائي طور به
ارب ڊالر ڏيڻ جو پڻ اعلان پڻ ڪيو. ان انٽرويو بعد توڻي جو
ڪمپني سٺت ئي ان جي ترديد ڪئي ۽ هنن به چئن تي ڪمپني
جي ساک خراب ڪرڻ جو ڪيس پڻ داخل ڪيو پر ان ڳت مان
جان چڏائي نه سگهي جيڪو هنن سندس ڳلي ۽ وجهي ڇڏيو
هو.

بحر حال! هي به مٿي ڦريا پنهنجي ان اُتي طريقي ۽ بنا
ڪيترا ڪم سٺا ڪري وڃن ٿا ان لاءِ سندن هن ڊاڪيومينٽري
کي ڏسڻ لازمي آهي.

حق مرشد

آزاد ماضي

”وڏا تون مونسان هل ته صحيح، منهنجي مرشد جو ديدار
ته هلي ڪر هڪ دفعو!!“

اچو پٽائيءَ سان ملون!
سُر ٻيو — يمن ڪلياڻ

بشير شاهه

پٽائيءَ جي رسالي جي ترتيب مطابق ٻيون نمبر سُر جو
نانءُ ”يمن ڪلياڻ“ آهي، پهريون سُر ڪلياڻ آهي، ڪلياڻ لفظ
جي معنيٰ آهي ”سڪ يا خيڙ“ □ يمن جي لغتي معنيٰ آهي
”بنهنجيءَ من کي روڪڻ، وس □ رکڻ“ سالڪ، حق جو طالب،
سچ جو ڳولائو، هڪ سچو انقلابي سڀ کان پهرين بنهنجي دؤر
جي معروضي سچ □ حقيقت کان آگاهي حاصل ڪري، انکي
اڻائي، انجيءَ آگاهي □ اڻائڻ سان لاڳاپيل مسلسل تڪليفن،
اهنجن □ امتحانن کي بنهنجيءَ وجود جو لبادو بنائي ڇڏيندو آهي
پر ان □ ئي هنکي سڪ □ آرام ملندو آهي ڇاڪاڻ ته هُو اهڙي
راه جو راهي آهي جيڪا حقيقي سڪ □ انصاف واري سماج جي
حاصلات ڏانهن وٺي ويندڙ آهي. اهو احساس تڪليف کي به آرام
بنائي ڇڏيندو آهي □ يقينن اهڙي مسافر کي بنهنجي خواهش □
آسائشن کي بنهنجي وس ڪرڻو پوندو!

”هئي! بَر اڱارن، بَڏاهين

بَر رن جي

هڪ ڪوري ڪانڌا، ٻيو ڏوڏي

منجه ڏڳن

ٻاڻان لهارن، مڙي رکيا

مڇ لاءِ“

يمن ڪلياڻ

واهڙي ٿانڊن جو ٻرڻ ٻنهي پاسن کان پيا سڙن هڪ ته
پهرين ڪوري □ ڏکائي باربا ويا وري ڏوڏي کي ڏنوي هوا جي تيز

باه مڃائڻ واري ڏنڻ، ڏٺن تاندي کي اهڙو ڏڳايو، مڃايو
 جو هُو اندران باهراڻ باهه ٿي پيو، سڙڻ ۽ باهه ٿيڻ هُن لاءِ ائين
 ٿي پيو جڻ نئون عشق سيخ بڻجي سڄي وجود ۽ مٿان کان هيٺ
 تائين اهڙو گهڙيو جو وجود سڌو تائجي پيهي رهيو اهڙي
 احساس، سمجهه، مشاهدي ئي ته هنکي مڃ ۽ آئي وڌو آ.

حالتن جو خبر ڏنوڻ بڻجي، هڪ حساس ۽ باشعور انسان
 کي ڏکايو، ڏڳايو، باريو وجهي. اهو ٻرڻ هنجي ڄاڻ جي نئين
 سيمت ۽ صحيح عمل جي نئين راهه، نئين نينهن جيان نجيوي.
 اهڙو نينهن جو سڄي وجود کي هڪ مرڪز تي مرڪوز ڪري
 وجهي، اهڙو مشاهدو ۽ ادراڪ ئي انسان کي پنهنجي دؤر جي
 سچ جي فتح لاءِ تندرست مڃ جهڙي جهد ۽ آئي وجهندو آ. حالتن
 جي اهڙي ڏٺڻ سان ئي سچا ڪاهوڙي انقلابي سياسي ڪارڪن
 پيدا ٿيندا ۽ بختا ٿيندا ۽ اهڙا بڻجندا!

”سهين جيئن سانداڻ، ڏکن

مٿي ڏک ڪرڻا

وَهه وڃائي پاڻ، ڏي

ڏٻائون ڏڱرين“

يمن ڪلياڻ

مترڪي جي لوهي سانداڻ جا ڏکن مٿي ڏک سهي
 سهي ان جنون ۽ پاڻ وڃائي ڇڏ اهڙي برداشت پيدا ڪر جو
 مترڪي جي ڪاٺ واري حصي (ڏڱرين) کي تنهنجون ضررون
 (ڏٻائون) سهڪائي وجهن!

لڳين لئو لطيف چئي، سدا

جي س ڪوري

يمن ڪلياڻ

حق ۽ سچ واري راهه سان جن جي لئون لڳي اهي ڄاڻن ٿا
 ته اهو دائمي درد آ. سدا جي سوري آ.

عظيم انقلابي بينرون
(Butterfly sisters)

سندڪار: فقير علي اصغر

اها هڪ گهٽيل شام هئي اوندھه ٿيڻ سان ئي طوفاني برسات شروع ٿي وئي.

شهر کان ويندڙ روڊ تي هڪ حبس وڃي رهي هئي ڊرائيور جون نظرون رستي تي کتل هيون. تيز برسات جي ڪري هن کي ٿوري ڏکيائي ٿي رهي هئي. حبس جي پوئين حصي ۾ ٽي (3) عورتون ويٺل هيون اهي ٽئي پاڻ ۾ بينرون هيون ۽ ان وقت ٽئي غمگين معلوم ٿي رهيون هيون.

اها ڊومنيڪن ري پبلڪ نالي هڪ ننڍي رياست هئي جنهن تي گهڻي عرصي کان هڪ آمر قابض هيو. ان اداس شام ۾ اهي عورتون لائبرٽي جي بدنام زمانا جيل کان موٽي رهيون هيون جتي انهن جا مڙس بغاوت جي الزام ۾ قيد هيا. انهن کي شديد تشدد جو نشانو بنايو ويو هيو پنهنجي مڙس جي خراب حالت عورتن کي اداس ڪري ڇڏيو هو.

اوچتو هيڊ لائينس جون تيز روشنون ڏسڻ ۾ اچڻ لڳيون. ڊرائيور جون اکيون تيز روشنيءَ جي ڪري ڏسڻ جي لائق نه رهيون هيون. 2 گاڏيون روڊ جي وچ تي سٺل هيون. ڊرائيور پوري قوت سان بريڪ ڏئي برسات جي گوڙ ۾ ٽائر ٽرڪندي بيهي ويا. ان کان بهريان جو حبس ۾ موجود ماڻهو ڪجهه سمجهڻ ڊگهي قد وارن خونخوار ماڻهن جي حبس کي گهيري ڇڏيو. انهن جي هٿن ۾ جديد اسلحو هو ۽ چهرن تي وحشت جمل هئي.

روڊ کان ٿورو پري ڪمند جي فصل جون بنيون هيون جنهن کان ٿورو آڏو هڪ گهري ڪڏ هئي. اهي ماڻهو چئني کي گهليندا اوهانن وٺي ويا. حبس ۾ پنهنجون گاڏيون ڪڍي ۾ لاهي فصل ۾ لڪائي ڇڏيون ۾ پنهنجون هڪ ماڻهو روڊ تي بيهاري ڇڏيو. ٽئي عورتون هاڻي انهن بدمعاشن جي رحم و ڪرم تي هيون پر برسات ۾ پچندي انهن جي چهرن تي خوف جا ڪي به نشان نه هيا. انهن جا سر بلند هيا.

ڇا اهي بگهڙ انهن خوبصورت عورتن کي پنهنجي حوس جو نشانو بنائڻ چاهن بيا؟

نه. انهن جا ارادو ان کان به وڌيڪ مڪروهه ۽ گهرا هيا. بنين تي بهجي انهن تنهن عورتن کي الڳ الڳ ڪري ڇڏيو. جدا ٿيندي انهن هڪ ٻئي تي الوداعي نظر وڌي انهن مان هڪ چيو ”مون کي پنهنجي موت جو قطعي غم نه ٿيندو جيڪڏهن مون کي اهو يقين هجي ته مون کان پوءِ ڪو نندوق ڪٽندو ۽ جنگ جاري رکندو.“

جي گويرا؟ ان ڏکين حالتن ۽ باقي عورتون سهولت سان مسڪرائڻ لڳيون.

ها بهرئين ڪنڌ ڏوڻو اوندهه ۽ ان جون اکيون چمڪي رهيون هيون.

2 بدمعاش درانيور کي ڏکيندا هڪ ڪنڊ ۽ وٺي ويا ۽ ٿوري دير بعد ان جون رڙيون ٻڌڻ ۽ اچڻ لڳيون هو سور کان دانهون ڪرڻ لڳو ۽ پوءِ رڙين ۽ دانهن جو نه ڪٽندڙ سلسلو شروع ٿي ويو. درانيور تي ڏندا وسي رهيا هيا. ڪجهه دير کان پوءِ هو اڏ مٿو ٿي سهوش ٿي ويو.

دراڻيور جي رڙين عورتن کي ٿورڙو به خوفزدہ نه ڪيو. هو هڪ عزم سان گڏ بيٺل هيون. ٿوري ئي دير ۽ اهي بگهڙ پوري قوت سان هٿين خالي عورتن تي حملي آور ٿي ويا ۽ انهن تي لٽيون وسائڻ لڳا.

ڇا انهن جون رڙيون به اونداهيءَ ۽ گونجڻ هونديون؟ نه. ڪمند جي فصل ۽ رڙيون نه ٿيون. هنن پنهنجا چپ پڪوڙي ڇڏيا. هو هر ضرب خاموشيءَ سان سهي رهيون هيون. هنن جي حيران ڪندڙ برداشت دشمنن تي اڃان وحشت طاري ڪري ڇڏي ۽ انهن کي وڌيڪ تشدد ڏانهن ڌڪي ڇڏيو. هاڻي هو هنن کي باسپرين ۽ ٿڌا هٿي رهيا هئا، نونشا وسائي رهيا هيا پر عورتن رحم جي گهر نه ڪئي ۽ ڏند پڪوڙي مار سهي رهيون هيون. ڪجهه دير بعد اهي ئي عورتون به سهوش ٿي ويون. بدمعاشن عورتن ۽ درانيور کي سندن چپ ۽ وڏو ۽ گهري ڪڍڻ ۽ ڌڪي ڇڏيو. چپ هيٺائينءَ طرف تيزيءَ سان ڪرندي وئي ۽ پوءِ هڪ ڌماڪي سان زمين سان ٽڪرائجي وئي ۽ ان مان باهه جا شعلا اٿڻ لڳا. قاتل پنهنجي گاڏين ۽ وٺا ۽ اتان کان روانا ٿي

ويا.

نيڪ اڌ ڪلاڪ بعد صدارتي محل ۾ رکيل ڪاري فون وڳي. ان مڪروهه منصوبي جي خالق تائين تنهي پيئرن جي موت جو اطلاع پهچايو ويو. دومينڪن ري پبلڪ جي صدر رافيل تروجيلر جي لين تي وحشي مسڪراحت ڦهلجڻ لڳي.

”مان پيئرن کي ڪچلي ڇڏيو“ هن جي منهن مان گف ڳڙڻ لڳي. ”هاڻي ڪوبه مون سان ٽڪرائڻ جي جرئت نه ڪندو.“

هو غلط هو. 25 نومبر 1960ع جي ان لڳ ڪانڊارينڊر قتلن بعد جنهن کي حڪومت حادثو قرار ڏيڻ جي پريور ڪوشش ڪئي ملڪ ۾ بغاوت جي باهه پڙڪي ائي. بويتِي پيئرون آزاديءَ جو استعارو بڻجي ويون. هر شخص آمر جي خلاف روڊن تي نڪري آيو هڪ سال بعد تروجيلر جو تختو اونڌو ٿي ويو ۽ موت هن جو مقدر ٿي ويو.

ڪنهن زماني ۾ لاطيني آمريڪا کي هڪ بدنصيب علائقو تصور ڪيو ويندو هو. ورهين هي علائقو ٻاهرين دنيا جي مفادن جي ڪٽي بڻل رهيو. نوآبادياتي دؤر ۾ غيرن هن علائقي کي تمام گهڻو لٽيو ۽ هن جي وسيلن جو بي دريغ استعمال ڪيو. پوءِ هي خطو آمريڪا بهادر جي توجهه جو مرڪز بڻجي ويو جيڪو هتي پنهنجو اثر رسوخ وڌائڻ جو خواهش مند هو. ان معاشي ۽ سياسي چيني جي ڪڙ ۾ اتي جمهوريت کي وڌڻ نه ڏنو ويو ان ڪم جي لاءِ هميشه مقامي آمرن کي پنهنجو هٿيار ٺاهي آزمايو ويو.

رافيل تروجيلر به اهڙو ئي آمر هو. هي شاطر شخص اقتداري حلقن جي حمايت سان 1930ع ۾ برسرِ اقتدار آيو. هو فوج جو سابق آفيسر هو. هن اعليٰ عهدن جي رسائي لاءِ حتي چابلسيءَ کان ڪم ورتو اتي چالون به تمام گهڻيون ڪيڏيون. اقتدار ۾ اچڻ بعد هن طاقت جو پريور استعمال ڪيو. جيڪي ان جا محسن هيا انهن جي پٺيءَ ۾ خنجر کوڙيائين.

Partido Dominicano جي نالي سان هڪ جماعت جوڙيائين جيڪا رياست جي اڪيلي پارٽي هئي. نوجوانن لاءِ هن نام نهاد جماعت ۾ شامل ٿيڻ لازمي هو. شهرين لاءِ پنهنجي ڪمائي جو ڏهه سيڪڙو حصو چندي طور پارٽيءَ جي حوالي ڪرڻ لازمي قانون هو. 1938ع ۾ هن جي صدارت جو مدو

پورو ٿي ويو هيو. پر هو ظالم اقتدار سان چٽيل رهيو. سياسي جوڙ توڙ جي ذريعي هو آخرڪار فوج جو سربراھه بڻجي ويو. پنهنجي باليسين تي عمل ڪرائڻ لاءِ بي رحميءَ ۽ قوت جو استعمال ڪيو. عوام کي زندگيءَ جي بنيادي حقن کان محروم ڪري ڇڏيو. مخالفن کي بي درديءَ سان قتل ڪرايو ويو. هنن جون ملڪيتون ضبط ڪيون ويون. 1937ع ۾ هن جي حڪم تي سرحدي علائقي ”هٽيءَ“ ۾ وڏي بئماني تي قتل عام ٿيو. تاريخ ۾ هن هٽ ناک واقعي کي ”سانجھه پيرسلي“ جي نالي سان ياد ڪيو ويندو آهي. هن جي ٽيهه سالن جي دؤر کي دومينڪن جو ڪارو دور چون غلط نه هوندو. لڳ ڀڳ 50 هزار ماڻهو انهن 30 ورهين ۾ قتل ڪيا ويا.

سچ هي آهي ته تروچيلر تاتارين جي ظلمن جي ياد تازي ڪرائي ڇڏي هئي. هڪ بن به هن جي مرضيءَ کان سواءِ چري نه سگهندو هيو. ماڻهو ساھه کڻڻ لاءِ به هن جي اجازت جا محتاج هيا. لڳندو هيو ته هو تاحيات ملڪ جو صدر رهندو. تروچيلر کي ان ڳالهه جي پڪ هئي. پر اهو بدبخت اهو نه پيو ڄاڻي ته رات جيئن جيئن گهري ۾ اونداهي ٿيندي آهي صبح اوترو ئي روشن ۾ ويجهو هوندو آهي. ظلم جي انتها ظالم کي ان جي موت تائين وٺي ويندي آهي. ان جي دؤر ظلمت کي پنهنجي انجام تائين پهچائڻ جو انتظام وقت ڪري ڇڏيو هيو. هي چار عورتون هيون. چار ئي هٿن خالي عورتون جيڪي پنهنجي مسلسل جدوجهد سبب اهو مقام حاصل ڪرڻ واريون هيون جيڪو لاطيني آمريڪا ۾ فقط جي گويرا کي نصيب ٿيو هيو. دومينڪن ري پبلڪ ۾ اميد جي شمع روشن ڪرڻ واريون هيون. عوام ۾ نئون روح ڦوڪڻ واريون هيون انهن جي عورتن کي تاريخ ”ميرابل پينرن“ جي نالي سان ياد ڪندي آهي. (هلندڙ)

بخشل تلهو

593

گف ڳاڙيندي کيس امر سڏي ٿو. ان امر سڀ کان وڏو ۽ نه معاف ٿيندڙ آمراڻو ڪم اهو ڪيو هو ته 1959ع ۽ ۱۹۵۹ع ۾ بنههجي انقلابي ست سان ڪيويا کي آمريڪي سامراج جي چاڙهي نيسا کان ڦري بنههجي عوام کي موٽائي ڏنو هو. هلو آمريڪا بهادر جي ڪاوڙ اڃا جهڪي ٿي به وڃي ها جيڪڏهن ڪيويا ۽ آمريڪي مفادن کي ڇهيو نه رسي ها پر جيڪڏهن ائين ٿئي ها ته بوءِ انقلاب جا جو هجي ها. انقلاب ڪو صرف اقتدار تي قبضو توڙي آ. انقلاب ته رياست ۽ سماج جي ڪا بنا بلت جو هڪ مسلسل عمل آهي. هوانا تي قبضي کانپوءِ زرعي سڌارن کان وٺي آمريڪي يونائيٽيڊ فروٽ ڪمپنيءَ سميت سمورين باهري گهٽ قومي ڪمپنين کي خانگائڻ تائين، بنههجي عوام کي تعليم، صحت، روزگار ۽ رهائش جا بنيادي حق ڏيڻ کان وٺي، لاطيني آمريڪا ۽ آفريڪا ۾ قومي آزادين ۽ سامراج مخالف مزاحمتن جي مدد تائين، ڪوٽ سارا ڪم ڪاسٽرو جي اڳواڻي ۽ ڪيويا اهڙا ڪيا جيڪي آمريڪا جي نظر ۾ هڪ امر ئي ڪندو آهي. تڏهن ته

فڊيل ڪاسٽرو ۽ نيسلن منڊيلا

انهيءَ سرڪشيءَ جي موت ۽ آمريڪي ماهرن نهن چوڻيءَ جو زور ڏئي ڪيويا تي باندن ڏيون مڙهيون ۽ معاشي ناڪاندي ڪئي. ياد رهي ته اها ناڪاندي عالمي قانونن هيٺ صرف جنگي صورتحال ۾ لڳائي ويندي آهي ان کان بغير اها غير قانوني هوندي آهي. اقوام متحده ۾ به

185 ملڪن انهيءَ ناڪاندي جي مختلف وقتن تي بيا مخالفت ڪندا رهيا پر آمريڪا بنههجي هوڏ تي قائم رهيو ۽ کيس صرف اسرائيل جو ووت ملندو رهيو جنهن پاڻ فلسطين مٿان ساڳي ريت ناڪاندي قائم رکي ٿي. انهيءَ باندن ۽ ناڪاندي جو هڪڙو ئي مقصد هو ته جيئن ڪاڌ خوراڪ، دوائن ۽ زندگي جي ٻين بنيادي ضرورتن جي ڪوٽ سبب عوام پاڻ تنگ ٿئي ۽ آمريڪا منجهان جان ڇڏائڻ جي ڪوشش ڪري. ڇو ته مٿان مٿان کان ڪيل ڪوششون (بي آف بگڙ جي لڙائي) ته ناڪام ٿي چڪيون هيون. پر آمريڪا جو اهو خواب ڪڏهن به پورو نه ٿيو. ايتريقدر

حو سموري سوشلسٽ ڪيمپ کي گڙڪائڻ کانپوءِ به ڪاسٽرو
 ۽ سندس ڪيوبا، چاچي سام جي نڙيءَ ۽ ڪنڊي وانگي اٽڪي
 ٻيا جنهنڪي پاڻ ئي ٻاهر ڪڍڻ کانسواءِ آمريڪا وٽ ٻيو ڪو چارو
 نه هو. اهڙو ڇا هو ڪاسٽرو ۽، جنهن کيس ٿڌ نه ڏنو؟ اهو هو
 پنهنجي آدرشن، ارادي، عوام ۽ تاريخ ۽ ويساهه. اهو ويساهه
 تڏهن به ڪونه ٿيو جڏهن 26 جولاءِ 1953ع تي موناڪيڊا
 بيريڪيڊ تي ناڪام حملي ۽ فڊل جا 56 ساٿي مارجي ويا ۽ پاڻ
 گرفتار ٿيو، تڏهن به نه جڏهن 2 ڊسمبر 1956ع تي ميڪسيڪو
 مان ڪيوبا ۽ گوريلا ويڙهه لاءِ لهندڙ ڪامريڊن مٿان هوائي
 حملو ٿيو ۽ 82 ڪامريڊن مان وڃي 12 بچا. تڏهن به نه جڏهن
 کيس پنهنجي جگري بار ارنيسٽو جي گويرا جي موت جي خبر
 ملي. تڏهن به نه جڏهن سندس آزاد ڌرتي جو معاشي ۽ تجارتي
 گهروءَ ڪيو ويو ۽ نه وري تڏهن جڏهن جڳ مشهور ميزائل
 ڪرائيسز ۽ سندس ڌرتي تان نيڪليائي جنگ جا امڪان
 سگهه ٿيا. اهڙي ريت جيئن لک لکي ٿين ڏک ٿيا جي مصداق
 فڊل هر نئين بحراني صورتحال ۽ اڳي کان اڳرو هو. هو هڪ
 اهڙي ناڪئي جي صورت ۽ ظاهر ٿيو جنهن سامراجي ٽڪساتن ۽
 طوفانن مان ڪيوبا جي بهادر عوام جي بيڙي بار بجائي ۽ سڄي
 دنيا جي محڪومن ۽ مطالومن کي اتساهيو. فڊل ڪاسٽرو
 ڪيوبا جي سامونڊي ڪنارن تي لڪندڙ ارنيسٽ هيمنگوي
 جي جڳ مشهور لکڻي Old men and sea (ٻوڙهو ۽ سمنڊ)
 جي ڪردار ٻوڙهي ملاح سسٽياگو جهڙو هو. جنهن اهي تاريخي
 لفظ چيا هيا ته ماڻهوءَ کي تاهه ڪري سگهجي ٿو پر انکي
 هارائي نه ٿو سگهجي. توهان ڪنهن کي به گولي هڻي يا ڪنهن
 ٻي طريقي سان ماري سگهو ٿا پر جيڪڏهن ڪو انسان توڙ
 تائين به اڻ نه ٿو مڃي (سسيفس وانگي سندس انڪار ئي
 جيڪڏهن سندس هوند جي واحد شرط ٿي بڻي) ته پوءِ توهان
 ان کي هارائي نه ٿا سگهو. فڊل ڪاسٽرو به هڪ اهڙو ناقابل
 شڪست ڪردار طور سامهون آيو، جنهن سيرا ميسٽريا جي
 جهنگن کانوڻي هوانا جي صدارتي آفيس تائين پاڻ ملهائو. عالمي
 سياست ۽ گهٽ ماڻهو آهن جن کي فڊل ڪاسٽرو جيترو مان
 مليو هجي. 1960ع ۽ اقوام متحده جي گڏجاڻي لاءِ جڏهن کيس
 آمريڪا جي وڏن هوٽلن پاڻ وٽ رهڻ نه ڏنو ته فڊل اقوام

متحده جي افسر باهران خيمو هڻي رهڻ جو اعلان ڪيو. تڏهن بوئتي بيل ڪارن جي علائقي جي هڪ هوٽل ڪيس پاڻ وٽ اچي رهڻ جي دعوت ڏني. جنهن کي فڊيل ۽ سندس ٽيم بخوشي قبول ڪيو ۽ پوءِ دنيا ڏٺو ته آمريڪا جي ان ڪنهن قدر غريبي علائقي جي ڪنهن قدر سادي هوٽل ۽ فڊيل سان ملڻ لاءِ نيڪيٽا خروشف، جمال عبدال ناصر، ميلڪم ايڪس ۽ جواهر لعل نهرو جهڙا عالمي اڳواڻ پاڻ اچي پهتا. هو غير معمولي صلاحيتن جو مالڪ هو ۽ سڀ کان وڏي صلاحيت وري به سندس پاڻ تي ۽ پنهنجي عوام تي ويساهه هو. انهيءَ ويساهه ئي ته ڪيس جڳ جهڙو ٿيڻ ڪونه ڏنو ۽ پنهنجي دور کان مٿيرو ڪري بيهاريو. سچ ته فڊيل، نيتشي جي اعليٰ انسان (Übermensch) جي تحسيم هو. هڪ اهڙو انسان جيڪو انسانيت جي بهتري لاءِ پنهنجي هر شئي (ذات سميت) داوءَ تي لڳائي ٿو، جيڪو ڪمال حد تائين پنهنجي ذات ۽ عوام ڏانهن ايماندار آهي، جنهن پنهنجي اندر جي انتشار تي ظابطو آندو آهي ۽ جنهن کي معروض (باهر) جي انتشار کي نظم و ضبط ۽ بدلائڻو آهي. جيڪو ڏڻ جي نفسيات ۽ خوش ڪونهي، جيڪو موجود قدرن کان ناري واري ٿو ۽ پنهنجي ارادي ۽ عمل جي بختگيءَ سان تاريخ جي منهن تي نئين چٽسالي ڪري ٿو

جو تحفه سي عهد وفا استوار
رکھ ٿي هن
علاجِ گردشِ ليل و نهار رکھي
هين. فيض

جيئن انسان ذريعي فطرت پاڻ کي سمجهي ۽ بدلائي ٿي. نئين تاريخ به انسان کي پيدا ڪري پاڻ سمجهي ۽ بدلائي ٿي. شيخ اياز واهه جو پيٽا ڏيندي فڊيل ڪاسٽرو لاءِ لکيو هو ته ڪي ماڻهو تاريخ ٿين ٿا گهايل ڌرتيءَ جي سيني جي اهڙي گهري جيخ ٿين ٿا

جا هر ڪنهن کي جاڳائي ٿي
جا دنيا کي بدلائي ٿي. —
هاڻي سير بهاني نڪري
ڪاسترو جي ڪيوبا بانڪي
ڪيڏي حيرت ساڻ ڏسن ٿا
ڪيڏي حسرت ساڻ ڏسن
ٿا. —

فڊيل ڪاسترو ۽ هوگو شاويرز

اهو سچ آهي هڪڙن ماڻهن
جي قد ۽ اثر کي جڏهن ماڻ
لاءِ روايتي ماڻا ڪٽي پوندا آهن
تڏهن اهي ماڻهو پاڻ بن کي
ماڻ لاءِ هڪ قدر يا ماڻ جي
حيثيت ماڻي وٺندا آهن. فڊيل به
هڪ اهڙو ماڻهو هو جنهن جي
زندگي ۽ اثر صرف نوي سالن
تائين محدود ڪونهي. جنهن

بنهنجي زندگيءَ جو بل بل سڃاڻو ڪيو ۽ نه صرف حال پر
انسانيت جي مستقبل جي راهه پڻ روشن ڪئي. تنهنڪري ئي
سنڌين واري روايت کي اڳيان ڪندي اسان به ڪامريڊ فڊيل کي
اهو چئون ٿا ته ڪامريڊ! موڪلائي ناهي.

هُو حو بهڻ بب حو...! (ڪامريڊ پوهو)

رشد ڀٽي

ڪراچيءَ نوان نوان وبا هياسين. شايد مٺي، چون جا ڏينهن هيا. ڪراچي جي گرمي جي چوڻي الله جي امان! اتر جا ماڻهو، ڏکڻ جي هوا جي جهوٽن تي، اڳڻ ۽ سمهڻ تي هريل، سو اندر ڪٿي تي ننڊ اچي، جناح ڪورٽس ۽ نوان آئل جونئير چوڪرن کي، مين بلڊنگ پويان، بئريڪن ۽ رهائو ويندو هو. اسين ست چٽا بئريڪ ۽ رهندا هياسين. ٽي سکر جا، ٽي لاڙڪاڻي جا، ۽ هڪ نئي جو. اسان سکر ۽ لاڙڪاڻي وارا سنجها ٿيڻ سان ئي ڪتون بئريڪ پويان، ريلوي پارڊ واري پاسي، ڪڍي رکندا هياسين. هڪ به ڏينهن مچرن ۽ انجڻن (ريلوي جي) کڙڪڙڪن ننڊ ۽ رڪاوٽ وڌي، پر پوءِ اهڙو هري وياسين، جو مچرن جو آواز ۽ ريل جو گوڙ جڻ لولي ڏئي سمهاريندا هيا.

اهڙيءَ هڪ رات جو گهري ننڊ ۽ پيو هوس، جو ڪنهن جنگهه کي ڏونڌاڙي ننڊ مان اٿاريو. اکيون بٽيم سامهون به همراهه هڪ قد جا بنا نظر آيم. بڪدم منڪر نڪر ڏانهن خيال ويم. اکيون مهٽي، تارا ڦوٽاري ڇٽائي ڏنم، ته ٻنهي ۽ ڪجهه فرق نظر آيو. ٻئي برابر قد جا ننڍا يا ننڍڙا هيا، پر هڪ جو رنگ سانورو هيو ۽ ٻئي جو ڪٽڪاڙن. هڪ جا وار گهنڊدار هيا، ٻيو گهڻي ڀاڱي ڪير ولي لوڙهه پئي لڳو. هڪ جا نقش نگار ۽ هڏ سنڌ نمايان هيا، ٻيو جڻ ديو، گول متول، اصلي جهڙو بٿر جو گولو Boulder.

”رشد ڀٽي؟!“ ڪٽڪ رنگي ڍوڻي درشت ۽ تيز لهجي ۽ سوالِي انداز ۽ منهنجو نالو ڪيو.

”هون!“ هاڪاري ۽ جواب ڏئي مان ڪٿ تي اٿي وٺيس.
”ته پوءِ ساڻي، اٿي ته هليون! دير نه ڪر. ڪم گهڻو آهي.“
سانوري تڪڙو تڪڙو چيو ۽ ساڻي جي س کي ش ڪري آڇاريو.

”بر توهان آهيو ڪير؟ ڪهڙو ڪم؟ ڪنهن جو ڪم؟“ مان وڌيڪ
 حيران ٿي ڪٽ تي پلٽي ماري وينس.
 ”مان بوهو آهيان،“ ڊوئي ڪٽڪ رنگي ورائو، ”بوهو، اي ڪي،
 ۽ هي شيخ حفيظ آهي!“

جاڻ سڃاڻ سان ئي مان ڪم جي نوعيت سمجهي ويم ۽
 اتي سڀاڻو پائي، بئريڪ ۽ ڪيٽا پائڻ هليو ويم. هڪ به ڏينهن اڳ
 هڪ مئنگ ۽ فيصلو ڪيو ويو هو ته مون کي انهن بن نالن وارن
 همراهن سان گڏجي، رات جي وڳڙي ۽ ڪو ڪم ڪرڻو هو. انهن
 بنهي جا نالا ته گهڻو اڳ ئي ٻڌي چڪو هوس، پر ساڻن ملاقات
 ان رات پهريون ڀيرو ٿي هئي. تن ڏينهن ۽ پاڪستان جي پهرين
 آئين ساز اسيمبلي ۽، ملڪ جي پهرين رٿيل آئين تي بحث هلي
 رهيو هو، زبان جي مسئلي تي بولاچاري شروع ٿي چڪي هئي.
 اسان ڪراچيءَ ۽ پڙهندڙ سنڌي شاگردن ۽ اڌس به مهم شروع
 ڪئي ته سنڌيءَ کي به سرڪاري زبان تسليم ڪيو وڃي. ان
 وقت بحث به سرڪاري زبان جي حوالي سان هلي رهيو هو، نه
 ڪي قومي زبان طور. ان ڏس ۽ بئمفيلٽس، هئنڊ بلس، ۽
 اخباري برچار سان گڏوگڏ ٿين تي ڇاڪنگ جو پروگرام به ٺاهيو
 ويو. انهن ڏينهن جي ڪراچيءَ جي سٽي واري علائقي ۽ اهو
 ڪم اسان تن جڻن کي ڪرڻو هو.

اسان ٽئي ٻاهر نڪتاسين. بئريڪ جي اڳيان هنن جي
 سائيڪل بيٺي هئي. ڪم کي آسان بنائڻ لاءِ هنن سنڌي ۽
 انگريزي ۽ تن جا اسٽينسل ڪٽرايا هيا. ”سنڌيءَ کي سرڪاري
 زبان تسليم ڪري“ (A State Language Declare Sindhi)
 حفيظ سائيڪل تي هلائي. بوهو اڳيان ڏنڊي تي رنگ جو ڊبو ۽
 برش جهلي وٺو ۽ مان پويان ڪيرئڙ تي اسٽينسل جهلي
 وينس. اهڙي ريت اسان ٽي راتيون ڪراچيءَ جا روڊ ۽ گهٽيون
 گهمندا رهياسين. منهنجي خيال ۽ ڪراچي ۽ ڇهن ستن سالن
 کانپوءِ پهريون دفعو ٿين تي سنڌي زبان پڙهڻ پئي آئي. ڪٿي
 ڪٿي آزاديءَ جي آندولن جا پراڻا لکيل سنڌي نعرا نظر آيا پئي،
 جهڙوڪ: ”سوراج زنده آباد“ ”ڀارت ڇڏي وڃو!“ وغيره وغيره
 انهن تن راتين ۽، پاڪڙا ۽ ملباري ڇانين جي ڪوٺين تي اسان
 ايتريون گهريون ڪچهريون ۽ گستاخون ڪيون، جي سالن ۽
 وسڪي جي پالڻ تي به حڪر ڪين ٿين! اهڙيءَ ريت پهرين

ملاقات ٿي اسان جي بکي ۽ بختي دوستيءَ ۽ منتج ٿي. نڪ پنجاهه سال پوءِ مان هن سان آخري ملاقات ڪري رهيو هوس. حواله 1983ع ۽ مان وٽڪيشن سبب ڪراچيءَ ويل هوس اتي خبر پئي ته بوهوءَ تي بهر دل جو دورو پيو هو، ۽ هو گهر آرام ڪري رهيو هو. ان شام جو مان، ڊاڪٽر عمر ۽ منهنجو پٽ خالد گڏجي وٽس ويا هياسين. اسان جي پجندي ئي هن روايتي ۽ دستوري انداز ۽ سياسي صورتحال ۽ دوستن باري جي ڪردار تي خوش خروش سان ڳالهائڻ ۽ بحث شروع ڪيو هو. اسان کيس ان کان روڪيو ۽ طبيعت پڇي. اهڙيءَ ريت ڊاڪٽر خوشيلي ۽ جذباتي موضوع کان ٽاري کيس سندس مرض جي موضوع تي وٺي آيو، ۽ احتياطي آباءَ وغيره سمجهائڻ لڳو. ان موضوع تي ڳالهائي رهيا هياسين، جو منهنجي هڪ فقري جي جواب ۽ هن مون ۽ اکيون کپائي، آرزومند لهجي ۽ چيو.

”پر ڀٽي! مسئلو اهو آهي، ته مان مرڻ نٿو چاهيان!“ هن ڄاڻي وائي انگريزيءَ ۽ چيو! ته جيئن سندس ڌرم بتني شوي (جنهن کي ٻار وچان سُلي به سڏيو ويندو آهي) اهو ڪجهه سمجهي نه سگهي.

”نڪ آ! پر اهو تنهنجي هٿ ۽ ته نه آهي!“ ڊاڪٽر چيو هوس، ”۽ ايترو اسان به نه جيئن تون سمجهين ٿو!“ ”ڇو نه؟ جيئري رهڻ جو ارادو اٿم. زندگيءَ مان مايوس نه آهيان، ان سان چاهه اٿم. موت ته مايوسي جو پيو نالو آهي. Will Power ئي سڀ ڪجهه آهي!“ بوهوءَ ورائيو هو.

”ڪنهن حد تائين درست ٿو چوڻ!“ مون ورائيو هوس. ”تون پنهنجي ان ارادي سان، آس ۽ اميد سان، موت کي ڪنهن حد تائين ملتوي ته ڪري سگهين ٿو، پر مڪمل طور ختم نه! زندگيءَ جي خودڪار عمل کي هڪ نه هڪ ڏينهن ختم ٿيڻو ئي آهي، تنهنجو ان تي وس نه هلي سگهندو، ان جو نالو ئي.....“ مان پاييءَ شوي ۽ بوهوءَ جي ننڍڙن باري ڏانهن ٺهاريو ۽ چرڪي، حملو اڌ ۽ ئي ڪٿي ڇڏيم. جيتوڻيڪ اسين انگريزيءَ ۽ ڳالهائي رهيا هياسين، پر شوي موضوع کي شايد سمجهي وئي هئي، ۽ ڪنائڻ لڳي هئي.

اها بوهوءَ جي زندگيءَ جي ٽِر ٽِر ٿي هئي. دير سان شادي، ننڍڙا ٻار، ٿوري حياتي، انهن جو آئيندو، عدم تحفظ جو احساس!

هندن ۽ ڏيئي لٽيءَ جي پڇڙيءَ رسم ڪري چوڪرين لاءِ ڏاج ڏيڻ جو انتظام. چوڪرن لاءِ تعليم. ان سڀ لاءِ ڊڪ ڊوڙ، پڇ ڊڪ، هڻ هٿان، بت ڪوهه! ٻوهو بئسي ۽ برابرتيءَ جي بنيان بڻجي ويو. ڏينهن رات وٺ وٺان. هو ڪراچيءَ جي رستن تي ريس ڪندڙ وهڻ جيان هڪ وهڻ ٿي پيو. جسماني محنت سان گڏوگڏ ذهني پریشانين، گڻتيون ۽ فڪر. اولاد ۽ نوجوان زال جي مستقبل لاءِ، هن کي ساڃاهي پٽ نه ڏني. اوورٿائيم. ٻارٽ ٿائيم. دل به رت ۽ ماس جي گندڙي آهي، بٿر ته نه آهي! هڪي، رکي، کيس جٽاءُ ڏنائين. پر هن، جو ٻوهو هو، ٻب جو پھڻ هو، ضد جو بڪو هو، ان خطري جي گھٽيءَ کان ٿورو خائف ٿي، ساڃاهي بٽي، وري ساڃاهيءَ رفتار سان هلڻ شروع ڪيو. ٻيهر دل جٽاءُ ڏنس، شوي ۽ ٻارن دوستن (کيس مٿ مائٽ ڪوبه نه هو) زوريءَ آرام تي آماده ڪيس. ان ڏينهن صبح جو ڪامريڊ مرغوب بخاريءَ ۽ خواجه سليم سان ملڻ ٿيو، جن ان بئي دوري جي خبر ڪئي، مان ان شام جو ساڻس ملڻ ويم، جا ملاقات اسان جي آخري ملاقات ٿي، هو زندگيءَ جي رام کي رجهائڻ جا جتن ڪري رهيو هو. سندس قوت ارادي ۽ جيئن جي آس مان، نه بئي ڀانيم ته ڪو سندس زندگيءَ جو رام تيرت ئي کانئس رسي وڃڻ وارو هو!

تي چار مهينا پوءِ، ساڃاهي ئي سال نومبر جو مهينو. جبل مان نڪتي هفتو ٿيو هوم جو سخت قسم جي ٽيون دفعو دل جي تڪليف Intafaction ٿي هئي. ڪٽ ڇڏڻ جي اجازت ڪانه هيم. شايد 18 نومبر جي رات هئي، رات جا ٻارهن وڳا هوندا، جو فون جي گھٽي وڳي، شام ڪوئيٽا مان ڳالهائي رهيو هو.

”ٻار! ٻوهو گذاري ويو!“ دل کي جڻ ڌڪو لڳو.
مان!

”ٻڌين ٿو؟ ڪونه؟“ شام ڪجهه زور سان ڳالهائيو.

”ٻڌان ٿو! ڪنهن ٻڌائي؟ ڪهڙي مهل؟“

”اڄ! هاڻي جيڪب آباد مان ڪيئن فون ڪئي.“ ڪيئن به

ٻوهو جيان ڪامريڊ سويي جو نياڻو آهي. ”مان سڀيان ٻولان ميل ۽ نڪران ٿو. تنهنجو ڇا پروگرام؟“ شام پڇيو.

مون کيس پنهنجي طبعيت کان واقف ڪيو. شام فون رکي

ته مون ڪراچيءَ فون ڪري خالد کي ٻوهوءَ جي سرن ۽ ڪريا

ڪرم ۽ شريڪ ٿيڻ لاءِ چيو. هو اڳ ئي اوڏانهن نڪري ويو هو، ڊاڪٽر عمر معرفت کيس خير پئجي وئي هئي، پر مون کي منهنجي طبيعت جي مدنظر اطلاع ڏيڻ مناسب نه سمجهيائين.

بمئي بازار جي اولڊ ٿائون ڪوارٽرس جو هڪ ڪمري وارو فلٽ منهنجي اکين آڏو ڦري آيو. اهو فلٽ، جو جڻ اسان جو ٻيو گهر هوندو هو! جنهن جي وچ ۾ در سان پٿري ڪٽائي هنن ٻن ڪمرن وارو بڻايو هو. ان فلٽ تي، اسان گهمندي گهمندي، اکيون ڪم آڻڻ ۾ خيال ڪرڻ ڌار ان ئي، بهجي ويندا هياسين. ان جي رستن، ڏاکڻين ۾ گهٽين جا جڻ اسان حافظ ٿي ويا هياسين. اتي گرم گرم بحث ٿيندا هيا. گڏيل مطالعا ٿيندا هيا. گڏجاڻيون ٿينديون هيون، مخفي به ته کليل به. پوهو ۽ حو بتا ڪاڪو آسو شيواڌاري ۾ سار سنڀار جو فرض ادا ڪندو هو، ته سندس پڻ رڪمي ديو چانهه پاڻيءَ جي خدمت ڪندي هئي. پوءِ حڏهن پوهو جبل ۾ ويو، يا رويوش ٿيو ته پوڙهي ساڻيءَ ۾ ڊاڊي رڪميءَ جي سار سنڀار لاءِ اسان مان هر ڪو هفتي ۾ هڪ به دفعو ان فلٽ تي ضرور ويندو هو، مان، سويو، سرڪي، جويو، ڊاڪٽر انور شيخ، اسان کان علاوه ان فلٽ جا ٻيا باقاعدي وزيرس عطاءُ الله مينگل ۾ شيرو مري هوندا هيا.

پوهو اي کي پوهو آسومل ڪوٽر حملائي. ڪراچي جو مشهور ٿرڊ يونيسٽ، ڪراچي ڪميونسٽ پارٽيءَ جو سيڪريٽري. سن 1947ع تائين ڪراچي جي ٿرڊ يونين ۾ ترقي پسند تنظيم ۾ پوهو جو غلغلو ۾ هاهاڪار هوندو هو. پاڪستان ٿيڻ کانپوءِ، هو، هوريان هوريان، ٿرڊ يونين ۾ ترقي پسند تحريڪن ۾ سرگرمين کان ٻڌي هڻندو ويو. ان جو سبب، سندس چواڻي، رڳو نون ايل ڪامريڊن ۾ ٿرڊ يونين ۾ گهري ايل ترقي پسندن جي لاشعوري اڻٽي هندو فيلنگس هيون. هن جهڙي حساس، ارڙي ۾ تنز سمجهدار ڪارڪن لاءِ اهي سهڻا ڪان ٻري هيون. منهنجي خيال ۾ هو 1952ع تائين به پارٽيءَ ۾، ڪنهن نه ڪنهن طرح سرگرم رهيو. ان مهل تائين نورالدين سرڪيءَ طرفان شايع ۾ ايڊٽ ٿيندڙ هفتيوار ”صداقت“ (سنڌي) سان هو ڀرپور تعاون ڪندو رهيو، جنهن بعد ڪراچيءَ جي ان ترقي پسند اخبار تي بندش وڌي وئي. ان ماحول ۾ دور ۾ ترقي پسند تحريڪن جي سرواڻي ايل لساني گروهه ڏانهن منتقل ٿي وئي،

ته هي به بنٽي هئي ويو. ان دور ۾ اسانجا ڪيترائي ساٿي ۾ جهونا ڪارڪن بنٽي هئي ويا، سويو، جمال الدين بخاري، قاضي محيني، عبدالقادر ۾ عبدالخالق آزاد وغيره وغيره.

پوهوءَ جي رٽائرمنٽ يا واپسي، رڳو سويي وانگر سرگرم عمل يا حصي کان ڪناره ڪشي هئي. تحريڪ ۾ ادرش کي الوداع نه چيو هئائين. هو ڪامريڊ بخاريءَ جيان رٽائر نه ٿيو، جو هر رجعت پرست حاڪم ۾ آمر مان ترقي پسنديءَ جي حزن ۾ عنصرن جي ڳولا ڪري ۾ غير منطقي دليلن سان، انهن جي حمايت لاءِ حواز پيش ڪري، نه ئي هن جي واپسي ڪامريڊ عبدالخالق آزاد جيان هئي، جو رستي تي ڏسي، ته لنوائي روڊ ئي مٽائي وڃي. هن جو ويساه ۾ ايمان برقرار رهيو. هن اميد نه لائي هئي. هن کي يقين هو ته اونداهه جو سفر نيٺ ختم ٿيو هو. سجندي جي سرخ سورج کي راهون اوس روشن ڪريون هيون. جڏهن اسان جي ٽهيءَ واريو گروپ ڪراچيءَ پهتو (1953ع). مان، سراج، راني، شيخ حفيظ، عبدالغفور جوڻيجو ۾ بورڊ جو سيڪريٽري چيو به اتي آيو ته سرڪي، اياز قادري ۾ احسان بدوي وارن سان گڏجي سنڌي ادبي سنگت جي ازسرنو تنظيم ڪئي سين. سويو ۾ دادا موٽيرام رامواڻي به آيا. پوهوءَ کان به ماڻ وٺو نه ٿيو. هو نه رڳو سنگت ۾ سرگرم ٿيو، پر ايس ايم ڪاليج ۾ داخلا وٺي، شاگرد تنظيم ۾ به ڪم ڪرڻ لڳو. هن مزدورن جي سياست مان ڪناره ڪشي ڪري، پارليامينٽري سياست ۾ عمل دخل شروع ڪيو. هو محترم جي ايم سيد جو پرنسپل سيڪريٽري رهيو جن تي جي ايم سيد جو گهڻو اثر رهيو. اسان جون هن سان ملاقاتون سنڌ عوامي محاذ جي آفيس ۾ ٿينديون هيون، جنهن جو هو آفيس سيڪريٽري هو. اها آفيس ڪارپوريشن جي سامهون، بندر روڊ تي، جاگيردار هوٽل پويان، هڪ گهٽيءَ ۾ هوندي هئي. نعب ۾ هجڻ تائين هو سيد جو پرنسپل سيڪريٽري ۾ سنڌ نعب جو آفيس سيڪريٽري رهيو. گهڻو ڪري روزانو شام جو هو مون وٽ ايندو هو، حتان سيد جي پٽيل پارڪ واري بنگلي تي ويندا هياسين. مان ڪڏهن ڪڏهن، اڳتي حمشيد روڊ تي پير صاحب (حسام الدين راشديءَ) ڏانهن هليو ويندو هوس. نيٺ اصول ۾ ارڙائي خاطر هو سيد کي به خبرياد ڄڻي آيو. ڪنهن مسئلي تي اصول جي مدنظر، سيد جي

خلاف ۽ پنهنجي مرضيءَ سان ووت ڏنائين۔ نه رڳو سيد کي ڇڏي آيو، پر نعب کي به الوداع چيائين۔

سيد کي ڇڏي هو ڄام صادق علي جو سيڪريٽري ٿيو، جنهن جو رڳو ڪاروبار سان واسطو هو. ان فرم جي هڪ ملازم فارحري ڪري وڌي رقم جي گهوي هئڻن. پريءَ پيڙيءَ ۽ واڻيو ڳورو! اچي هن جي مٿان پئي. هن بوليس ڇاڇ، مقدمي ۽ سزا کي منهن ڏنو. پر اصل ملزم جو نالو نه ڏسيو، جنهن جي کيس سڌ هئي. هو بهاري هو، ۽ سندس نالي نه ڏيڻ جو سبب انساني همدرد ۽ اصل حوابدار جي لاجاري ۽ محبوري هئي. ان اصل ڏوهاريءَ جي نياڻيءَ جي شادي هئي ۽ ان لاءِ ئي هن اهو ڪڍو ڪم ڪيو هو. هن ڀريل، آرزومند گهر کي ڏکڻ ڏولون ۽ وجهڻ تي پنهنجي تڪليفن کي ترجيح ڏني. ستن سالن جي سزا ڪاٽي موٽيو، ته بهريائين ان دوست جي نياڻيءَ کي واڏايون ڏيڻ ويو. جيل هن لاءِ نئون نه هو. سڀئي ائڪٽ هيٺ هو اڳ به ڪيئي ڀيرا اهو ٻار پيئي آيو هو. ڪافي وقت اندر گرائونڊ به رهيو. سو جيل مان نڪتو ته جڻ ڪالهه ويو ۽ اچ آيو!

پوهو جيترو ئي اندر جو سباحهو ۽ نرم دل، همدرد ۽ هڏ ڏوڪي هو، اوترو ئي ٻاهران ڪاوڙيل، درشت، ڪنور ۽ سخت هو. ضدي ۽ نثر به هڪ ئي هو. اصل نهن کي نئون ڪوٽ! ڪاوڙيل ۽ ارڙو به هڪ ئي هڪ هو. ڪنهن جي پرواهه نه ڪندو. نوابي نواب کي منهن تي ڦهڪائي ڏيندو. سنگت ۽ ننڍي وڏي سنڀل ۽ جونسر جو لحاظ نه ڪندو. سيد، حوبي، سوبي، اياز ۽ مينگل کي به اختلاف راءِ جي حالت ۽ منهن تي هڻي ڏيندو. پر سڀ ڪجهه اصول ۽ آدرش لاءِ. ان ۽ شخصيات يا سندس اندروني ذاتي ڪيفيات کي ڪوبه دخل نه هوندو هو. سندس ضد، هوڏ، اختلاف ۽ ارڙائي. سڀ، اصول ۽ آدرش خاطر ئي هوندا هيا.

جيل مان نڪتو ته وري سروزگار، عطاءُ الله مينگل جي توسط سان سائينٽ ۽ بلوچستان جي هڪ پناڻ جي چپ بورڊ جي ڪارخاني ۽، اڪائونٽن جي جاب ملي ويس. اتي به اصول ۽ زندگيءَ جا آدرش نه ڇڏيائين۔ سندس ايمانداري، خلوص، ڪم ۽ لڳن، ۽ صاف گوئيءَ کيس مالڪن وٽ مقبول بڻايو، ۽ هو سندس هر ڪڙي، ڪوڙي ڳالهه ۽ کيس برداشت ڪندا رهيا. مرڻ گهڙيءَ تائين.

پوهو جيترو باهر جو بکو، کنور ۽ سخت هو، اوترو ئي اندر جو کونئرو ۽ نرم. باهر جڻ بهڻ بپ جو ۽ لوهه جو لڱ، ته اندر، جڻ ميڻ ۽ مکڻ جو جاڻو. جهڙس ظاهر ۽ سخت ۽ بزدئي مون هيل تائين پيو ڪونه ڏٺو. ڪنهن به مصلحت ۽ موقعي مهل جي نزاکت کان ناآشنا! ڪنهن سان اصولي اختلاف ٿيس، ڪو راهه تان پٽڪي ويو، ته ڇا جي باري، چاهي دوستي! گهر گهرڻ، کيڪر ڪري ويهڻ جي صلاح ڪرڻ ته بري رهيو، اتي در به نه کولينديس. اتان ئي اهڙو جواب ڏينديس (لڏي گارين سان) جو همراه ڪن ڇڏا ڪري، لڙهيل دل سان بڻي پير ڪندو. پر ترٽ ئي ان درشت رويي ۽ کنور ڪئي تي بشماني ٿينديس. بي دفعي ڪٿي اهو دوست بار گڏجي ويس ته معافي وٺڻ (دل رنجائڻ جي) ۽ دير نه ڪنديس. پر ان معافيءَ جي اندر ۽ به سندس سياڻپ جو سرس دخل هوندو. ”تو منهنجي دل رنجائي، پر موت ۽ مون کي تنهنجي دل رنجائڻ جو حق نه هو. معاف ڪجانءِ. اميد ته وري اهڙو موقعو نه ڏيندين.“ پوءِ ڪافي وقت اهڙي دوست ۽ همسفر جي چڄي ڌار وڃڻ تي اندر ئي اندر پيو ڳوڙها ڳاڙيندو.

مرڻ کان ست اٺ سال اڳ وٽس ويٺو هوس. ٻارن جو ذڪر ڪندي هڪ ويجهي دوست شاعر جو ذڪر نڪتو، جو سنڌ ۽ سياسي شهرت به ماڻي چڪو هو. اهو بار سندس ٽيڪا ٿيڻيءَ جو نشانو ٿيو. مون سندس بچاءَ ۽ ڪجهه ڪچيو ته بتال ڪائي رڙ ڪيائين. ”نڪ نند ڪر! وڃي بار کي چئو ته ڪرڻي ڪائڻ نند ڪري. جي ڪيو نه ٿو بچيس ته سويي وانگر ماڻ ڪري ويهي. اهو گند چو ٿو ڪري!“ مون بار کي پوهوءَ جي راءِ کان واقف ڪيو. سال کن کان پوءِ، ڪراچيءَ ۽ هڪ ڪامن دوست وٽ مان ۽ اهو بار گڏجي وياسين، اتي هن پوهوءَ سان ملڻ جو خيال ڏيکاريو. مون کيس پوهوءَ جي طبيعت ۽ سياڻپ کان آگاهه ڪيو، پر همراهه کي سک ڪينو پئي هئي. نيٺ اچي پوهوءَ جي فليت هيٺان ڪار تان لٽاسين. هن بن ڏاکڻ جي چڙهڻ جو حوڪم نه ڪيون. طئي ٿيو ته مان مٿي وڃي، پوهوءَ جو موڊ ڏسي، کيس اچڻ جو اشارو ڪيان. نه ته هروڀرو ڏاکڻ چڙهڻ جو خفو نه ڪري!

آءُ مٿي ويس، پوهوءَ ٻارن کي وٺي کڻايو ۽ شوبا رسوئي

ناهي رهي هئي. منهنجي ويهڻ سان ئي سويي جي ڪنهن سياسي تجزي تي ٽيڪا ٿيڻ شروع ڪري ڏنائين. پوءِ چانهه جو بچي، چيائين: ”تو وارو شاعر ڇا ٿو چوي؟“ هن شوياءَ کي چانهه ڀ ڪند نه وجهڻ جو چئي، اڳتي چيو، ”مون وارو نياپو ڏٺو هيس؟“

مان سندس سويي تي حملا ڏيڻ ٻڌڻ ڀ بڻجي ويم. نيٺ فيصلو ڪندي چيم. ”مون وارو بار آيو آ. توسان ملڻ جي ڏاڍي سڪ اٿس!“

”ڪراچيءَ ڀ آڇا؟“ هن جهنگهڻ بار کي ڏندي چيو، ”ٻڌو ٿم ته اڄ ڪالهه ڪراچيءَ گهڻو ٿو اچي. سرڪاري ڪار، سرڪاري ننگلو، ڇو نه اچي!“

”هاڻو! آيو آهي، هيٺ سٺو آ!“ مون نيٺ چئي ڏنو، ڀ ردعمل لاءِ سندس منهن ڀ ٽڪڻ لڳس. ”جڳو ٿو ڇو مٿي نه وٺي آئينس!“ پوهو پلنگ تان اٿندي چيو، نه ته کيس به ائين خراب ڪري ڪڍان ها، جيئن صبح جو سويي کي ڪڍو اٿم. پڇ سڻيءَ کان، ڪيئن سڻيءَ؟“

پوءِ هو اٿي گئلريءَ ڀ آيو. هيٺ سٺل دوست ڏي ڏسي، کيس سڏ ڪيائين. هن مرڪي مٿي نهاريو ڀ چيو: ”اڙي پوهو! اڃا ڪاوڙ اٿي ڇا؟“

”ڪاوڙ جو سوال ناهي.“ پوهو ورائس ”What is common in between you and me? پنهنجا رستا الڳ الڳ آهن. سرڪاري درباري رستا ڇڏي موٽين ته منهن جا در تولا ڪليل هوندا. تيستائين گڏيءَ ڀ گڏلڪ“. هو بن آڱرين سان اشاري ڀ ڪائس موڪلائي، اچي پلنگ تي ويٺو.

”پر پوهو توکي گهر آئي مهمان سان ائين نه ڪرڻ گهريو هو!“ مون چانهه جو ڪوب پورو ڪندي چيو. ”اهو پنهنجو سنڌي رواداريءَ جي خلاف آهي!“

”اهي جاگيري قدر آهن. مان انهن فيوڊل ويليوز کي مٿان به نه، منافقي مون ڀ نه آهي. جي وڻدو ته جيءَ ڀ جايون بائيندو، نه وڻدو ته چائنٺ به نه ٿيندو!“

پر ساڳي ڏينهن شام جو اچر ڀ بڻجي ويم، جڏهن پوهو بار وٽ هوٽل جي ڪمري ڀ گهري آيو. ”توڪي شاعر ڀ رفيق جي حيثيت ڀ، اهو سڀ ڪجهه ڇوڻ“

جو مون کي حق هو ۽ اهي، پر پوءِ سوچيم ته بحیثیت انسان تنهنجي دل رنجائڻ مون کي نه چڱائي هئي! ان لاءِ معافي وٺڻ آيو آهيان. معاف ڪندين ته دل تان پوڄهه لهي پوندو. نه ته حتي پيا نار، اتي هڪ پيو به!“

دوست اتي کلي، پاڪر پائي گل تان چمي ورتس،
 ”تنڪ يو!“ چئي پوهو آئين اکين سان ٻاهر نڪري ويو.

سندس نرم دلي ۽ من جي ڪئنرائب جو اهو حال هو جو مون کيس هڪ دفعو، محفل شام غريبان ٻڌي، روئندو ڏٺو. کاردار اثنا عشري خوجن جو امام وارو سندس پاڙي ۽ هو. هڪ ڏينهن محرم تي آءُ وٽس ويٺو هوس. ان ڏينهن سنجها وقت اياز قادري به اتي آيو. اسان وٽان اتي اياز شام غريبان جي مجلس ٻڌڻ هليو ته اسان به گڏيا هليا وياسينس. اياز مجلس ٻڌي روئڻ لڳو. سياوڪ هو ۽ سندس مذهبي عقيدتي جو ردعمل هو. پر پوهوءَ جي روئڻ حيرت ۽ وجهي ڇڏيم. ٻاهر نڪري ڇڏين گهر موٽياسين ته دڳ ۽ ڪائڻس روئڻ جو سبب پڇيم.

”ٻار توهان جي تاريخ جي خبر توهان کي!“ پوهوءَ چيو، ”پر ڏاڪر (رشيد ترابيءَ) منظرڪشيءَ لفظن سان اهڙي ته دڪ ڏاڪ ۽ جيءُ جهوريندڙ نموني ڪئي، جو دل ڀرجي آيم.“ شوبا ڪانسواءِ گهٽ دوستن کي خبر هوندي ته هو غائبانه طور ڪيترن پيواهن جي دست رستي ڪندو هو ۽ مسڪين شاگردن کي خرچ بچائيندو هو!.

پوهو ۽ سوبو، به پراڻا ساٿي، ڪارڪن دوست، اڳتي هلي ٻنهي ۽ سڳانديءَ جا رشتا ناتا به پيدا ٿيا. پوءِ به پوپاڙيءَ ۽ ٻنهي درميان ويڇا ڇو بڻجي ويا؟ فاصلا ڇو وڌندا ويا؟ اهو سڀ ڪجهه هڪ طرفو ڇو هو؟ يعني رڳو پوهوءَ طرفان ڪاوڙ ۽ ڪروڙ جو اظهار، ۽ سوبي ٻارن ٿڌائپ ۽ ٿائڻائپ وارو حواز ۽ جواب، موت ۽ مان!

ان جا ڪي نفسياتي ڪارڻ هيا. پوهو، جي سوبي کان وڌيڪ سينئر ۽ لائق ڪارڪن نه هو، ته ان کان گهٽ به نه هو. بلڪه ڪن ڳالهين ۽ مان کيس سوبي کان به وڌيڪ ۽ سرس سمجهندو هوس. هن جو سياسي اقتصادي صورتحال بابت تجزيو ۽ چيد وڌيڪ صحيح، جامع ۽ سنڌائتو هوندو هو. سوچ ۽ تجزيي ۽ هو وڌيڪ شارپ هو. تيز ۽ دورانديش. هن پاڻ کي

تمام گهڻو، يا چئجي ته، مڪمل طور تي ڊي ڪلاس ڪري ڇڏيو هو. ان جي پيٽ ۽ سويي ۽ اڃان ڪلاس ڪلامبليڪسز، ڪڏهن ڪڏهن، ڪٿي ڪٿي نمايان ٿي بوندا هيا. ان کانسواءِ ٻوهوءَ جي طبقاتي سوچ به بلڪل واضح ۽ صاف Clear هئي ۽ ڪنهن به ابهام يا ڪامبليڪس کان آجي هئي.

پر، ٿرئجڊي اها هئي، جو ان سڀ ڪجهه هوندي به اسان وٽ منهنجي مراد آهي اسان دوستن وٽ، جن جو اڪثر مٿي ذڪر ڪيو اٿم. ٻوهوءَ جي پيٽ ۽ سويي کي وڌيڪ اهميت ڏني ويندي هئي! ٻوهوءَ جي حيثيت ۽ مرتبو، ڪليءَ طرح سويي جي مدمقابل ٿانوي يا بئي درجي جو هو. ان جو سبب اسان تي سويي جي ذهانت ۽ دانشوريءَ جو هاڻ هو. اسين سڀ سويي کي Intellectual ڏيو سمجهندا هياسين. اسين سڀ سياسي ورڪر گهٽ، ادب ۽ دانشور وڌيڪ هياسين. سويي جو مطالعو وسيع هو ۽ بس منظر ۽ ”شائتي نڪتن“ جي دستاربندي به هيس. ان ڪري ئي اسان جو سويي ڏانهن رويو بيٿرونائيزنگ هوندو هو. مون کان وٺي حوبي تائين، سڀ جو اهو رويو رهيو. زندگيءَ جي آخري دور ۽، خاص ڪري سويي وٽان شاديءَ کانپوءِ ۽ شوياءَ جي رويو، رويي ۽ اها تفریق ۽ سنڌو ٻوهو گهڻي محسوس ڪرڻ لڳو. رويي ۽ ان فرق ۽ سنڌي، ٻوهوءَ کي ذهني ۽ نفسياتي خلفشارن ۽ مونجهارن ۽ وجهي ڇڏيو. سويي لاءِ هڪ اڻ ڄاتي، لاشعوري رقابت هن جي اندر ۽ جاءِ وٺڻ لڳي، جا وڏي وڻ ٿي، آخر نفرت جي روي ۽ ظاهر ٿي. ايتري قدر جو سويي جو نالو ٻڌي ئي بتال ڪائيندو هو. حالانڪه اسان جي دل ۽ ته ڇا، پر سويي جي دل ۽ به خير هوندو هو. اسان جو مقصد شعوري يا لاشعوري طور، کيس سويي کان گهٽ اهميت ڏيڻ نه هيو. پر ٻوهوءَ جي ذهن تي هڪ تاثير قائم ٿي ويو، جو مڙڻ گهڙي تائين نه لهي نه لٿو. ان جي باوجود به سويي جو ڏانهس رويو ساڳيو ئي شفقت ۽ محبت وارو رهيو. ساڳيو ئي رقيقاڻو، هڪ ڪرائيءَ ۽ برابريءَ وارو. پر ٻوهو لاشعوري طور سويي کان ايترو دور ٿي ويو، جو ڪڏهن ته محظا، اختلاف برائيءَ اختلاف، ساڻس بحث ۽ اٽڪي بوندو هو، ۽ مٿس جهلون ۽ نازيا لفظن جو مارو ڪندو هو، پر سويو سڀ ڪجهه مرڪي ماڻ ۽ برداشت ڪندو رهندو هو. دل ميري ڪرڻ ڌاران، ڪشاده دلي

سان، هو سندس غلط فهمي دور ڪرڻ جو ادم ڪندو رهندو هو. سڄي، نچ سون جهڙي خالص، دوستن جي گهڻ گهري، نرم دل، ڪنٺري من ۽ ملوڪ ماڻهوءَ جي دل ۽ ڪندو به ڪير؟ اختلاف راءِ، ٽيڪا ٽيٽي ۽ راءِ زئي ته درڪنار، ڪڏهن ڪڏهن ته ڪاوڙ ۽ اچي گهڻو گهٽ وڌ ڳالهائي ويندو هو. پر خاطري هوندي هئي ته سڀ ڪجهه عارضي هو، دل جي باهه ۽ ڪاوڙ ڪڍي ٻاهر ٻئي اڇلابائين، من ۽ مندي يا مير نه ٻئي رکيائين. هو دل ۽ وروڌ يا وير رکندو به ڪين هو. ڪينو ۽ ڪروڌ اندر ۽ نه ٿي سانديائين، ان ڪري ڪاوڙ ۽ ڀر جي، تارا ڦوٽاري نڙي ڦنديائي، گهٽ وڌ ۽ وڏي وات ڳالهائڻ کي به سندس ڪري ڳالهائڻ حيان ٻڌندا ۽ درگذر ڪندا هياسين.

ندرو، ڪٽڪ رنگو، گول متول جهرو، اڳيان بيشانيءَ کان مٿي گنج، چانو، هڏ ڪاٺ جو سگهارو، سدائين چست ڦڙت ۽ Alert بوهو، جنهن کي رڻائي سندس ان قد ڪاٺ سبب جنرل گباب (وڻامي فوج جو ڪمانڊر) سڏيندو هو، ٻيون ڏينهن ۽ زندگيءَ جي محاذ تي مات کائي ويو، هو حياتيءَ جي ڏاڍين جو بک ٿي ويو. گهر گرسٽيءَ جي چڪر ۽ ڦاسي انقلابي بوهو گهر پيڙو ٿي ويو. سرڪيءَ کان پوءِ، هي اسان جو ٻيو دوست ساڻي هيو، جو شادي اسان کان ڪسي وئي، هو زندگيءَ جي رام کي رڃهائيندو. پر زندگيءَ جو رام ڪيس راڻو ڏئي ويو. سرمائيداري سماج ۽ ان جون گهر گهرهستيءَ جون گهرجون ۽ تقاضائون ۽ انهن جي بحرانن هن کي مانڊاڻ ۽ مانڊاڻ ۽ منجهائي ڇڏيو. سرمائيداري سماج جي لازمي حالتن، عدم تحفظ، غير يقيني آئيندو، ضروريات زندگي ۽ سهولتن جي فقدان، هن کي لڳاتار ڪم ڪرڻ تي مجبور ڪيو. حساس، جذباتي زندگيءَ جي موت، ۽ مٿان مسلسل ڊڪ پڇ پڇان، حاڪوڙ، ٻهڻ جهڙي بوهوءَ کي به بگهاري وڌو، لوه وارن لڳن جي فولادي دل به ٽاٻ ڪاڌو ۽ ٽڙي. هن پنهنجون ذميواريون نڀايون. پر دل ساڻس دغا ڪري وئي. حساس، ايماندار، سڄي ماڻهوءَ لاءِ هن سماج وٽ ٻيو آهي ئي ڇا؟ سرمائيداري ۽ حاڪمري سماج ڪيترو نه خودغرض، مطلبتي، مفاد پرست، ڪنور ۽ ستمگر آهي؟ ان جو ثبوت اهو آهي جو اهو بوهوءَ جهڙن اهڙن ڪيترن ئي انسانن کي ڳڙڪائي ويو آهي، جي کيس للڪارين ٿا، يا سندس رخ جي راهه ۽ اچن ٿا، بوهو

واڳوءَ کي نه ماري سگهيو، پر واڳو کيس گڙڪائي ويو.
هن زندگيءَ جو راهه رجھائڻ لاءِ (بنهنجن ٻارن جي زندگيءَ) عملي سياست ۽ سرگرمين تان هٿ ڪڍڻ، زندگيءَ جي تقاضائن سان مصلحت ڪئي، پر بنهنجي اصولن ۽ آدرشن جي قيمت تي نه. اها ئي سندس غلطي هئي. ٻن ٻيڙين ۽ سفر ڪرڻ هن لاءِ ته ڇا ڪنهن لاءِ به ممڪن نه آهي. هن سچ ۽ آدرش جي ٻيڙي به نه ڇڏي، ۽ سماجي بنڌڻن ۽ حالتن سان ساز باز جي ڪششي تي به لانگ رڪي. ان هن جي اندر ۽ سوين گهوٽالا ۽ تضاد پيدا ڪيا. انهن جي ڪشمڪش نٿ سڏس سڏ ڪنو، ٻي جو بهڻ پورا پورا ٿي پيو، لوهه جو گت رجي نٿي جهري پيو!

پوءِ ڏس ته مرشد جي نظر ڪيئن ٿي تنهنجا سڀ درد دور ڪري. بنهنجي شڪل کي ڏٺو اٿئي ڪيئن لڳي پئي آهي. ڊگري پاس ڪئي سال کان مٿي عرصو ٿي ويو آهي پر اڃا تائين سروزگار آهين پيو الميو اهو ٿيو ته جيڪا چوڪري چار سال يونيورسٽي ۽ توسان گذري رهي ۽ پوءِ هميشه لاءِ توسان گذري رهڻ جا واعدو ڪيا ان ته سڀي اسين اسين آفيسر سان شادي ڪري ڇڏي. هاڻي ڏس! ان عمر ۽ تون سروزگاري ۽ سوفيائي جا درد آسانيءَ سان سهي ڪونه سگهندين تنهنڪري ان کان اڳ ۽ جو خودڪشي جا خيال توکي گهڻو تنگ ڪن هلي منهنجي مرشد جا پير پڪڙ پوءِ ڏس ته سڪون ڪيئن ٿو سمنڊ جي لهرن وانگر تنهنجا قدم چمي. اسان فقيرن جي رنگ ۽ رلجي ته ڏس! سڀ بلائون دور ٿي ويندي. اسانجو مرشد ڪو جهڙو تهڙو ناهي. ٻاهرين ملڪ مان پڙهي آيل آهي. هن کي مهريانيءَ ڪري ڳوٺ جو اڻ پڙهيل مرشد نه سمجهه جيڪو غريب هارين ۽ نارين کي پيو تنگ ڪندو آهي. بس همت ڪر. مان نه ٿو چاهيان ته منهنجو دوست بي روزگاري ۽ سوفيائي جي دردن سبب خودڪشي ڪري ڇڏي.

عامر هڪ شام منهنجي اداس ۽

پريشان چهري کي ڏسي اهي
سڀ ڳالهيون هڪ ساهيءَ ۾ چئي
ويو هو. ڇاڪاڻ ته ڪجهه مهينا
پهرين هن جي ملاقات باهرين
ملڪ مان پڙهي آيل هڪ اهڙي
ميرشد سان ٿي جيڪو اولهه جي
ملڪن جو علم، عقل ۽ شعور اتي
رکي هتي تصوف جو ڏاڳو کڻي آيو
هو. ان ڏاڳي جي ڪرامت سان
هن مختلف ماڻهن کي ٻڌڻ شروع
ڪيو ته جيئن اهي باطل دنيا جي
محبت دل مان ڪڍي ان ۾ ميرشد
جي محبت کي جاءِ ڏين ته جيئن
انهن جي روح کي سکون ملي.
عامر منهنجو عزيز دوست آهي.
سادي دل ۽ دماغ رکندڙ منهنجو
هي دوست جلدي هڪ اهڙي ٽولي
۾ شامل ٿي ويو جنهن ۾ هر
شخص کي شامل ڪرڻ هن جي
زندگيءَ جو مقصد ٿي ويو.
ان شام، هو منهنجي ناکامن
مابوسين جو فائدو وٺي مون کي
ان ٽولي ۾ شامل ڪرڻ جا حق
ڪري رهيو هو. مون هن جي
ڳالهه ٻڌي ان ٻڌي ڪري ڇڏي
هئي ۽ دوستن ۾ سگريٽ جا
ڪش هڻي پنهنجي ذات جي
بيگانگي ۾ زندگيءَ جي بي مقصد
هڻ تي سوچڻ لڳس ته هن وري

ڳالهائڻ شروع ڪيو.

”يار تون سمجهين ڇو ڪونه ٿو.

عبادتون ۽ رياضتون ئي ته

ڪرڻون آهن. ڪجهه ورد هوندا

ڪجهه تسبيحون. بس اٿ ته اڄ

تو ڪي مرشد سان ملايان!“

”عامر بهتر ٿيندو ته تون ان خفت

۽ پاڻ ئي رهه. مون کي

بريڪٽڪل انسان ڏٺو آهي ان جي

ڪري انهن رياضتن ۽ ثوابن جي

ڇڪر ۽ اڇڻ جي موڊ ۾ نه آهيان.

پاڻ کي ضايع ناهي ڪرڻو.“

”اڙي تون ضايع ڇو ڪندين پاڻ

کي؟ بريڪٽڪل ته مان به آهيان.

ماسٽري ڪندو آهيان، تيوشن ڏيان

پيو ۽ پنهنجا ٻچڙا پاليان پيو. سڀ

ڪجهه صحيح ٿو هلي چاڪاڻ ته

هاڻي مرشد جون دعائون گڏ آهن.

پهرين منهنجو جهرو به تو وانگر

هوندو هو بس جنهن ڏينهن کان

مرشد کان فيض مليو آهي زندگي

برسر ڪون ٿي وئي آهي.“

”جهالت وڌي رحمت آهي

دوست.“

”ڇا مطلب؟“

”I said ignorance is bliss“

اڃا، تون جوڻ چاهين پيو ته مان

ان جاڻائي ڪي رحمت سمجھان
تـ

”مون کي جيڪو چوڻو هو اهو جيڪو
تون جيڪو سمجھه هاڻي.“

”وڏا تو اڄڪلهه ڪافرن جا ڪتاب
گهڻا پڙهڻ شروع ڪري ڏنا آهن
تنهن ڪري انهن جو اثر ٿي ويو
اڻ.“

”ها انهن جو اثر آهي ته پوءِ مون
کي چوڻ ڏي ته عقل جون سڀ
ڊريون بند ڪرڻ کان پوءِ سکون ٿي
سـ ڪون هونـ دو آهي.“

”نه وڏا تون غلط آهين۔ صرف
سکون چو؟ تون پاڻ ڏس سکون
سان گڏ مون ۽ هاڻي ڪيتري
تـ دٻلي آئي آهي؟“

”ڪهڙي تبديلي آئي اٿئي عامر؟
پهرين ڏاڙهي هٿ ڇڏي هئي
هاڻي نونٺ ڇڏي ٿي وئي آهي.
پهرين مٿي تي ٽوپي پائيندين هئس
هاڻي ٽوپيءَ مٿان بٽڪو ٻڌو اٿئي.
پهرين سوٽ سوٽ پائيندي هئس
هاڻي شلوار قميص پائيندو آهين.
ان ۽ انقلاب هي آيو آهي جو تو
باجا ڪجهه وڌيڪ مٿي ڪري ڇڏيا
آهن. هي ته ٿي تنهنجي ٻاهرين
تبديلي باقي ذهني طور ايترو
تبدیل ٿيو آهين جو پهرين ڪجهه

نارمل لڳندڻ هٿن هاڻي ڪٽريٽو
تنهنجي دماغ ۾ گهر ڪري ويو
آهي.

”بوءِ اها به تبديلي ئي جئي نه
وڌا؟ معنيٰ ڪو نه ڪو رنگ ته
چڙهيو آهي. هاڻي شايد اس! اٺ
مرشد جو صرف هڪ دفعو ديدار
هلي ڪر. مان نه ٿو چاڻيان ته تون
بي روزگاري ۾ بي وفائي جي
دردن ۾ وڪوڙجي خودڪشي
ڪري ڇڏين.“

”منهنجي خودڪشي جي پرواهه
نه ڪر عامر! تون ان ڳالهه جي
پرواهه ڪر ته تو بهنهنجي عقل کي
خودڪشي ڪرائي ڇڏي آهي.
تنهنڪري مان وڌيڪ ڳالهائڻ نه ٿو
چاهيان.“ مان کيسي مان هڪ ٻيو
سگريٽ ڪڍي ان کي ڊڪائڻ لڳس
ته عامر ڇو.

”ان سگريٽ کي سهارو ٿايو اٿئي
منهنجي مرشد کي ڇو نه ٿو
سهارو ٺهائين؟“

”شايد ان جي ڪري ته سگريٽ
گهٽ نقصانڪار آهن.“

اٿس جئي مان وات مان دونهون
ڪڍي ڪمري ۾ ڇهل قدمي ڪرڻ
لڳس ۾ محسوس ڪيم ته عامر
جو جهرو ڪاوڙ ۾ ڳاڙهو ٿي رهيو

آهي پر مون ڪمري ۾ گهمندي
وري ڳالهائڻ شروع ڪيو.
عامر منهنجي هڪ ڳالهه ياد
رڪجانءِ انسان پنهنجي طبيعت ۾
هميشه ساڳو ناهي رهندو. تصوف
جو رنگ شروع شروع ۾ ڏاڍو
وڻندو آهي پر سماجي ۾ معاشي
تدليلون ان رنگ کي هميشه لاءِ
ساڳو نه رکي سگهنديون آهن.
تون پنهنجي ذات تي تصوف جون
بانديون لاڳو ڪري سگهين ٿو. ٽي
سگهي ٿو تون ننڍڙا ننڍڙا ڪوٽ
هڻڻ ڇڏي ڏس، رشوت ۾ سماجي
برائين کان پري رهين؟ پر سوال
هي آهي ته ڪيستائين؟ هڪ ٻن
سالن تائين تون پاڻ کي ڪوٽ،
رشوت ۾ ڳلا کان روڪيندين ان
ڪاٺيءَ تنهنجي لاءِ ائين ڪرڻ خود
مشڪل بڻجي ويندو. پوءِ جي
اڪيون ٻوٽي ۾ سيني برائين باوجود
ان ٽولي سان رهڻ چاهين ته
تنهنجي مرضي برحڪم ڏهن
اڪيون کلن ته حڪم بئسا مرشد
جي هٿ تي رکندو آهين ان مان
سماج جي غريب ۾ بيم باري جي
مدد ڪرڻ شروع ڪجانءِ ته دل
کي وڌيڪ سڪون ملندي. پر
منهنجي اها ڳالهه ياد رڪجانءِ تون
ان ٽولي سان ڪجهه سال رهندين

جا ڌڪ!! اف ڏاڏا خطرناڪ هوندا
آهن. مون کي هاڻي تنهنجي ان
حالت تي رحم اچي رهيو آهي. اٺ
مان توکي مرشد ڏي وٺي هلاڻ.
يار هو تو وانگر بڙهيل لکيل آهي.
سائين باهرين ملڪ مان آيو
آهي.“

مان هن کي تنگ ڪرڻ لاءِ مذاقن
جو

”يار پنهنجو امپورٽيڊ مرشد پاڻ
وت رک. ٽي ڪلاڪ تنهنجي مرشد
وت ويهن کان بهتر آهي ته اهو
وقت پنهنجي ڪتابن سان
گزاريان.“

”تون منهنجي مرشد کي امپورٽيڊ
جيو؟ ڏس تون مون کي جيڪو
وڻين سو چئو مان پنهنجي مرشد
خلاف هڪ اڪر به برداشت نه
ڪندس.“

”واهه! ڇا نه ڪمال تبديل ٿيو
آهين مرشد جي صحبت ۾ جو
هاڻي دوست جون ڳالهون
برداشت ڪرڻ جي لائق ناهي
نرھيو. خير آهي ادا پنهنجي ان
غلاماڻي سماج ۾ وجودي بحران
وڌيڪ ڇو ڇاڪاڻ ته سماجي
معاشي حالتون غير يقيني آهن.
مان جيئن به آهيان پنهنجي سڀني

اڀر مان، ماڻوسين، ناڪامين
 برباد ٿيل خواهن باوجود جيئن جي
 لائق آهيان. مون کي منزل تي بار
 بچڻ لاءِ ڪنهن مرشد جي
 ضرورت نه آهي.

”ادا ڦٽي تنهنجو منهن!! ڪافرن جا
 ڪتاب پڙهي تو پنهنجو خانو خراب
 ڪري ڇڏيو آهي. تون پنهنجو
 دوست آهن سوجيم ته توکي
 سڌي راهه تي آڻيان ته جيئن قبر
 دوزخ جي عذاب مان چوٽڪارو
 ملي. پر تون بي روزگاري جي
 وفائي جي باهه جي سڙ!!“

”منهنجي لاءِ فڪر منهنجي ڏين جي
 مهرباني بس ايترو ياد رکجانءِ ته
 شخصيت پرستي جي ايترو نه ڦاسي
 وڃانءِ جو پنهنجي گهرواري
 ٻارن جا حق ادا نه ڪري سگهين.
 پوءِ جنهن ڏينهن اکيون کولي ته
 خير بوي ته مرشد جي چڪر
 اچي تو گهروارن جا صحيح حق ادا
 نه ڪيا.“

عامر ڪاوڙ مان پنهنجي ڏاڙهي
 ٻٽڪي تي هٿ رکي انهن کي
 صحيح ڪرڻ لڳو جيئن تيز آواز
 ڇڏيائين.

”اسان جو مرشد اسان کي
 انسانيت جي خدا سان پيار ڪرڻ

سڪاري ٿو. هو اسان کي رستو
بڌائي ٿو ته خدا جي ذات جي
قريب ڪيئن اچي. هو بڌائيندو
آهي ته هي دنيا فاني ۽ ڪوڙي
آهي ان کي ڇڏي آخرت جو فڪر
ڪيو. ان دنيا ۽ ڪجهه ناهي رکيو
اصل زندگي موت کانپوءِ جي
آهي. پر تنهنجي دعا ۽ آهي
گالهون نه اينديون ڇاڪاڻ
ڪافرن جي ڪتابن توکان مت
ڪسي جي ڇڏي آهي.

”نڪ آهي منهنجي مت ڪس لاءِ
آهي پر تون ان گالهه تي سوچ
جڪو مرشد توهان کي بڌائي ٿو
ته هي دنيا باطل ۽ ڪوڙي آهي ۽
آخرت جو فڪر ڪيو ته پوءِ ائين
ڇو آهي جو تنهنجي مرشد وٽ
ڪارون، سنگلا، نوڪر، خادم، سنڪ
بيلنس ۽ دنيا جون سڀ سهولتون
آهن؟ ڇو مرشد بنهنجي مريدن
تي هر مهيني ڪجهه نه ڪجهه
نئون وٺي ڏيڻ جو بار رکندو آهي؟
هي دنيا ڪوڙي ۽ باطل آهي ته
پوءِ ڪڏهن مرشد کي ڇڻو ته
سائين سڪن واري زندگي ڇڏي
شاهه لطيف وانگي وڃي ڪايت
وسايو ته خير بوي باقي بنهنجي
لاءِ مريدن جي بئسن مان سڀ
سڪ گڏ ڪري وري انهن کي ڇڻو

ته دريدري جي زندگي بهتر آهي.
ان دنيا کي ڇڏي آخرت جي فڪر
ڪيو. مرشد باڻ بيمار ٿي ته
ڊاڪٽرن جون دوائون ۽ چيڪ اپ
۽ مريد بيمار ٿئي ته ان کي
دعاون ڏئي ۽ نڪ ڪرڻ جا
ڊالسا؟“

مون ڏٺو هاڻي هو صفا باهه ٿي
وڃي و آهي ۽ هن کي منهنجي ان
سوالن جا جواب بلڪل وڻيا نه
آهن. عامر ڪاوڙ ۽ اٿيو پنهنجي
پٽ کي ۽ ٺوٺ ڇڏي ڌاڙهي کي
هٿ هڻي چڙهي اٿس.

”توتي مغربي تعليم جا اثر وڌي
ويا آهن. ڪافرن جي ڪتابن توکان
مت ڪسي ورتي آهي. هيونءَ به
مرشد چونڊو آهي خدا جنهن کان
رسي ان جي مت ڪسي. مون کي
توسان بحث ناهي ڪرڻو! خدا
حافظ.“

عامر ڪاوڙ مان اهو چئي هليو ويو
هو. ان کانپوءِ چار سالن تائين هن
سان ڪو رابطو نه ٿيو. باهمي
دوستن کان خبر پوندي رهي ته
هو پنهنجي مرشد جو الم ڪئي
سڄي سنڌ ۽ تبليغ ڪندو رهندو
آهي. هي دنيا باطل آهي. جنهن
جو ڪو مرشد ناهي ان جو مرشد

شيطان آهي جا حملا ڳالهائي پاڻ
پاڻ جهڙن سادن ۽ ابو جهه ماڻهن
مان دنيا جي محبت ڪڍي مرشد
جي محبت ان جي دل ۽ وجهڻ
جي جستجو ڪندو رهندو آهي،
جيڪو دوست هن جي ڳالهين ۽ نه
ايندو هو هي انهن سان تعلق ختم
ڪري رهيو هو.

اڄ جيئن سالن کانپوءِ هن جي فون
آئي ۽ هن مون سان ملڻ جي
خواهش ڏيکاري ته مون منع نه
ڪيو. مان پنهنجي ڪمري ۽ هن
جي اچڻ جو انتظار ڪري رهيو
هئس. ٻوڙ هو آيو.

هو جڏهن منهنجي ڪمري ۽ داخل
ٿيو ته هو پراڻو عامر لڳي رهيو
هو. هن کي سوت پوت پاتل هئا ۽
ڏاڙهي جي سائيز به شروع واري
کان هلڪي هئي ۽ وارن جي سينڌ
بهر نڪتل هئي جتان تويي غائب
هئي. مان هن جو اهو روپ ڏسي
گهڻو ششدر نه ٿيس ڇاڪاڻ ته
جنهن شيءِ ۽ گهڙيو هو ان ۽
گهڻي دير تائين اهو فرد رهي
سگهي ٿو جنهن جا ان ڪرڻ مان
ذاتي مفاد پورا ٿيندا هجن يا جنهن
پنهنجي عقل جو استعمال ڪرڻ
جڏي ڏنڊو هجي.

جڏهن هو آيو ته اسان ڏاڍي سک
 محبت سان هڪ ٻئي سان
 مليا سڀن مان هن سان هيڏانهن
 هوڏانهن جون ڳالهون ڪرڻ
 شروع ڪيون پر هو پاڻ مرشد
 جي موضوع تي آيو ۽ ڳالهائڻ
 شروع ڪيائين.

”يار تون صحيح چوندو هئس، چئن
 پنجن سالن جو تجربو ڏاڍو خراب
 ثابت ٿيو.“

”ڪهڙو تجربو؟“

”مار مرشد وارو!“

”ڪهڙو مرشد؟“

”يار توهان آخري واري ملاقات ۽
 جنهن سبب ڪاوڙ ڪئي هئي.“

”او! اڃا تو وارو امير ٿيندو مرشد.“

”ها، مون وارو امير ٿيندو مرشد!“

يار ڏاڍي دير سان خير ٻئي ته هن
 منهنجي زندگيءَ کي جن اصل
 خوشين کان پري ڪري ڇڏيو هو
 هڪ اهڙي دنيا ۽ ڦاسايو هو
 جنهن دماغ کي اصل حقيقت کان
 پري ڪري ڇڏيو هو.

”چو اهڙو ڇا ڪيائين؟“

”بس مار نه بچ!! گذريل چئن
 مهينن کان ڪيتري ڪرب ۽ تڙپ
 ۽ گذاريا آهن.“

”براهڻو ڇا ٿيو؟“

”مان مرشد ۽ ان جي وات کي

ڇڏي ڏنـ و آهي.“

”ظالم! تو ته ڪافرن وارا ڪتاب

نه پڙها هئا پوءِ اهو رستو ڇو

ڇڏيـ مرشد کي ڇڏي هائي

شيطان کي مرشد ڪيو اٿئي ڇا؟“

مون مذاقـ هن کي جو ڇا ڪاڻ

ته هن جي جهري مان ڪرب ۽

تڪليف واضح نظر اچي رهي هئي

۽ مان ان کي دور ڪرڻ چاهيو پر

ناڪام رهيس ۽ هن ڳالهائڻ

شروع ڪـ وـ

”بار ڄار مهينا بهرين مون کي

انهن جي ڊرامي جي خبر پئجي

وئي ته ڪيئن اهي سادن ۽ ابوجهه

ماڻهن کان وٺي يونيورسٽين جي

پروفيسرن، ٽئڪ آفيسرن ۽ ايس

جي اوز ۽ ڪم ڪندڙن کي

ڦاسائي مرشد ۽ ان جا خاص جيلا

پنهني دنيا ۽ ٻارن کي سڪور ڪن

ٿا. مون تي انهن جو اهڙو اثر ٿيو

هو جو انهن جي مشن کان علاوه

بي ڪا شيءِ باري نه لڳندي هئي

ايسٽائين جو پنهنجي ٻارن جو ٽئڪ

طرح خيال ڪرڻ ڇڏي ڏنو هو.“

عامر ڪافي جذباتي ٿي ويو هو

۽ مون مناسب نه سمجهيو ته

مداخلت ڪر ٿو.

”مان سڄي سنڌ ۾ سائين جي
بغلام جو بربچار ڪرڻ چاهيان ٿو.
تو کي خير هئي چار سال پهرين
ڪيترو ڪمائيندو هئس پر تنهن
هوندي جيڪو ڪجهه بچندو هو
مرشد جي وات ۾ ڏئي ڇڏيندو
هئس. مان هي چار سال مرشد
جي عيش ۾ ڪم ڪري رهيو آهي.“

”تورو ترس عامر! اهو مرشد جي
عشق کان بهتر آهي ته ائين ڪري
ته شخصيت بربستي ۾ تون چار
سال گم ڪري رهيو آهي.“

”ها ڪجهه به هجي پر چار مهينا
پهرين جيڪو واقعو ٿيو ان منهنجي
اڳيان سڀ ڪجهه عيان ڪري
ڏنو.“

”ڪهڙو واقعو؟“

”ٿيو هئس جو چار مهينا پهرين
مرشد جي سنگتي تي امير ۾ پڙهيل
لکيل ماڻهن جو ميٽر گڏ ٿيل هو.
اهي سڀ مرشد جي ديدار ڪرڻ
۾ مريد ٿيڻ لاءِ آيل هئا. هر طرف
حمد ۽ نعت پڙهجي رهيا هئا.
ماحول ڏاڍو پرسڪون هو اهڙي
ماحول ۾ ڇا ٿيندو هو جو مرشد جا
چار مريد هوندا هئا جن جي اکين
مرشد ڏسندو هو ته اهي ڏکيندي

ڏکندی بهوش ٿي وڃي ڪرندا
هئا. ان رات چار ڄڻا موجود هئا پر
هڪ ڄڻو امير جنسي سبب اتان
هليو ويو هو ته ان جي جاء تي
مون کي کنيو ويو ڇاڪاڻ ته مان به
ميرشد جو قريب ۽ سڄو مريد
هوندو هئس. مان ان رات ڏاڍو
خوش هئس ته سائين جن اهو
شرف مون کي ڏنو ته مان سائين
جي نظرن جو تحلو نه سهي
سگهان ۽ وحد ۽ اڃي ڪنهن
پر سکون دنيا ۽ هليو وڃان. مان
تمام گهڻو خوش هئس ۽ بي
صبري سان پنهنجي واري جو
انتظار ڪرڻ لڳس.

سائين جو خاص خليفو تقرير
ڪري رهيو هو ۽ اهو آيل مهمانن
کي ميرشد جي ڪرامتن ۽ پاڻي
پڙهي ڏيڻ سان مريضن جي نڪ
ٽپڻ جا ڪوڙا سڃا واقعا ٻڌائي
رهيو هو. جيڪي عقدي هجڻ
سبب مون کي به سڃا لڳندا هئا.
پوءِ واري واري سان ٽٽي مريد آيا
جن جي اکين ۽ ميرشد ڏٺو ۽ انهن
جا حواس خطا ٿي ويا ۽ وجدان ۽
اڃي ڪري بهوش ٿي ويا. پوءِ
ميرشد رڙ ڪري انهن کي سڏيو ته
هڪ دم اٿي ويهي رهيا ۽ حال ۽
وئيل پڙهيل لکيل پروفيسرن

بئنگ ۽ ابن جي اوز جي آفيسرن
جي ”عقل“ بقول تنهنجي
خودڪشي ڪري ڇڏي ۽ حيران ۽
پريشان ٿي مرشد جي ڪرامت
تي داد ڏيڻ لڳا. بحر حال مان ڏاڍو
خوش هئس ته ٿوري دير کانپوءِ
مان مرشد جي نظرن جي اڳيان
هوندس ۽ مرشد جلال ۽ اڇي
منهنجي دماغ جون تارون پنهنجي
ڪرامت سان چٽي ڇڏيندو. آخر
جڏهن سالن کانپوءِ مون کي اهو
شرف حاصل ٿيو ته مرشد جي
ڊيار ۽ ان منصب مان اڳتي وڌي
مرشد جي پيرن تي هٿ رکي هن
جاءت چما ۽ سائن پنهنجون
اڳيون بند ڪري ڪجهه پڙهڻ ۽
مصروف ٿي ويو ۽ مان خوف ۽
خوشي واري ڪيفيت ۽ سائن
جي اکين جي کلڻ جو انتظار
ڪرڻ لڳس. ڇاڪاڻ ته مون کي
پڪو يقين هو ته ٿوري دير کان پوءِ
بيھوش ٿي ڪنهن سرور جي دنيا
۽ هلي وڃندس.

منهنجو انتظار ختم ٿيو ۽ مرشد
پنهنجون اڳيون کوليون پر مون تي
ڪو اثر نه ٿيو. مان حيران ۽
پريشان ٿي مرشد جي اکين ۽ ڏٺو
ته مرشد وري ڪاوڙ مان مون کي
ڏٺو ۽ آهستي چيائين بيھوش ٿي

وڃ. هي ڇا لقاءُ هو؟ مان سهوش
ڇو ڪونه ٿيم مطلب ته جيڪي
مون کان اڳ ۽ سهوش ٿيا هوش
۽ هوندي سهوش ٿيڻ جو ڏونگ
ڪندا آهن؟ ايتري ۽ مرشد جو
خاص جيلو ويجهو آيو ۽ جڙين
عامر سهوش ٿيڻ جي اڌاڪاري
ڪر.

مان حالتن کي سمجهندي ڏڪندي
ڏڪندي اتي ڪري پيس ته
منهنجي ڪرڻ سان مرشد جي
خاص جيلي وڏي رڙ ڪري
حاضرين سان مخاطب ٿيو ۽
جڙين. ڏسو هي آهن اسان جي
مرشد جون ڪرامتون. سائين جي
نظر جو تجھو جهڙو تهڙو برداشت
نه ٿو ڪري سگهي. منهنجي
مرشد جي نظر جو ڪرشمو!! ٻن
منڻن کانپوءِ مرشد جو آواز ”اٺ
منهنجا بچڙا“ منهنجي ڪنن تي پيو
۽ مان پنهنجون اکيون کولي اٿي
بيٺس. ان وقت منهنجي اکين مان
گوڙها وهي رهيا هئا. اتي ويٺل
ماڻهو جن جي عقل خودڪشي
ڪري ڇڏي هئي سمجهندا هوندا
ته منهنجا اهي گوڙها روحاني
تجربي ڪرڻ سبب آهن پر حقيقت
هي هئي ته اها منهنجي ذهني
اذيت ۽ روحاني تڪليف هئي جنهن

سڀ ڳوڙها رکجي نه رهيا هئا.
 مان سوچي رهيو هئس ته خدا ۽
 رسول جي ذات جون تعريفون
 جنهن محفل ۽ هلي رهون هجن
 جتي خدا جي ڪتاب جي قرآن
 ٿيندي هجي اتي اهي انسان
 جيڪي پاڻ کي خدا جي قريب ۽
 بارسا هجن جو قسم کڻندا هجن
 اهي عام ماڻهن سان ايترو قريب
 ڪري سگهن ٿا؟ ته پوءِ اهي سڃا
 ڪئن ٿيا؟ منهنجي دل چيو ته مان
 رڙيون ڪري بايرڪت محفل ۽
 ويٺل ماڻهن کي ٻڌايان ته هي سڀ
 ڪوڙ آهي، هي سڀ ڍونگ آهي.
 توهان وڃي ڪجهه پيو ڪيو.
 منهنجي دولت ۽ منهنجو دماغ هتي
 ضايع نه ڪيو. پر مان اهو چاهيندي
 به ائين نه ڪري سگهيس ڇاڪاڻ
 ته انسانيت انسانيت ڪندڙ هي
 ٿولو انسان کي نه اڻائيندڙ هي
 بارسا منهنجو اهڙو پرو حشر ڪن
 ها جو مان منهنجي ان پري حشر
 تي سوچڻ لاءِ زنده نه رهان ها.
 خير ان رات مان مرشد ۽ ساٿين
 کان موڪلائڻ بغير منهنجي گهر
 هليو آيو هئس، مان منهنجي
 گهرواري ۽ ٻن ٻارن کي ڊيڊ تائين
 ڏسندو رهيس ۽ روئيندو رهيس.
 اهو سوچيندي ته مان هنن جا ڪوڙ

سارا حق ادا ڪري نه سگهيو
 آهيان. نام نهاد مرشد جي چڪر
 اچي پنهنجي رت جي رشتن کي
 تڪليف وٺ ڏن وٺ=

مان عامر جو اهو انڪشاف ٻڌي
خاموش ٿي ويو. هن ڳالهه
ٻڌائيندي پنهنجا ڳوڙها روڪڻ چاهيا
مگر ضبط ڪري نه سگهيو.
اوچنگارون ڏئي روئڻ لڳو. مان
هاڻي هن کي ڇا ٻڌايان ته پنهنجي
سنڌ ۾ اهڙا ڪوڙ مرشد آهن
جيڪي سادن ماڻهن جي ڪچي
دماغ ۾ انهن جي سماجي سهڪ
جو ناڪار فائدو وٺي انهن کي
سنست ۾ سڪار ٿاڻي ڇڏين ٿا. ان
برابري تي سنڌ اسان جي غريب
سماج جا غريب فرد ڪڏهن
وڌيڪر، ڪڏهن سياستدانن ته
ڪڏهن مريدن جي هٿان مفت ۾
ڦرجندا ۾ لڏجندا رهن ٿا.

عامر کچھ دیر لاءِ ہلکے
خاموش ٹی وی پر بے پروا
گاہکائیں شروع کرائیں۔

”ٻار توکي خبر آهي ان رات
جڏهن انهن مون کي زبردستي
اکيون بند ڪرڻ لاءِ جو هو مون
اکيون ته بند ڪيون پر حقيقت هي
آهي ته ان ڏينهن انهن جڻ مون

ڪي اکيون ڪولرائڻ تي محصور
ڪري ڇڏيو هو جيڪي عقيدتي
احترام سبب چار سال لڳاتار بند
رهيون هيون.

مان عامر کي اڃا ڏسي رهيو
هوس. ان جي حالت تي رحم اچي
رهيو هو پر خوشي به هئي ته هو
قرب جي دنيا مان ٻاهر نڪري آيو
آهي.

”يار توکي خير آهي ان رات کان
پوءِ مون انهن ڏي وڃڻ ڇڏي ڏنو.
سائين فونون ڪيون اسٽائين جو
هڪ ڏينهن مرشد به ڳالهايو
جيائين ته عامر توتي اها آزمائش
آئي. هاڻي مان ڏسندم ته تون
شيطان جي پاسي پنهنجيءَ
مرشد جي پاسي؟ شيطان تنهنجي
اعليٰ درجي کان ڊنل هو تنهنڪري
هن توکي پهتو. ٿيڻ نه ڏنو. مان
مرشد کي ورائيو ته معنيٰ شيطان
توهان کان وڌيڪ طاقتور آهي ته
پوءِ اسان کي ڇو ٻڌائيندا هئا ته
شيطان توهان جي ويجهو به ناهي
ايندو؟ مرشد استغفر الله چئي
فون بند ڪري ڇڏي. شيطان پوءِ
آزمائي مون کي؟ ڇڻ مرشد
شيطان کان بچي بک ڪري آيو
هو منهنجي ڪاري؟“

مون کان کل نڪري وئي ۽ هن
جي حاضر دماغي تي حيران ٿيس.
”هڪ دفعو و مرشد جا جلا
زير دستي مرشد ڏي وئي ويا هئا
ڏاڍيون مٿيون ڪيون هئن ته
واپس اچ. ڪڏهن مون هنن جي
هڪ به نه مڃي ته مرشد ڪاوڙ
مان چيو هو تڪ آهي ڀلي نڪري
وڃ پر ان رات تنهنجو جيڪو تجربو
ٿيو ان جو ذڪر ڪنهن سان به نه
ڪجانءِ خاص طور تي اسان جي
سائين سان. جيڪڏهن تو اسان
کي خوار ڪيو ته پوءِ سڪون سان
تون به رهي نه سگهندين. مان ها
ڪري اتي آس ۽ چئن مهينن
تائين مان ڪنهن کي ڪجهه نه
ٻڌايو بس توهان ئي ذڪر ڪيو
آهي جيڪو مون ڪرڻ نه پئي
چاهيو. پوءِ الائي ڇو ٿي ويو مان
هتي ڪنهن پئي ڪم سان آيو
هئم.“

”ڪه ڇو ڪم؟“

”بار مون کي اهو پڇڻو هو ته
تو کي اها خبر ڪيئن پئي هئي ته
مان ڪجهه سالن ۽ انهن کي
ڇڏي ڏيندم؟“

”اڃا صرف اهو پڇڻ هتي آيو
آهين؟“

”نه توسان ملٿو به هو پر اصل
ڪم اهو معلوم ڪرڻ هو.“
”ان جو جواب سولو آهي عامر.
 پنج سال پهرين اسان ٻنهي جي
زندگين جو خاليٿو، سگانگي، ڏک
□ تڪليفون هيون پر تو □ مون
□ اهو فرق هو جو مون کي
ٻنهنجي سماجي حالتن جو ادراڪ
هو پر تون ان شيءِ کان اڻ واقف
هئس. بار اسان جهڙا غريب يا
وچين طبقي سان تعلق رکندڙ فرد
جڏهن سرمائيداري □ جاگيرداري
سماج □ رهنداسين ته اهو ٿيڻ
اوس آهي. انفرادي طور تي ٿورو
اسان به ذميوار هجڻ پر اصل
حقيقت هي آهي ته اسان جي ان
حالت زار جو اصل ذميوار هي
جاگيرداري □ سرمائيداري سماج
آهي جيڪو ڏنهنون ڏنهن اسان
جي طبقي کي بيڙهي □ ڪمزور
ڪري رهيو آهي. ان شيءِ جي
سمجهه مون کي اها طاقت ڏني
ته انهن حالتن سان وڙهان □
مقابلو ڪيان پر تو ڇا ڪيو جو
مرشد □ وڃي بناهه ورتي □ ان
جو مقصد صرف روحاني سکون
حاصل ڪرڻ هو. بار سچ چين ته
جيڪڏهن ماڻهن جون بنيادي مادي
ضرورتون جهڙوڪ خاء، صحت،

تعليم، روزگار يورينون نه ٿينديون.
 ته انهن کي روحاني خوشي ميسر
 ٿي نه ٿي سگهي. اهي جيڪي
 انهن شين کان سواءِ روحاني
 سکون حاصل ڪن ٿا اهي دراصل
 سماجي ۽ معاشي حالتن کان
 اڳيون پوئين زوري پاڻ کي خوش
 ڪرڻ جي ڪوشش ۾ آهن. هڪ
 هاري جنهن جا ٻار تن ڏينهن کان
 بکا هجن ان کي ڪو به نظرو
 روحاني سکون نه ٿو ڏئي سگهي
 ايسٽائين حسستائين ڪو هن جي
 ٻارن جي بيت ۾ مانيءَ جا گرهه
 نه ٿو وجهي، خير مون کي تنهنجي
 خالي ٻئي جو احساس هو ڇا ڪاڻ
 ته هڪ سال اندر تنهنجا والدين
 فوت ٿي ويا هئا، تون تنهنجي امڙ
 سان محدود ڪندي هئس.
 انسان ڏهن ڪا باري شيءِ
 وڃائيندو آهي تڏهن هن جو خاليٿو
 وڌي ويندو آهي، توکي مرشد مليو
 ۽ تو سمجهيو ماءُ ۽ پيءُ وارو
 سهارو توکي ملي ويو آهي، پر
 ڪيستائين ائين ڪرين ها؟ مون
 کي خير ٻئي ته هاڻي تون سٺو
 ڪمائن لڳو آهين ۽ ٻيو امان بابا
 جو ڌڪ به ايتري عرصي ۾ گهٽ
 ٿي ويو هوندو، تنهنڪري تنهنجي
 لاءِ رستو مٽائڻ آسان ٿي پيو. سچ

پڇين عامر جيڪڏهن تون اڄ به
غريب ۽ منسڪين هجڻ ها ته ان
واقعي تين باوجود پنهنجي مرشد
سان چنڊر لاءِ رهين ها.

”واهه يار. مون کي لڳي ٿو ته
صحيح چئي رهيو آهين. به ڄڻ
جيڪي مرشد جي نظر سان
بهوش ٿيندا آهن اهي رهندا ئي
مرشد وٽ آهن. انهن جو ڪو گهر
گهات نه آهي ۽ باقي جيڪي به بيا
آهن اهي به وڃارا غريب آهن پر
يار تون اهو سڀ ڪئن ڄاڻين ٿو
۽ توکي منهنجي باري ۾ خبر
ڪئن پئجي ٿي؟“

”تو کي ٻڌايان مون کي اها خبر
ڪئن پئجي ٿي؟“

”ها مهرباني ڪري حلدي ٻڌاءِ.“

مون پنهنجي ڪتابن جي شيلف
ڏانهن اشارو ڪري چيو مانس:

”هي فلسفي، تاريخ، مذهب ۽
نفسيات تي جيڪي ڪافرن جا
ڪتاب پيل آهن انهن جي مطالعي
ڪرڻ کانپوءِ اها خبر پئي هئي.“

اهو ٻڌي عامر هڪ دم تب ڏئي
اٿو منهنجي شيلف مان پڙهڻ لاءِ
ڪجهه ڪتاب کڻي آيو ۽ مون کي
زور سان پاڪر بائي چيائين ۽

جائين ”حق مرشد!“

”رزق“

شاهه عزت

هوٽل تي ڄام ريش هُئي. ماڻهو ته
خير گهٽ هُئا پر مڪين جو هڪ
طوفان پيا هُيو. ڇانهن جو آرڊر
ڏيڻ مهل هڪ گهڙي سوچيم ته
ڪنهن بئي هنڌ وڃي پر گهڻي
ٻڌڻ کان بچڻ لاءِ فيصلو ڪيم ته
اتي ئي بي ٿو وٺان. آرڊر ڏيڻ لاءِ
هڏانهن هڏانهن نهاري ڪيم پر
ڪوئي سروي نظر نه آيو. ڊڪل تي
وڏي گاڙهي سونهاري سان وٺل
همراهه ڏانهن ڏسندو رهيس.
سوچيم ته ڇڪار نه ٿو ڪانس.
هن طرف نهاري ته کيس اشارو
ڪري جوان ته ڇانهن جي گُهرج
اٿم. ڪجهه گهڙيون انتظار ڪرڻ
بعد نيٺ هُن اورتِي نهاري ڪئي □
اشاري تي اڳ □ ته مون جيان
سري لاءِ هڏانهن هڏانهن
نهاريائين پر ساڳئي ئي نتيجي تي
پُهچڻ بعد پاڻ اُتي آيو.
”جي صاحب! ڪيا چاهئي؟“ هُن
پڇي.

“هڪ ڪپ دود ٻٽي! ٻر ڪند گهٽ
هٽس. ” سندس ٻارڻش جهري
منجهه نه ٺهاري ڏي ورائيم.

هو وڃڻ ئي لڳو هو جو پاڻي ڏک
بيٺ لاءِ مل چڙهيل جڳ ۽ هٿ
وڌم ته اندر 2،3 مڪيون مٿل
هٽس.

“پاڻي صااحب!”

“جي؟”

“ٻار جي ٻائي تو تڏيل ڪردو! اور
ان مڪيون ڪا تو ڪڍ ڪريو پاڻي!
اس جڳ ڪي ٻي حالت ڏيکو؟”

مڪين ۽ جڳ واري تنقيد ڪا گهڻي
خراب ته نه هئي پر همراهم ڪي
ڳالهه شايد نه وئي. مڪين ڏانهن
اشارو ڪندي خار وچان چيائين:

“بي خدا ڪي قدرت هي، مٺي
ٻي مڪيان تو بيٺين گي؟ ان ڪا
برق بهي هي.”

ان جي ٿڪي چنڊ تي ڪاوڙ ته جام
آئي پر ان دليل اڳيان جواب جي
همت نه ساري در گذر ڪري ويس
۽ همراهم جهري تي هڪ فاتحانه
مسڪراحت سميت جڳ ڪئي
هلندو ٿيو. ڇانهن آئي ته ڏاڍي
مشڪل سان مڪين جي فوج ڪي
هڪ هٿ سان اڏائيندي اڃا به ڏک

ئي پريا هُئَم ته هڪ ميسرو، گدلو □
بیرين اُگهاڙو بار هوئل □ داخل ٿيو
□ ڀر واري ٿيل تي وٺل همرهن
اُڏو روٽھ ڪار ڪي انداز □ هٿ
تنگر _____ ائس.

ان ئي لمحي ساڳيو سونھاريءَ
وارو بهار وان الائي ڪهڙي خيال
سان وري گراهڪن ڏانهن آيو.
جئن ئي خير گهريندڙ ٻار تي نظر
پيس ته اُچل ڏئي اُن ڏانهن وڌيو □
ڪاڙي وارو چنڊو وهائيندي خار
وچان ماءُ جي گار ڏيندي
ج _____ ائس؛

“نڪل باهر حرامي! ڪٿي ٻار
روڪا هي اندر نه آيا ڪر
م _____ انگي؟”

ننگر سُڏڪندي □ ڪاڙي ڪنهندي
هوئل کان باهر ويو هليو.

دل □ هڪ سوال جنم ورتو ته
يُچانس ته ان جو رزق ڪير لکندو
آهي؟ □ جي خدا ئي ٿو لکي ته
بوءِ هي چنڊو چالاڪ؟

پهرين: مُغلن ويلي گُجرات لڳ
 ڪنجاھ ۽ ڪي وڏا عالم هئا
 مولوي غنيست، فارسي شاعر هئا
 فارسي ڪتاب ليکيائون، نانءُ
 ڪمپائون، فارسي بحر ايڏو کلي
 وٺن جو عام ڳالهه به فارسيءَ ۽
 ڪرڻ لڳا، مڃال آ جو ڪڏهن
 ڀلجي به ڪو ديسي ٻول وائون
 ڪڍي ويهن، ماڻهن سو وس ڪيا
 پر مولوي جن ته ٿڙ ڪيا، هڪ
 ڏينهن چا ٿيو مولوي سڳورن
 پنهنجي مٿن ويٺي فارسي شعر
 پڙهيا ته هڪ ڏينپو ڳوڏ ۽ وڃي
 گهڙين، ڏينپوءِ ڏنگيو ته مولوي جن
 اوتارجي ويا ڳوڏ تي ڌڪ هڻي
 دانهن ڪيائون ”اڙي ٿنهنجيءَ ماءُ
 ڪي“ (جيڪي بزرگ گارگند کان
 پاسو ڪندا هئا اهي ڇوڻ ٿا
 مولوي سڳورن ”هٽي ڙي امان“
 چيو هو) مولوي جن جو به چيو
 اهو فارسي ته هئو، سو شاگرد
 ڀڄندا ويا ۽ ڳوٺ وارن کي وڃي
 ٻڌايائون، ڇيءَ مولويءَ جن نيٺ
 ڳالهه ايو آ اڄ ۽

ٻي: مُغلن ويلي هڪ ڳوٺاڻو ڳڀرو
 شاهي لشڪر ۽ ڀرتي ٿيو، هڪ
 ويڙھ ۽ ڦٽجي پيو، اُڄ کان
 مڙهار ڪو ٿي پيو، پنهنجو ڳوٺ
 ويجهو هئس، گهوڙو پڇائيندو اُتي

پڳو ۽ فارسيءَ ۽ اچي پاڻي
 گهر يائين. چئي آءِ! آءِ!! ماڻهن
 گهڻي ڏکا هئا. وري وري پڇيو
 اٿن پٽ ڇا گهرجي. هو رڳو آءِ
 آءِ ڪندو ويو ۽ پورو ٿي ويو.
 پوئٽون ڪنهن مولوي غنيمت
 گوناڻن کي ڏسيو آڙي آءِ پاڻيءَ
 کي چوندا هئا. جي توهان فارسي
 پڙهيل هجو هان ته آءِ توهان جو
 لشڪري پٽ اچيو نه مري ها.
 هاڻي هڪ ته پٽ وڃايو ٻيو تيار ٿي
 وڃو بادشاهه کي پڇا ڪري آهي
 ته منهنجي لشڪريءَ کي پاڻي ڇو
 نه ڏنو. ڳالهه ائين به پوري ٿي
 سگهندي هئي ته گوناڻن جهڙي
 مولوي غنيمت کان فارسي سڀني
 ورتي. بادشاهه به کين ڪڍي معاف
 ڪيو ۽ اڳيون گون جو ڪوئي
 لشڪري پٽ اچيو به نه ٿيو. پر
 ڳالهه پوري ائين ٿي ته لشڪريءَ
 جي ماءُ کي جڏهن آءِ جي مطلب
 جو پتو پيو ته هن پڇيو. چئي
 جي مان ڄاڻان مڱين پاڻي ڀري
 تان پيالا پياريا
 آءِ آءِ ڪندي مٿين ٻچڙا فارسي
 گهر ڳاريا
 ڳالهيون چوڻيون چتر هونديون هئا.
 سدا آڏوريون. پنهنجي اندرون ۾

پيون پور ڏيکارينديون هن. □ پور
 هوندا هن ڇائون. پهرين ڳالهه
 ڀڄي ٿي: جي مولوي غنيمت جن
 ديسي ٻول به وائون ته ڪيندا هئا
 ته هو ڪم ڪان ڪم ڪين وندا
 هئا. گهرواريءَ سان ڳالهه ڪين
 ڪندا هئا. اوڙي پاڙي □ اُٿي ويندي
 ڪين رکندا هئا. ٻي ڳالهه ڀڄي ٿي:
 جي سپاهي پُٽ اڄ کان پئي مٿو ته
 هو پاڻ ڪنهن ڪوھ واھ تي چونه
 وڃي ڪريو. ڳوٺاڻ □ بينو آب آب
 چو ڪندو رهيو. ورنديون ڪيئي ٿي
 سگهن ٿيون. جيئن هيءَ:
 گهرواريءَ کي ته مولوي جن
 اشاري سان ئي سمجهائي وندا
 هئا. باقي ماڻهن سان هو ڳالهه
 ڪندا هئا شاگردن راهين. شاگرد
 سمجهو پڙهي لکي مولوي جن جا
 وڃوئا ٿي ويا هئا. جيئن پاڻ مولوي
 سڳورا پڙهي لکي مغلن جا وڃوئا
 ٿيا هئا. ٻي ڳالهه جي ورندي به هڪ
 هيءَ ٿي سگهي ٿي ته سپاهي
 چوڪري جي ڳوٺ □ ڪوھ واھ ته
 هئو ئي ڪو نه. ڪيئي ڪوھن تان
 ماڻيون جهرڻي جو پاڻي ڀري
 آڻينديون هيون. جي ڳوٺ □ ڪوھ
 هجن ها يا ويجهو واھ درياھ لنگهن
 ها ته ڳوٺ جا چوڪرا لشڪرن □
 ڀرتي ڇاڪڻون ٿين ها. پر پهرين

ڳاله جو هڪ جواب اهو به آهي ته
 مولوي غنيمت جن ڪنجاھ جي
 عامين لوڪن سان رلڻ ملڻ نه
 هئا چاهيندا. انهن کان پراڻهين ڏين
 چاهيندا هئا. تاريخ وارا ڏين ٿا ته
 غنيمت جي پيءُ جي ڪنجاھه □
 قنوي هلندي هئي. □ غنيمت
 سڳورا پاڻ لاهور جي مغل گورنر
 مڪرم خان جي پير □ ويهن وارن
 منجهن هئا. فارسي انهن ڏينهن
 □ لوڪ کان اوجو نيارو هئڻ جو
 نشان هئي. مولوي جن جڙڻ
 چاهيندا هئا مغل حاڪم سان □
 فارسي تڏهن مغل حاڪم سان
 جڙت جو اُهاڻا هئي. سو هڪ
 هڪ فارسي فقري □ مولوي جن
 کي ٻيٽو تشو چڙهندو هئو. لوڪ
 کان پراڻهپ جو □ حاڪم جي
 ويجهڙا پ جو. سپاهي نينگر به
 انهيءَ ٻئي نشي جو هيراڪ هو.
 پاڻي ته کيس گهربو ئي نه هو. هُو
 ته آيو هئو پنهنجي جهوڪ جي
 عامي لوڪ کي ڏين ٿا ته ڏسو مان
 توهان نماڻن کان ڪيڏو ڏوران هون
 هان □ پوشاڪن وارن سائين کي
 ڪيڏو اوڏرو. اها آهي منهنجي ٽئين
 ڪمايل هستي. مون لاءِ پاڻي آب
 ٿي ويو آ. مان اُن کي وري پاڻي
 چئي پنهنجي ٽئين ڪمايل هستي

ڪيئن وڃائي ڇڏيان. (آب
فارسيءَ ۽ عزت کي به چوند
آهن).

اڪائيون چوڻيون جُرنديون روز
جي وهي واپريءَ مَنجهئون ئي هن
پر جُرنديون تڏهن هن جڏهن روز
واپريءَ ۽ ڪو سنهو ٿلهو واڌو
گهاتو ٿي وڃي. پهرين ڳالهه جُڙي
آواڌي سان. ڏينپوءِ جو واڌو.
تُڪن مُغلن ويلي شهرن ڳوٺن
منجهه ننڍا وڏا مولوي غنيمت عام
هئا. درس پڙهائيندا هئا ۽ بادشاهه
جي نالي جو خطبو پڙهندا هئا.
ننڍن کي وظيفا ملتا. وڏن وٽ
جاگيرون به جُڙي پوڻيون. ماڻهن
سندن اُتميتي تي چڙو به
گهٻرائيون به. گڏ خدمت چاڪري
به چڱي ڪرڻي جي هلو مٿين
سان ڳالهه ڪرڻ جوڳو آهن جي
سمجهڻ جوڳو وسيلو ته ساڻ
آهي. اهو ته روز ئي ٿيندو هوندو
ته مولوي جن آيا هن. درس
پڙهايو اٿن. شاگردن سان فارسي
ڳالهائي اٿن. ڪو پاڻ جهڙو آيو آ
ته اُن سان فارسي شعر جي ڏي
وٽ ڪئي ٿي. ڪنهن هيٺي نماڻي
ڪا ڪم جي ڳالهه پنهنجي ٻوليءَ
۽ ڇڻي به ڇڏي آ ته ورندي
فارسيءَ ۽ ئي آئي آ. پر آڃ اِن

روز ورتئيءَ ۽ ڏينپوءِ جو واڌو ٿي
 پيو آ. ڏينپوءِ مولوي سڳورن کان
 فارسي ڇڏرائي آ ته ڳالهه جڙي
 پئي آ.

الائي اها ماڻهن جي چڙهي آ جيڪا
 ڏينپوءِ بڻجي مولوي سڳورن جي
 گوڏ ۽ وڃي گهڙي آ. پر ته چڙ
 ڪاوڙ جا ڏينپوءِ ايڏا سياڻا سُڃاڻ
 ناهن هوندا. هي ڏينپوءِ لوڪ سُرت
 جو سيڪاريل ٿو ڄاڻي.

بي ڳالهه بڻي آ گهڻائي سان.
 وڃي وئي جو گهڻا ٿو.

اهو ته روز ئي ٿيندو هوندو ته
 لشڪري فارسيءَ ۽ دڙڪو ڏهمن
 ڪندا ڳوٺ ۽ اچي گهڙيا آهن. ڏنل
 ڳوٺاڻا وائڙا لڳا بيٺا هن. ڪو
 مولوي غنيمت جهٽ اڳتي اچي
 کين ڏسي ٿو ته هي بادشاهي
 لشڪري هن فلاڻي فلاڻي شي پيا
 گهرن سُرت حاضر ڪريو. پر اڄ
 هوڏانهن سپاهي پُٽ آب آب ڪندو
 ڳوٺ ۽ گهڙيو آ. هيڏانهن ماڻهن
 فارسي سمجهائڻ وارو وڃو ٿو
 وڃئون ڪٿي ڇڏيو آ. الائجي هنن
 پنهنجي مولوي غنيمت جي گوڏ ۽
 ڏينپوءِ وڃي ڇڏيو آ. سپاهيءَ جي
 ڳالهه جو ترجمو ٿي نه سگهيو ته
 هو اچيو ئي مري ويو. لوڪ سُرت

روز ورتي ۽ واڌو گهاٽو ڪري ان
 جي ڪيڏ بڻائي ڇڏيندي آهي. اها
 ڪيڏ لوڪ ڪلا آ. لوڪ سُرت ان
 ڪيڏ کي ڇڏيندي به آهي ته ان جي
 ڄاڻي به آهي. انهيءَ راهين
 نسرندي مُوري آهي. انهيءَ
 راهين پنهنجي پاڻ کي سُڃاڻيندي
 پروڙيندي آ. مُنڍ قديم کان
 حاڪم حاڪمي ڪرڻ لاءِ لوڪ
 کان نيڪلو نيارو ٿيڻ ضروري
 سمجهو. حاڪم لوڪ کي ڏسندا
 هئا ته اسين ٻي جُڙڻ آهيون توهان
 ٻي جُڙڻ، توهان مٽي مان بڻيل
 آهيو اسان چنڊ سج جي اولاد
 آهيون. رُب جا پاڇا آهيون. اسان
 کي حق آهي توهان جي ڪمائي
 ڪسي وٺون. آڃا توهان جو قرض آ
 ته جو ڪُجهه اُٻايو بڻايو ان مان
 پنهنجي تڳڻ جو ڳو ٿورڙو رکي
 پاڇي اسان وٽ جمع ڪرايو. اهو
 قدرت جو ورتارو آ. لوڪ جي
 ڪمائي پهرين ته ڏاڍائي ڪري
 ڪسي وٺي. پوئڻون ان ڏاڍ کي
 ڏيئون مڃاڻڻ لاءِ قدرت جو ورتارو
 ڄڻي لاڳو ڪيو ويو. حاڪم
 پنهنجو رهڻ ورتڻ ويس مُهانڊو
 سڀ خاص ڪري لوڪ کان ڌار
 رکيو. اها ڌار يائڻ شان ٻڌي.
 ڏيڏو. قدرت جي ڏات. جيترو عام

مخلوق کان حاکم پَري ٿيو اوترو
 ان جو شان وڌيو. جڏهن لوڪن
 ان ڌاريائپ ان شان کي وڌائي
 مڃي ورتو ڳڻ سمجهيو ته هُو ان
 اڳيان جُهڪڻ کي ان کي پوڄڻ
 کي به ڳڻ ۽ وڌائي سمجهڻ لڳا.
 کڻي ڪمائي ته اڳي ئي شان وارن
 کي ڏئي وينا هُئا هاڻي ڏين ايمان
 به هُئن جي نانءِ ڪرڻ تي راضي
 ٿي ويا. هوريان هوريان وساري
 وينا ته اهو شان، آسان جي ۽
 حاکم جي رهڻيءَ ۽ اهو ويڇو،
 آسان جي محنت صَدقي ئي آهي.
 هُو شان کي حاکم جو جماندرو
 حُسن مڃڻ لڳا. انهيءَ کي ماڻهپي
 جي چوڻي سمجهڻ لڳا. هُئن ڏيڻ
 ۽ ان حُسن جي تانگهه ڏکائي ۽
 ان جي وچوڙي جو ڏک پاليو.
 حاکم شان جي نالي تي پنهنجو
 ڏاڍو مڃرايو ۽ پوڄرايو.
 پنهنجي گهرج کان وڌيڪ اناج ۽
 وڻ وِسٽ اُڀائڻ لاءِ خلقت کي
 ڪم تي لائڻ پوءِ خلقت جي ان
 پورهئي جي واڏو ڪمائي کي
 پوري دعويٰ سان کسي کڻڻ ۽
 پنهنجي سُڪ لاءِ ورتڻ هيڪڙائيءَ
 هوندي ٿو ٿي سگهي. جي
 شڪاريءَ جي شڪار سان پائي
 هجي ته هُو شڪار ڪيئن ماري.

مارڻ واري کي پنهنجي شڪار کي
 ڏٺئون ڏور ڪرڻو پوندو آ. واڙ
 ڪرڻ کان پهرين ڍل مان ماڻهه
 واري ٽرمي ۽ ٽهائي ڪڍي پوندي
 آ. حاڪمن مالڪن لاءِ ضروري آ ته
 هو ڪمڻ پورهين کي پاڻ جهڙو
 ماڻهو ته سمجهن. جيتري ڏوري
 هوندي اوترو ڪم ڪڍڻ سولو
 ٿيندو. انهيءَ ڏوريءَ جو نانءُ شان
 آ. يا چئجي شان پهرڻ آ ان ڏوريءَ
 جو. چو جو اها اگهاڙي ٿئي بيهي
 سگهي. ڪڏهن ڏکي ويلي ان کي
 پائي ۽ هيڪڙائيءَ جو ويس به
 پهرائڻو پئجي ويندو آهي. پر شان
 ان جو قدرتي ويس آهي. اهو ويس
 ڏوريءَ کي ڏوري ئي ٻڌائي
 ڏيکاريندو آ. شان جي ويس ۽
 سينگاريل ڏوري حاڪمن جو هٿيار
 ٿئي ڇا پي ڏيڻ جي گهرج ڪئي
 بڻجيو پوي سندن ريس. حاڪم
 مالڪ ڪمي ڪسيءَ کي چوندو
 آهي ڏس مان ڪيڏو اچرج جهڙو
 ڪيڏو توپڪو اچيرو هان ڪو جوڙ
 آهي منهنجي حُسن ڪُن ۽ وڏائيءَ
 جو. مون کي پُوج. پوڄڻ ڏوريءَ
 کي ماڻڻ آ. ڏوري ماڻي تون
 منهنجي ويجهو ٿي سگهين ٿو.
 منهنجي صفن جي تجلي پسي
 سگهين ٿو. تنهنجي منهنجي نيار پ

ئي آسان بنهي جي هوند آهي.
 مان پوڄن جوڳو هان ۽ تون پوڄن
 وارو. اهو آسان جو قدرتي سانگ
 آ. اها ئي رب جي رضا آ. قدرت
 جو وهند وار آ.

حاکم جو اُٿل ويهڻ کائڻ کيڏڻ
 ونڌر وڙونهن سڀ شان جو ڏيکاءُ
 آ. هُن جا ڪپڙا اُس پاري کان بچاءُ
 لاءِ ناهن سندس درجي جو نشان
 هن. هُن جي بولي بولي ناهي هُن
 جا لفظ لفظ ناهن هوڪو هن هُن
 جي رُتبي جو. اهي خلقت کان
 سندن دُوري ڪچي ڏيکارن ٿا.
 انهن لفظن ۽ معنيٰ ڪانهي. اهي
 لفظ اهي منتر هن جيڪي حاکم
 کي حاکميءَ ۽ ڏيئل کي ڏيئل
 هجڻ جي پگ ڪرائين ٿا. انهن
 راهين حاکم پنهنجي پوڄا جوڳ
 هجڻ کي ۽ ڏيئل پنهنجي پوڄاري
 هجڻ کي مڃي مڃي ٿو.

ٽرڪن مغلن کان پهرين هتي جي
 حاکمن کي لوڪ بوليءَ کان ڌار
 رهڻ لاءِ سيڙجي هڪ درباري
 بولي گهڙائي پئي هئي. ٽرڪن
 مغلن کي اها سيڙپ ته ڪرڻي
 پئي هو جتان آيا هئا اتي فارسي
 بادشاهي بولي هئي. هُن هتي اها
 هلائي ڇڏي. فارسي هلي ته
 سوين ورهيه لوڪ بوليءَ کان

لوڪ رَهڻيءَ کان ڌار ٿيڻ جو مَنتَر
بُڻ ل رهي.

بادشاهي ورتاري سان لاڳاپو
فارسي پَرهي ڳالهائي ئي پَڌرو
ٿيڻو. سو لَشڪرُڻ لائِزِڻن لَڳيڻ
تُل لائي فارسيءَ کي مُنهن هڻڻو.
فارسي لفظ پُوجڻ جو ڳاڻي ويا.
فارسي لڪيڻيون سُونهَن سوييا
جون ڪاڻيون بڻجي ويون. جنهن
چاهڻو انهن ڪاڻين ۽ هت وجهڻو ۽
آميرُ ٿي وڃڻو. گهوڙا جوڙا محل
ماڙيون ته مهانگيون هيون فارسي
ٿورُ سستو هُئو. جنهن کي ديسي
رَهڻي ڪهڻيءَ جي مَٽي پانءِ تَه
پَوي اُن جَهتِ فارسي ٿورُ ۽
وهنجي ٿوري ٿي وڃڻو. عالمن
جي عالماي ۽ شاعرن جي
شاعري لوڪ ٻوليءَ کان ڏوريءَ
جي گز سان ماڇڻ لڳي. جيڏي
ڪنهن عالم شاعر جي لکڻي
خَلقت جي پهچ کان پُراڻهي هُجي
اوتري اُن جي آڌر تي هُجي. جيڏو
ڪنهن لوڪ ٻوليءَ کي نِنڊڻو رِڊڻو
اوڏو ئي اُن سَگهڙ مَلوڪ ۽ سڀاڻو
سڌرائڻو. انهيءَ ڪري خَلقت ۽ يه
پنهنجي پاڻ کي نِنڊڻ رِڊڻ جو
پنهنجي پاڻ کي ڪڇو ڪو جهو
سمجھڻ جو رواج پيو. ماڻهو پاڻ
پنهنجي اندر حاڪم جو وڃوئو

بڻجي ويهن لڳو. پنهنجي پاڻ کي
 شاهي جتيءَ هيٺ رکڻ لڳو. پاڻ
 پنهنجي اندر ۾ غير بڻجي ويٺو.
 پنهنجي هجڻ کان پاڻ انڪاري ٿي
 ويو. هو اڻ ڏٺل پرديسن کي
 ڏٺڻون ڏيڻ مڃڻ لڳو ۾ ڏيڻ
 واسو هن کي ميهڙو ٿي ويو. اهو
 آڻ وڇوڙو آڻ ويڙ تان ئي پورو
 ٿي سگهيو پئي جي پنهنجي اصل
 جو پڇ ئي جتي چڏيو وڃي.
 پنهنجي پرياسي پنهنجي پوڻياريءَ
 مان ستهڙيل هر رنگ لاهي حاڪم
 جي رهڻيءَ جو رنگ چاڙهيو وڃي.
 اهو ٿي ويندو هئو پر اڏوگاريو.
 پورو نه هئو ٿيندو. ڪنهن مهل ڪو
 ڏينيو گوڏ ۾ گهڙي وڃڻو ته ٺهيل
 نڪيل ٺاهڻ ڦٽي وڃڻو.

سو لوڪ وڇوڙي ۾ لوڪ ويڙ
 جڏهن ماڻهوءَ جي اندر گهر ڪيو
 ته اهو آڻ وڇوڙو ۾ آڻ ويڙ بڻيو.
 حاڪم جي بولي سڳي واپرائي
 لوڪ بوليءَ کي تياڳي ماڻهوءَ آڻ
 وڇوڙو پاليو. پنهنجي پوڻياريءَ
 پنهنجي پرياسي سان هيڪڙائيءَ
 جو پڇ پنهنجي اندر چيپاڻيو.
 پنهنجي ماڻهپي جو وڻ سُڪايو.
 پنهنجي سڪ کي نسرڻ کان
 روڪي هن آڻ گهاٽ جو ساءُ
 ورتو. پر اهو ساءُ به ڪسارو هو.

اِن سان ماڻهو آندڙئون سدا اُچيو
اُڪنڊيو رهڻو. پر اِن اُچ جو تَشو
اهڙو هُئو جو ماڻهو اُچيو مَري
وڃڻو پر پاڻيءَ کي آب چوڻ کان
تَهه مڙتو.

ماڻهوءَ جو آڀو آهي ڇا؟ وڻ جو آڀو
مِٽي پاڻي واءِ □ اُس جي جُڙت
آهي. ايئن به ناهي ته هڪ پيري
ئي اهو سَگُ جُڙيو □ وڻ بڻجي
وڃو. پل پل اهو سَگُ تئين سر
جُڙندو آ. تان وڻ جي هسستي
رهندي آ. ماڻهوءَ جو آڀو به هُن جي
اوسي پاسي وسندڙن جي گڏيل
هڏي ورتيءَ جو هڪ رنگ آ. ماڻهو
نانءُ آ اُن گڻت سُبندڙن جو هڪ
اُٺ □ اُٺجن جو. اها اُٺ ڏينهن
رات پئي ٿي اُٺجي. هر پل هر
ساهه. ڪو هڪ ماڻهو اِن اُٺاوت جو
ڪاڻو ٿو ڪري سگهي. ڇو جو اُن
آندڙ ڌرتي آڪاس جي چمڪان
به اڳوڻي آڏو ڪاڏي هڻي تائين
جي پوري وار به پئي ٿي اُٺجي
تَهه اچڻ وارن جُڳن جا نقشا به پيا
ٿا اُٺجن.

اِن ڪري سياڻو ڇيو آ ته جنهن
پنهنجي آڀي پنهنجي پاڻ کي جاتو
اُن رَ ب کي سُڃاتو. ڪو ڄاڻي ٿو
سگهي پر ڄاڻڻ جو جتن اُڀاءُ ئي
جيئن آ. آندڙ وسندڙ سُبندڙن کي

چِت چيتي □ جاڳائڻ □ رهڻي
ڪرڻي □ نڀائڻ ئي چيا پو آ. رڳو
جاڳڻ ئي ته ماڻڻ. چاڻي ڪو
سگهي ٿو يا نه ماڻي هر ڪوئي
سگهي ٿو. اهو ماڻڻ پرڻ آ، جڳ
ج و م و ر آ.

ماڻهوءَ جي اندر وسندڙ اڻ ڳڻيا
سُٻنڌ سانگا ٻوليءَ راهين هُن جي
اندر پهتا آهن. ٻولي انهن جي چڻي
چائي آ □ اهي وري ٻوليءَ جي
هنج □ پليل پليل آهن. ٻولي چڙي
لفظ آڪر ناهي هوندي. ٻوليءَ جو
تڻ اهي ستن، سنج، ساڃاه،
اشارو، نشاني، اُهيان. هر ڏيڪاري
ستن آهي. سو ٻوليءَ جي ڦهلاءَ
جو ڪو چيه ناهي. لفظ آڪر اُن
ڪري پرڏان هن جو اُهي ستن ڪي
اُتاري سانڀي سمجهڻ ورجائڻ
جوڳو ڪن ٿا. اُن ڪي نت پسر جندڙ
سگه ڏين ٿا. لفظ ڪنهن هڪ
مطلب معنيٰ سان بدل ناهن
رهندا. ماڻهوءَ جي اندر وسندڙ
سُٻنڌ سانگا لفظن □ نت ٿيون
سئون سئون پيا پريندا آهن.
ايران جي ڪنهن واهن □ آب چئي
ماڻهو پاڻي ئي گهرندو آهي. پر
مغل لشڪر جو ديسي سپاهي
پنهنجي ڳوٺ □ آب چئي پاڻي ته
پيو گهري. هُو پنهنجي ميل پنهنجي

پاڻتِ پاڻييءَ مان نڪري حاڪم
 ميل سان ملڻ ٿو چاهي. حاڪم
 ميل جو چياپو جيئن لاءِ خلقت مان
 مڪري نڪرڻ ٿو چاهي.
 تُرڪ مُغل بادشاهيءَ جي لاڳيدارن
 ڪامورن ڪارندن لَشڪرين لاءِ
 سردارن □ وڏيرن لاءِ بادشاهي
 ٻولي ڏيڏي جو نشان هُئي. لوڪ
 کان ڪمڻ پورهيتن کان ڌار ٿيڻ
 جو وسيلو هُئي. لوڪ □ بادشاهي
 ٻوليءَ جي مڃتا ان ڌار تائين جي
 مڃتا هُئي. ڪمي ميل جا لوڪ
 جڏهن بادشاهي ٻوليءَ جي لفظن
 کي پنهنجو ڪندا هُئا ته سمجهو
 اُهي بادشاهي ڏيڏي کي سلامي
 ٿيندا هُئا. ماڻهي جي درجي کان
 لَهڻ کي پليڪار ڪندا هُئا. پاڻ
 جهڙن کان، پنهنجي پاڻ کان ڏوري
 قبوليندا هُئا. جڏهن لوڪ ٻول
 واهي ورتن مان نڪري ويا □
 بادشاهي لفظن انهن جي جاءِ
 والاري ته ماڻهن لاءِ پنهنجي اندر
 وسندڙ سُنڌن کي سُڃاڻڻ □ ماڻن
 ڏکيو ٿي ويو. هُنن جي هڪ ٻئي
 سان پنهنجي پاڻ سان جُڙت ڌري
 ٿي وئي. سندن هوند هسستي
 سڪي سوڙهي ٿيندي وئي. کين
 ڊپ □ بي ويساهيءَ جا پاڇولا
 چمڙي ويا جن کي پڇاڻڻ لاءِ هر

دَمَ لَوِپَ جِي دُونِهين دُڪاڻي پَئي.
 پَر لَوِپَ تَه دَپَ ۽ بي ويسا هيءُ
 ڪي گهٽائيندي ناهي ويتر وڌائيندي
 آ. حاڪمن مالڪن لوڪن کي
 پنهنجي دَبدَبي اڳيان جُهڪندي
 دُسي سَڪَ جو ساھ ڪِٽو ۽ ڦُڻڻو.
 اهو ته سوچڻو ته جيڪي اڄُ آسان
 آڏو نَمَنَ نَوَرَنَ ٿا اهي سُڀاڻي
 ڪنهن ٻئي آڏو به ايندي سولائيءَ
 سان نَمي نَوَرِي سَگهن ٿا. جيڪي
 پنهنجي اَنڌَر وَسندڙ سُڀندڙن کي
 سُڃاڻڻ کان رَهجي ويا، هڪ ٻئي
 سان هيڪڙائي ۽ پنهنجائپ ماڻڻ
 کان رَهجي ويا، انهن وٽ ڀريت
 جو ڳو ڪُجھ ناهي رهيو. ڪوئي
 سَڪُ سانگو مَنجھن اهڙو ٿو ٻولي
 جنهن کي ڇڏڻ اوکو هجي. جنهن
 تان سير گهورڻ سوکو هجي. پَر
 سَپَ نَمندا به ناهن، يا چئجي سَجا
 سارا ناهن نَمندا ۽ ڪَئي نَمندي به
 اصلئون ناهن نَمندا. سو جتي خَلق
 بادشاهي دَبدَبي کي پُوڄيو اُتي
 خَلق مَنجهان ئي بادشاهي دَبدَبي
 سان مُهاڏو اُٽڪائڻ جي ريت به
 هلي. جڏهن لوڪ جا پنهنجا چُٽيا
 پاليا پڙهي لکي مولوي غنيمت ٿي
 ويا يا لشڪرن ۽ ڀرتي ٿي آب آب
 ڪرڻ لڳا تڏهن گوڏن ۽ گهرڻ لاءِ
 ڏينڻ جي سِڪا ٿي ۽ پُٺن کي

ٻُڌائڻ لاءِ ماڻڙن پهاڪا چَوڙيون
گهڙيون. نَنوليون توکُون ٽهيون.
گالهيون آکاڻيون بڻيون □ پيڙهيو
پيڙهي هليون. لوڪُ شاعريءَ
خلقت کي سنڀاليو □ خلقت لوڪُ
شاعريءَ کي.

فريدا خاڪ ته نيندي خاڪوءَ جيڏ
تـــهـــڪـــوـــءَ

جيئندي پيرن تري مٺي مٽئون هو
”خاڪ“ بادشاهي بوليءَ □ مٽي
هئي. بادشاهي سوچ □ مٽي ته
هجن جو نشان آ. مٽيءَ کان پري
هجن ئي هجن آ. جيترو ڪو مٽيءَ
کان مٽانهون آ اوترو ئي اهو آهي □
جيتري کنهن جي اٿڻي ويهڻي
اونهي اٿانهين آ اوتري ئي هن جي
هستي آ □ مٽانهون ٿيڻ لاءِ مالڪ
حاڪم سچ چنڊ جو اولاد سڏائيندا
هئا □ هاڻي گهوڙن تي سوار
ڪندا هئا. اونهن ڪوٽن ڦلن □
رهندا هئا □ مٽيءَ کان پرانهي
اصل □ مٽي هاڻي کان پرانهي
هئي □ جيڪي مٽيءَ مان ان پائيندا
وٽ وسست گهڙيندا □ اسار
اساريندا هئا □ جن جي ڪرڻيءَ
سِر مالڪيون بادشاهيون پيڻ
هيون □ فريد مٽيءَ هاڻي پارئون
گالهايو آ □ يا چئجي فريد مان

مِٽِيءَ هائِن ڳالهايو آ ۽ مِٽِيءَ جي
 سُڃاڻپ ڪرائي آ ته مِٽِي ئي هُونَدَ
 هُستِي آ ۽ اها هيٺ آ تان پير بيٺا
 آهن انهيءَ مَنجَهٽُون انهيءَ جي
 آسيري تي جِيوَت جُوڻ جَمِي اُچي
 ٿي ۽ وري مَري انهيءَ هيٺ انهيءَ
 اَنڌَر موٽي ٿي ۽ حاڪم مالڪ لاءِ
 پيرن هيٺ هُئڻ گهٽتائي جو نشان
 آ ۽ فَرِيد ”پيرن هيٺ“ جي
 بادشاهي مطلب کي اُونڌو ٿو
 ڪري ۽ مِٽِي جِيوَت کي سَهاري ٿي
 مَوَت کي ڍڪي مٿس کي وري
 چياري ٿي ۽ مِٽِي مَرڻ جِيئڻ جو
 گهر آ ۽ مِٽِي ئي جِيئڻ جو گِڙو پئي
 گِڙي ۽ پاڻ مَنجَهس پئي ڪَڙي ۽
 مِٽِيءَ جِيڏو ته ڪو آهي ئي ته ۽
 سو مِٽِيءَ کان پَري ٿيڻ مِٽِيءَ کي
 نينڊڻ شانُ ته گُمانُ آ ۽ بادشاهي
 بوليءَ ۽ خاڪِ ته هُجڻ هُئي ۽
 جيڪي هُستِيءَ وارن ليکي اُن ٿيا
 هُئا اُهي ”خاڪِ“ هُئا ۽ فَرِيد لوڪ
 بوليءَ جي مِٽِيءَ سان گڏائي
 ”خاڪِ“ جي اُٿُوند کي هُونَدَ بڻائي
 ڇڏيو ۽ خاڪِ کي لوڪُ بوليءَ سان
 گڏيائين خاڪُو ڪوئي ۽ ”آ“ ”و“ يا
 ”ي“ ڪنهن لفظ آڏو جوڙيا ويندا
 آهن اُن کي جيئري جاڳندي هُستِي
 بڻائڻ لاءِ ۽ اُن سان پنهنجا پ
 ڏيکارڻ لاءِ ۽ فَرِيد خاڪِ کي پَنَدَ

ڪرايو آ بادشاهي ٻوليءَ کان لوڪُ
ٻوليءَ تائين □ ان پند خاڪي کي
خاڪو ڪري ان جو آيو مٽائي
چڏيو آ□ هاڻي اها نرجيءُ ناهي
رهي جيئري جا ڳنڍي ٿي پئي آ□
هيٺ به هوندي آ□ مٿان به ٿي
وهن ـــ دي آ□

لوڪُ شاعرن لوڪُ ٻوليءَ جو بچاءُ
ڪرڻ لاءِ بادشاهي ٻوليءَ جا هٿيار
ڪٽيا □ انهن سان ئي بادشاهي
ٻوليءَ جون ڪاهون روڪيون □
فريد ايرها ايرها اڪي ايرها تون
سُـــ لطان

جيت تيرها ته اچي سو تن جاڻ
مُســـ ان

فريد ويلي ڏهليءَ جا بادشاهه
سلطان سڏائيندا هئا □ ڏوهيڙي
ٻاهران ”سلطان“ جي بادشاهي
آ□ رعيت لاءِ اهو نانءُ ئي حڪم آ□
ان نانءَ سان وهنوار وهي ٿو □ ان
جو سڪو هلي ٿو □ اهو نانءُ
مسيٽن چوڻڪن □ ٻري ٿو □ هر دم
خلقت جي سرتي سوار رهي ٿو □
خلقت ان نانءَ تي ڏهلجي به ٿي
□ ان جي ڏهاڻي به ٿي ڏئي □
ڏوهيڙي جي اندر فريد سلطان جو
تختو اونڌو ڪري چڏيو آ□ سلطان
جو نالو ڏاهي هن پرھ کي چيتاريو

آڻ لفظ سلطان ڪي تختون لائون
 ٻرھ جي ورجاء ٻرھ جي ڏھائيءَ
 "تون" جي سڏ ٿون چوڻ سان
 ٻرھ جيئري جا ڳنڍي حاضر ھستي
 ٿي پيو آڻ ھن سلطان جو رعب
 چنڊي چاڻي چڙيو آڻ رھندو ڪم
 ڪيو آڻ "مساڻ" ھڪ پاسي ٻرھ
 سلطان جو ھنڌ والاري ويھي رھيو
 آڻ ته پئي پاسي ڏوھيڙي جي سڏ
 سڏھي "سلطان" ڪي ڌڪي
 مساڻ آڏو ڪري بيهاريو آڻ ڌڪي
 به چا جو سلطان مساڻ جي
 جوڙي ايئن ٽھڪي آڻ جن قدرت
 بڻائي ھجي مساڻ ھو سڏ سڏ
 لفظ "جان" وڃ وسيلو بڻيو آڻ
 ٻرھ تانگھ آڻ پئي سان ملڻ جي
 پنھنجائپ ڪرڻ جي سڳ آڻ اندر
 ٻاھرين سڏن جي سار، سنجوڳ
 ماڻھن جي اڪڙ اڪيڙ سلطان رر
 زور جي سِر تي جنھن سان چاھي
 ميلاپ ڪري سگھي ٿو پر ھو
 ميلاپ ملڻ ناھي ھوندو ملڻ ھوندو
 آڻ ملڻ سان تانگھ مري ويندي آڻ
 ملڻ وارو به پورو ٿي ويندو آڻ ھن
 جو تن مساڻ بڻجي ويندو آڻ يا
 چئجي تانگھ مري لوپ جي جوڻ
 مٽائي ايندي آڻ لوپ جو پوڻ تن
 جي مساڻ سڏاين پيو پانواڻيون
 ڪائيندو آڻ فريد جي تانگھ تڏھن

جِيئَندي آ جي مَلِ ڪان بَچي ۽ پَر
 سُلطان جي سُلطانيءَ ۽ رهندي
 مَلِ ڪان ڪيئن ڪو بَچي سَگهندو ۽
 سُلطاني ته آهي ئي مَلِ ورتارو ۽
 سو فَرِيد جي تانگه جِيئَندي آ جي
 سُلطانن جي سُلطاني ڏاهي پاڻ
 سُلطان ٿي وڃي ۽ مَلِ ورتاري جي
 هَنڌ تانگه ورتارو هلي ۽ هَر تَن ۽
 پَر هه نِٺ جَمِي نِٺ نِسيري ۽ فَرِيد
 جو پَر هه سَدا وچورو آ ۽ سَدا ميلُ
 ۽

هڪَ ويچار پَتاندَر پهرين سِٽ هيئن
 آ:

برها برها آڪي برها تون سُلطان
 برها جو به معنائون هن (ٻيون به
 هونديون) هڪَ ورها يا واڍ ڪوه
 مان پاڻي ڪڍڻ واري ۽ پي ڪريو
 ڪوهه مان پاڻي اُڏن نالين تائين
 پهچائڻ وارو ۽ ٻنهي معنائن پويان
 الائي ”بار“ يا ”وار“ ئي آهي،
 پاڻيءَ لاءِ پُراڻو لفظ جيڪو
 ”ورهن“ ۽ آ ۽ ”ورڪا“ ۽ آ جيڪو
 ”سَرور“ ۽ وهندڙ پاڻي ٿي ويو،
 ڌرتيءَ ۽ پيهي ڪوهن ۽ آيو جتان
 ورها راهين نڪري ڏوهيڙي ۽ آچي
 ويو ۽ ٿي سگهي ٿو هتي ٻوليءَ جا
 عالم آسان ڪي جهلڻ جي ڪن ۽
 هلو ڪين اِن لفظ جي مُني تي

ويهاري ”برها“ راهين ڏوهيڙي ۽
 لهون ٿا ۽ واڍيا رسي رڳو ڪوه
 مان پاڻي ناهي ڪڍندي، اڀج جي
 پوري ڦيري ۽ ان جي گهرج آهي ۽
 وڌيل پوک جي سانڀ لاءِ به ته
 وهڻ جي سانڀ لاءِ به ۽ فصل
 جي ونڊ لاءِ به ٻئي ٻاري جي ماپ
 لاءِ به ۽ ڍل لڳائڻ جي ڪاٺي لاءِ
 به ۽ سو برها رسو هجي يا ڪسي
 ڪڙيو وٺون ۽ جي منڍاڻي رمر
 آهي ۽ وٺون ۽ پاڻي ڏيڻ جوڙڻ
 ٻڌڻ کان هلي ٿي ۽ ماڻن ونڊڻ تي
 پوري ٿي ٿئي ۽ ”برها“ وٺون ۽
 جي ڪم ڪارن جي ان ڦيري
 جي رمر بڻجي ”سلطان“ سان
 ٽڪريو ۽ ۽ جو جو سلطان به
 انهيءَ ڦيري سِر ٿي بيٺل آهي ۽
 ڦريد برها کي برها سڏي ٿو ۽ رڳو
 پاڻ ٿو سڏي ”آڪي“ راهين
 پوري سَنگت سان گڏجي سڏي
 ٿو ۽ سو برها ٿي پاڻي ڏيندو ۽
 برها ٿي جوڙيندو سانڀيندو ۽ برها
 ٿي اُٻائيندو ۽ برها ٿي ونڊيندو
 ورتيندو ۽ برها ڪانسواءِ وٺون ۽
 جو گڙو ٿو گڙي سگهي ۽ پر بره
 جي ڪرڻي سلطانيءَ جي نور ۽
 ٻڌجي مل ٿي ويندي آ بره جو اٿڻ
 ان جي ويرڻ ۽ سو ڦريد جي
 سَنگت ڏوهيڙي ۽ سلطان کان

تخت تاج چڙائي وٺونءَ جي
 مهار پرھ جي هٿ ڏئي ٿي جنهن
 جي هٿ ڪار تنهن هٿ مهار پر
 اهو ڪم ٿيو وڏي انگ سان آ
 پاڻمرادو ناهي ٿيو بي سٽ
 ”اُچي“ سَهج سڀاءِ ئي آيل جاپي
 ٿو پر ڏوهيڙي جو رمز سٺاءُ
 انهيءَ لفظ هٿ آهي رمز جو
 گيڙو پڻو آهي پهرين گيڙي
 سلطانيءَ جو جوڙ مخلوق جي اُچ
 پورهيو سان جڙي ٿو سلطانيءَ
 جو اصل بڻياد اهو اُچ پورهيو آ
 ان اُچ پورهيو جو پنهنجو بڻياد
 ڪهڙو آ اهو نبيرو بئي گيڙي
 منجه ٿيو آ اُچ پورهيو برھ سر
 آ هوندُ منڍئون آهي ئي برها
 (برها برها آڪي) برها اُچ جو تڻ
 آ برها اُچ پورهيو جو جائو به آ
 ته جئيندڙ به بندي جو تڻ هن جو
 وٺ هن جي هستي اُچ پورهيو
 جي گهڙيل آ سو برھ جي گهڙيل
 آ جنهن کي برھ گهڙيو آ ان کي
 هليو به برھ جي حڪم سر ئي آ
 برھ ئي آ جيڪو انڌن اچيت ڪونهن
 ليڪيل تڻ سٽ کي وري پوکڻ
 وهڻ ماڻهن اُچائي ٿو جي
 وٺونءَ جي ڪرت ڪار جي مهار
 برھ هٿ ته هجي، مل هٿ هجي
 ته وٺونءَ جو گيڙو مٿئون ته

گڙندو ڇاپندو آ پَرَ اَنڌَرُون بِيَنَل
هُوندو آ ڇڏهن ڪيٽ ۽ اُڀڃيل اُڀت
برهه کان ڇڄي ماڻهوءَ جي وٽ
جي نڙي پُوريندي آ ته ماڻهوءَ جي
تَن جي ڪيٽي به مُسڪان بڻجي
ويندِي آ

لوڪُ ٻوليءَ جي سَنڀال بَندُ هئي
بادشاهي ٻوليءَ اڳيان ۽ رُڳو
بادشاهي ٻولي اڳيان نه شان
گُمانَ جي اُن پَر ماڙو وهنوار اڳيان
پهه جيڪو بادشاهي ٻوليءَ راهين
لوڪُ ڇڻ ۽ ڀرم پريندو هُئو ۽ لوڪُ
جي تَن ۽ برهه جو پُڄ چيپاڻي مَلَن
قُباڻن جي هَٻڄ هول مَچائيندو هو ۽
اُن کي مُسڪانُ بڻائيندو هُئو ۽

نـانـڪ چيو

جَن سِڪڌاري تَنهين خُـواري
چـاڪـر ڪيھ و ڌَرتُو

جان سڪڌاريءَ پَوِي رَنجيري
چـاڪـر هـتـئون مَرِتُو

شُوق سُلطان جي سُلطنت جي
هڪ وَنڊ هُئي، بَندوبستِ انتظام
لاءِ، اوڳاڙيءَ لاءِ ۽ شُوق جو حاڪم
شُوقدار سڏائيندو هُئو ۽ لوڪُ ٻوليءَ
۽ اهو لفظ سڪڌار رَهجي وِيو ۽
لوڪُ ٻولي بادشاهي ٻوليءَ جي
لُفظن کي پڇي گَهڙي اُنهن جو
رعب ڪَسييندي آ (بَر واسِي

مَنجسٽريتَ کي مَچريتَ □ اَنريري
 مَنجسٽريتَ کي هَنيري (اَنڌاري)
 مَچريتَ کونيندا هُئا □ اهڙي پَچَ
 گهڙ ٿيندي ته سَهج سَپاءِ ئي آهي
 اَن جاڻائيءَ □ پَر اَن □ رُتبِي جي
 دُوريءَ کي زوريءَ اورانگهڻ جي
 سَدَ لِيڪيل هُوندي □ جَتَکي
 اُهو جهاني جو هُئَ هُئي رُتبِي جو
 رعب کسِين جي سَدَ □ پَر شَقدار
 سِڪدار ٿي به حاڪم ئي □ اُن جو
 اَصُل رعب هُن جي حاڪميءَ
 پارئون □ سو نانڪ حاڪميءَ جي
 کوٽَ کي کاڌ هُئي اُن جي پيڙه
 پَنٽي لوڪَ جو ڏپُ ٿو لاهي □
 سِڪداريءَ □ چاڪريءَ جو دُرئون
 جو سَگُ □ جي چاڪر سِڪداري
 جي ڏاڍَ سان يڪَ سُر آ ته هو
 سِڪدار جو ڍڻئون تابعدار □ جي
 تَه تَه هُن جي تابعداري ائين پڙدو آ
 هُن جي ڏپَ جو □ نانڪ چاڪر کي
 هُن جي پنهنجي ڏپَ جي سامهون
 کيو □ چاڪري سِڪداري جي
 سَگَ مٿان هيچَ پنهنجائپَ مَچتا □
 مهربانيءَ جا سڀ پَرڏا لَهِي ويا
 آهن □ اڳيئون چاڀي ٿو نانڪ جي
 ٻولَن □ چاڪر پاڻ ٻوليو □ چئي ٿو
 مان چو ڏُجان مون وٽ چاهي
 جيڪو کسجي ويندو □ ڏجي ته اهو
 جيڪو چوٽَ چڙهيو □ چاڪرن کي

ته روزُ رنجير پوندا هئا ۽ روز ته
چاڪر ئي سيڪدارن هئئون مَرندا
هئا پر هتي سيڪدارن جي بَدِجَن ۽
چاڪرن هئئون مارِجَن کي اُتار
فُدرتي وهنوار ڏسيو ويو آ ۽ هنن
بولن ۽ چوڻين پهاڪن واري پڪَ
آهي ۽ جيئن ڪو جڳين پُراڻو لوڪَ
جو هينئين هندايل سچُ هجي ۽ ان
پڪَ پارئون سيڪداري ۽ خُواريءَ
جو جوڙ فُدرتي ۽ لازمي ٿي پيو آ ۽
چاڪري ۽ تابعداري جو جوڙ
فُدرتي ۽ لازمي ناهي رهيو ۽
ڊپ ۽ خُواري نماڻن جو پاڳُ پاڳو
هئا ۽ نانڪ جي ڪلا انهن کي ڏاڍن
جي ليکي لکي ڇڏيو آ ۽ چاڪر ڪنڌ
جُهڪيل حُڪم جا بندا ناهن رهيا ۽
هست پريا سُجاڳُ جيءَ بڻجي پيا
آهن ۽ ڄاڻي ويا هن ته سَنَدَن ڪم
سيڪداريءَ کي ٽيڪ ڏيڻ ناهي ۽ اُن
کي پ_____اڙئون پڻ آ

ويلي سِر لوڪُ بوليءَ خَلقت جي
سَنپال ڪَئي اُن جو آڌار بَڻي ۽
لوڪ شاعري خَلقت جو ڏي بڻي،
خَلقت وري لوڪ شاعريءَ کي
سانڀيو ۽ چيتي ۽ پڄائي اڳئين
پيڙهين تائين پُڄايو ۽

تُرڪ سُلطانن ۽ مُغل شهنشاهن
جي ويلي شَهَرَن ڳوٺَن ۽ هنڌ هنڌ

مدرسا گليا ۽ مدرسن جي پڙهائي
 بادشاهي ٻوليءَ جي آڌر لوڪ جي
 دل ۽ وهارڻ جو وسيلو بڻي ۽ ان
 لوڪ کي ڏسيو ته علم اهو
 جيڪو بادشاهي ٻوليءَ راهين
 لهي ۽ اهو ئي علم توهان کي
 بادشاهي درجن رتبن جي لڙهيءَ
 ۽ پوئي سگهي ٿو ۽ جيڪو علم
 توهان کي پنهنجي ڪم ڪرت مان
 ملي ٿو اهو سڪڻو ۽ ان علم جي
 مير توهان جيڪو اڀايو بڻايو ٿا اهو
 اصلئون آڏنگو ۽ سهانگو ۽ انهيءَ
 لاءِ سرڪار اهو مُفت اوڳاڙي ڪئي
 ٿي ۽ بادشاهي ٻوليءَ واري سيکيا
 جو علم باريڪ ۽ اهو ڀائرن ٺاهڻ
 وارو گهرو ڪم ناهي ڪندو ۽ اهو
 جوڙڻ ڀائرن جي پورهيو کان
 چٽڪارو ڪرائي ٿو. جوڙڻ ڀائرن
 وارن جن کي قابو ڪري ساري
 جڳ جون نعمتون اڪي چنپ ۽
 حاضر ڪرائي سگهي ٿو. بادشاهي
 ٻولي سڪڻ لاءِ جيترو ڪشالو
 ڪرڻو پئڻو اوترو ئي سڪڻ واري
 جي دل ۽ بادشاهي ٻوليءَ جو
 آڌر وڌو. جيترو هن صرف و نحو
 جي پيچن ۽ قاسيڻو اوترو ئي کيس
 سهج سڀائين سڪيل لوڪ ٻولي
 ڦڪي ۽ ان گهڙيل جا پي.
 بادشاهي ٻوليءَ جا ڪتاب جاڏو

تَگريون بڻجي وڃڻا ۽ جاڏو تَگريڻ
۽ لَهندي سارِ ئي هيٺنَ جي ”مان“
کي بادشاهي شانَ گمانَ جا پَر
لڳي وڃڻا. هُنَ جي اَنڌر وارو
اُڻجاڻ ئي بادشاهي وهنوار وٽ
گريوي تي وڃڻو.

فريدا جي تون عقل لطيف ڪارا
ليڪڻ ۽ ليڪڻ

پنهنجي گريبان ۽ ڏسُ سِرِ نيمائي
ڏيڪ

عقل لطيف اُنهن جو ليکيو ويندو آ
جيڪي بادشاهي ٻوليءَ راهين
بادشاهي عليم ۽ ورتاري جي جاڏو
تَگريءَ ۽ گهڙي عامئون خاصِ تي
وڃن ۽ خاصن جي خاصيت سندن
ليڪڻ ۽ آهي ۽ ليڪڻ راهين عامن
مٿيون وسندي آ. ليڪڻ ئي عليم آ.
ليڪڻ ئي حڪم قانون آ. ليڪڻ اڪثر
ليڪ آهي. عامن جي قسمت هن.
دربار جو ليڪڻ فرمان ڪئي ڪو
اچي لهندو آ ۽ هزارن عامن جي
ڏينهن رات جي پورهئي مان اڏ
چوڻو اوڳاڙي وٺي ويندو آ. ليڪڻ
ڏرئون ليڪڻ ليڪ آ جنهن کي ڪو
تاري ٿو سگهي. ليڪڻ وارا انهيءَ
جاڏوءَ جي سِر تي بادشاهي
نوڪري تي چڙهيا آهن. مدرسن
وارا ۽ گادين وارا چوراسي ڳوٺن

جو دڻ پيا اوڳاڙي ڪائين، خلقت
 انهن کان لکت سڳڻ آچي ٿي.
 انهن جو لکيو مڙهي ڳچيءَ ۾ پائي
 ٿي، ڏرتون لکيو به انهن جو ئي آ
 سو انهن جو لکيو ئي ڏر ليڪن کي
 تاري به سگهي ٿو، جادوءَ کي
 جادو ئي ڪٿي سگهي ٿو، پر هي
 اهڙو جادو هيو جيڪو جادوگرن
 سان به وڙهي پيو، عالمن حاڪمن
 جي چالاڪي هُن کي اهو ٿئي
 سمجهڻ ڏئي ته لوڪ کان پُراڻيون
 ٿيڻ پنهنجي پاڻ کان پُراڻيون ٿيڻ
 آهي، حاڪمي عالماڻيءَ جا ڪارا
 ليڪ لکڻ واري جا پنهنجا ليڪ ڪارا
 ٿي ويندا آهن، هُن کي پنهنجي پاڻ
 کان وڇوڙي ڇڏيندا هُن، پنهنجي
 آڀي کان ٻاهر ڪري ڇڏيندا هُن،
 عالمن حاڪمن جي سمجهه ٽپي
 باريڪ ۾ مَلُوڪ ڪونائيندي آ،
 بادشاهي ٻوليءَ ۾ ”عقل لطيف“،
 فريد عقل لطيف جي پَرم گمان
 وارن کي عقل لطيف سڏي هڪ
 جتڪي توک ڪئي آهي ۾ ڪل پوڳ
 ۾ سندن پَرم پڳو آ، بادشاهي
 ٻوليءَ جي ڪَلف لڳل اصطلاح
 سان چرچو ڪري اُن جو جادو
 توڙيو آ ۾ جادوءَ ۾ ڦاٿلن کي
 چوٽڪاري جي راه ڏيڪاري آ، جي
 سچ ۾ توهان پَروڙ وارا آهيو ته

پنهنجي آبي ۽ آڇو. پنهنجي ڪوڙ
 جي اُساريل ”مان“ جي اندر
 جهاتي پايو. مٿان توهان کي
 پنهنجو اصل آيو انهن جهڙو ئي
 ڏسجي جن کي ڪارڻ ليڪن راهين
 ننڍي ردي ڏٺائيندا آهيو. ”گريبان“
 انهيءَ نيوڪلي مٿاهين ”مان“ جو آ
 جيڪا گهڻي چاه سان سبائي ڳل
 پاتي آ. شان گمان جو نشان هائي
 پڇتاءَ جو ڌڙ آ. جو ڪجهه ٻين کي
 ڀلائي لاءِ سهيڙيو هئو هائي پنهنجي
 آبي جي پرتال جو وسيلو آ. جي
 ڪو ڪري ته ۽ فريد باهران بيهي
 واعظ ٿو ٻڌائي. وڃائين ۽
 وڃائجي پنهنجي پاڻ سان ڳالهه ٿو
 ڪري. فريد انهن منجهڙون آ
 جيڪي بادشاهي ٻولي سڳي
 ڪارڻ ليڪن جي ليڪت جا ڄاڻو ٿي
 وري لوڪ ٻوليءَ ڏي موٽيا.
 بادشاهي رهڻيءَ جي جاڏوءَ جي
 جهام جهلي پنهنجي آبي ۽ آيا.
 ويرين جا هٿيار چاچي پٿر ۽ لٿا.
 غنيمت جي چاهي ها ته غنيمت نه
 رهي ها فريد ٿي وڃي ها.
 هڪڙا لفظ اُهي هئا جن کي لوڪ
 پاڻ بادشاهي ٻوليءَ کان ڪسي
 لوڪ ورتاري جي ديڳ ۽ وجهي
 رڌيو. انهن جي ڏيکاءَ واري رڌي
 ماري. انهن کي شان جي نشان

مان موٽائي وري لفظ ٻڌايو. ٻيا
 اُهي هُئا جيڪي ڪارن ليڪن
 راهين، لَش ڪرڻ جي آب آب
 راهين لوڪ ٻوليءَ ۾ لٿا. اِهي لفظ
 نه هُئا شان جو نشان ئي هُئا. پَر
 اُهي ٻُڌون ٻڌي پنهنجو اصل ليکائي
 لوڪ ٻوليءَ ۾ آيا ۽ وسندڙ وڌندڙ
 لوڪ ٻولن جي نڙي نڙي ڪين
 اڏمڻو ڪري ورتڻ واهي مان ٻاهر
 ڪري انهن جي جاءِ والاري ويهي
 رهيا. ٻوليُن جا لفظ چٽا چانڊ ناهن
 هُوندا. پاڙ پَر وار اڳي پيچي
 وارا هُوندا هِن. انهن جي سڱن
 سڀاڪن جا ڪيئي سِٽاءُ ۽ وهنوار
 هُوندا آهن. جيڪي لوڪ سُرت
 منجهڻون ڄمندا هِن. اڳتي لوڪ
 سُرت جي گُهرج جوڳا لفظ ڄڻ
 ٺاهڻ جي انهن ۾ اڻ کٽ سڱه
 هُوندي آ. جيئن ماڻهو اڻکٽ سڀندڻ
 جي گهاٽي اُٺ آ ٿين ئي لفظ
 هِن. جيئندڙ وسندڙ وڌندڙ ويجهندڙ
 پَر بادشاهي ٻوليءَ جا لفظ هتي
 بادشاهي شان جو نشان بڻجي
 لوڪ ٻوليءَ ۾ لٿا. لفظ هُجڻ جو
 مگر ڪري اُهي لوڪ ٻوليءَ تي
 بي پاڙي بڻجي چڙهي ويا. اِهي
 لفظ لوڪ ٻوليءَ جي وهنوار سان
 جُڙڻ تہ هُئا آيا. ڪنهن جيئندڙ
 سڱاوتيءَ ۾ وسڻ تہ هُئا آيا. سو

نوبڪلا رهيا. اُجُرَت، اَلِگ، پَرِجَن
 لوڪُ ٻولَن مَتان اِهي اچي ڪَريا
 انهن جو ساھُ ٻوسائجي ويو. سو
 اڳي جنهن سَگاوت ۽ اهي تَرندا
 ٻوليندا هئا اها به ماڻي ٿي وئي.
 بادشاهي ٻوليءَ جي ان ڪاھ
 ڪارڻ لوڪُ ٻولَ وَرَتَن واهيبي مان
 نڪرندا ويا. لوڪُ ٻوليءَ جي
 اندرين گهاٽي سُبَنڌ اُٿل چِچَندي
 وئي. ٻوليءَ جي ڪُني وَهنوارن
 جو واهيو بيهي رهيو. اُن جي
 وَسُونءَ اُجُرَن لڳي. لوڪُ سُرت
 نِسَتي ٿي وئي. ماڻهن جي سوچَن
 سَمجَهَن واري سَنگه، اِهاج اَدُمئي
 ٿي وئي. ”رڪن“ ”دَرُن“ به هوندو
 آتہ ”سانين“ ”سانڍن“ به. رڪ،
 رڪت، راکو، رڪٽهار، راکي، رڪَڻي،
 رڪيا، رڪيل. اهو ٻول پَرواڙ ٻوليءَ
 جي وَهنوار جوڙيو آهي. اهو پَروار
 سَدا وَڌَهار آ ڇو ته ٻوليءَ جا
 وَهنوار پاڻ سَدا وَڌَهار هِن. سانين
 لاءِ عَرَبِي لَفْظ ”حفاظت“
 بادشاهي ٻوليءَ ۽ وَرتيندا هئا.
 عَرَبِيءَ ۽ اِن لَفْظَ جي پُوري آڪھ
 آجڪا عَرَبِي ٻوليءَ جي وَهنوارن
 اُساري آ. پَر هتي اهو چَڙو لَٿو. تہ
 لوڪُ سُرت عَرَبِي وَهنوار پَنهنجو
 ڪري پئي سَگهي تہ ”حفاظت“
 پَنهنجي پوئين پَروار سان جُڙي

پئي سگهي. ان جي پروار جا پيا
لفظ به لوڪ ٻوليءَ ۾ لڻا پر چڙا
چانڊ ٿي. هڪ پئي کان پنهنجي اويراءِ
حافظ، حفظ، محفوظ، محافظ.
انهن جي اصلي جُرت ته هئي
عربي وهنوار منجهه جيڪي پوئتي
رهجي ويا. هتي انهن جو سڱ اهو
آ ته اهي بادشاهي ٻوليءَ جا
لشڪري هئا. بادشاهي شان جي
وردي پائي بادشاهي رعب جا
هٿيار ٻڌي لوڪ وسونءَ ۾ لڏل
آهن ۾ لوڪ ٻولن جي هزارين
سالن جي جُرتل سانگن کي پيا
چيائين. لوڪ ٻوليءَ جي وهنوارن
جو ساڻ پيا ٻوسائين. پاڻ اهي
زنده روح هئا پر لوڪ ٻوليءَ جي
جيترن جيترن کي پنهنجي ورديءَ
۾ هٿيارن جي دٻ هٿ ڏيئي ٿا
مارين. انهن جي پاڻ ۾ رڳي ڏاڍ
ڏهڪاءُ واري هڪ جهڙائي آهي.
ٻوليءَ جا وهنوار گهڻا پڪا هوندا
هئا پر پنهنجي ڪڇڙا پيا. جيئن وڻ.
پاڙ، ٿڌڙ پروار جي جُرت ڪيڏي
پکي آ. اڻڇ جي ڪيڏي سگهه آ ان
۾. پر پاڙ ڪوئي ڇڏيو ته پروار
سُڪيو وڃي. پروار چانگهي ڇڏيو
ته پاڙ جو سڱ نڪريو وڃي. ٻول
جي هستي هڪ سڀني جي هستي
هوندي آ. ڪڏهن ڪو ٻول وسري

ميسار جي ويندو آ ته ٻوليءَ جي
 جُسي □ ڦرندڙ رت آڏو رندڙ
 آچي ويندي آ. لفظن جي جُڙڻ
 اُڇڻ وارو هڪ ٻئي سان رلي
 رُوپ مٽائڻ وارو وڻ سُڪي ويندو
 آ. بادشاهي ٻوليءَ مان لُٽل
 لشڪري لفظن جي ڏور درباري
 لائڙين جي هٿ هوندي آ يا مولوي
 غنيمتن جي هٿ. جڏهن انهن
 لشڪرين جي سُنبن هيٺان لٽاڙ جي
 لوڪ ٻوليءَ جي وهنوارن کي
 سوکھڙو لڳي ويندو آ ته هيٺو
 لوڪ ويتر ويچارڙو ٿي پوندو آ. هر
 ٽئين لوڙ گهرج لاءِ درباري لائڙين
 □ عالمن ڏي ڏسڻ لڳندو آ. جيڪي
 اڳيئون ٻيا لشڪري سنواري مٿس
 بچيو ڇڏين □ لوڪ ٻوليءَ جي
 وهنوار □ بائيٽال ويتر وڌيو وڃي.
 لوڪ سُرت ٻول ڄڻ اُڀاڻن جي
 سڱهه راهين نيسرندي ڦولاري آ.
 ماڻهو پنهنجي پاڻ سان □ جڳ
 سان ٻولن راهين ملندو آ. جي ٻول
 جوڙڻ جي سڱهه نه هجي ته
 ماڻهو وٽ پنهنجي پاڻ سان □
 جڳ سان ملڻ جي کُل ناهي
 رهندي. جي هُن جو آڀ ميل □
 جڳ ميل بادشاهي لشڪرين جي
 ٽياڪڙيءَ راهين ٿيڻو آ ته سمجهو
 ته هُو پاڻ سان مليو نه جڳ سان.

هُنَ کي اَندر ٻاهر هَر دَم بادِشاھ
جو رعب ئي مليو. هُو بادِشاھي
مَرَضِيءَ جو پاڇولو بَڻجي ويو. پاڻ
هَـو جَن ٿيـو ئي تـهـ.

انگريز راڄ آيو ته فارسيءَ جي
هنڌ انگريزي ۽ اُڙدو بادِشاھي
ٻوليون ٿي ويون. جنهن ميل جو
جيترو انگريز راڄ سان لاڳاپو وڌيو
اوتري اُن کي انگريزي اُڙدو سيکڻي
ورتي ٿي پئي. مغل ۽ ديسي
بادشاھيءَ جو اُساريل وڏو ميل به
انگريز راڄ سان رلي ملي ويو.
کُجھ ٽڪڙو کُجھ سَهجي. انگريز
پاڻ به کُجھ ڏُرڻ کي ٽپي
ڦڙڪائي اُن ميل ۽ ڪڻي بيهاريو.
رستن ريلن کُلن سان ڏيساوري
واپار وڌڻ سان واپاري ميل کي
تئين جاڳ لڳي. ٽيون نوڪريون
نيڪتيون توان ڪسب هليا توان
عليم آيا. بادِشاھي ٻوليون سيکڻ
جي مجبوري به وڌي ۽ سَوادُ به.
انگريزي سيکڻ ورتن جو سَوادُ ته
آهڙو ئي هئو جهڙو اڳي فارسيءَ
جو هوندو هئو. لوڪ کان ڏوريءَ
جو ۽ راڄ وارن سان ويجهڙائيءَ
جو. هيئن کان پوءِ ڇڏائڻ جو ۽
وسن وارن جي حُصُوري ماڻڻ جو.
فارسي ايران تُرڪستان جي
خوشبوءِ سان مَسُڪُ ڪندي هئي.

انگريزيءَ سان انگلينڊ ۾ يورپ جا
 جهوتا اچڻ لڳا. اڙدوءَ جو سواد
 ٿيڻو هئو. هڪ ته ان جي سڪڻ
 ورتڻ ۾ ايڏو ڪشالو نه هئو ڪرڻو
 پوندو. ٿوري ڪوشش سان ئي
 لوڪ کان پراڻهپ ۾ راڄ جي
 ويجهڙائيءَ جو جهوتو اچڻ لڳندو
 هو. ڇو ته اها انگريز جي آندل
 نئين بادشاهي بولي به هئي ۾
 مغل جي ڇڏيل پراڻي بادشاهي
 بولي به. دهلي لکنؤ جي دربارن
 جي پوئلڳ اشرافن ان کي پاليو
 نپايو هو. ان ۾ فارسي لفاظي به
 هئي ته دهلي لکنؤ جي اوچي
 رهڻيءَ ۾ ورتيا ويندڙ محاورا به.
 سو اڙدوءَ ۾ نئين وڏا ماڻهپائي جي
 رس به هئي ۾ پراڻيءَ جو چس
 به. دهلي لکنؤ جي اشرافن جو
 انگريزن سان لاڳو پراڻو ۾ پڪو
 هيو. نوان لاڳيدار ڇو پنهنجي
 بوليءَ سان چميڙي نون مالڪن
 کان اوچا رهن. ڇو ته جهٽ پٽ
 بولي مٿائي پراڻن مڃيل پروا نيل
 لاڳيدارن وانگر ٿي وڃن. هٿون
 جو نئون پڙهيل دهلي لکنؤ وارن
 جو پلؤ به جهليندو هئو پر انهن کان
 سترندو به هئو. دهلي لکنؤ وارا
 نئين لاڳيءَ کي پنهنجو پوئلڳ
 ڏسي سڙها به ٿيندا هئا پر پويان

خاڙون به ڪائيندا هئا. اهو سوچي
 پاڻ کي دلا سو به ڏيڻو ته تڦل
 اصل جهڙو ٿيو ٿي سگهي پر سان
 ئي سوڙها به ٿيڻا مٿان تڦل اصل
 جو اڳهه نه ڪيرائي ڇڏي. سو هو
 ٿيڻ لڳيدار جي پٺي به ٽپندا هئا
 پر هن تي ڪلائون ٿوليون به ڪندا
 هئا. انگريز راج جي پڇاڙڪن
 پنجهاه ورهين ۽ لڳي مٿين ميلن
 کي سمجه لڳي ته بيلي انگريز
 آسان جو مالڪ ئي نه پهچ به آ.
 جي اهو نڪري وڃي ته آسان ان
 جي هنڌ لوڪ مٿئون حاڪم
 ٿينداسين. پر لوڪ به سجاڳ ٿيڻ
 لڳو هو هاڻي. هاڻي ته مٿس
 حاڪمي ان ڪري آ جيڪو ان جو
 اڳواڻ بڻجي. آسان توان اشرف
 آهيون پراڻن اشرفن جا وارث.
 لوڪ جي اڳواڻي آسانجو قدرتي
 حق آ. ائين لوڪ کان نڀاري
 نيوڪلي ٿيڻ جي ٿيڻ راه لوڪ
 اڳواڻي بڻجي وئي. پراڻي حاڪميءَ
 جي وڇوڙي ۽ ٿيڻ حاڪميءَ جي
 آس جاڳي. وڃايل مغل شان جو
 پٽڪو ايندڙ ٿيڻ شان جي جهلڪن
 سان هڪ ٿي ويو. غزل جي رمز
 جو مطلب مٽجڻ لڳي ويو. هاڻي
 تي جهولڻ جا سڀنا جلوسن ۽
 لوڪ جي ڪلهن تي چڙهي جهولڻ

سان پورا ٿي ويا. دربارن ۾ ويهڻ
جي نشي جي پاڙ لوڪا چاري
جلسن جي استيڄن تي ويهي آئي.
لوڪ کان نيوڪلو رهن جو ساءُ
هاڻي لوڪ جي پري پير منجهه
بيهي آچن لڳو. بادشاهي ٻوليءَ
جي تقريرن ۾ تعرن جي گجگوڙ
منجهنئون لوڪ جي مانيئي مڃتا
جو سُورُور آچن لڳو.

بادشاهي ٻولي اڳواڻيءَ جي ٻولي
ٿي وئي ته ان جي سڳڻ جو سواد
ٿيئون چوڻو ٿي ويو. ان چوڻي
سوادِ صدي ئي اڙدو آخاڙن جو
زور وڌيو. چار درجا پڙهيل هئا
نماڻا به پئسو اٿو خرچ ڪري گهر
ويني حاڪميءَ جي خوشبو وٺڻ
جوڳا ٿي ويا. انهيءَ چوڻي سواد
صدي ئي اڙدو آڌب جي ڪپت
وڌي. ”آڌب“ جو لفظ اڙدو لکڻ
جو ئي سترنامون بڻيو. لوڪ ۾ ان
جو مطلب به وڌن آڏو زور ٿي هئو.
وڏا غمر ۾ هجن ڀلي درجي ۾. پيا
مطلب ان جا ڏاهپ ۾ سڳهڙاڻپ
به هئا. اڙدو شاعري ڪهاڻي
مضمون پهرينون ته ڏاهپ
سڳهڙاڻپ ۾ درجي سڃاڻ جو
نشان بڻيا پر ويهين صدي چترهندي
لوڪ راج ۾ سماج سُڌاري جو
جهنڊو به هن نشان وارن جي هٿ

جڙهي ويو. مٿئون مٿئون ليڪڻ
 پڙهڻ وارن انگريز راج سان ويڙ
 پڇاري ٿو. سرمائيداري جا گيرداريءَ
 کي بند ٿو. غريب جو ڏک ٿيڻو.
 لوڪ ناپريءَ جو تجربو هڻو. پر
 اندرون آڇيت سُچيت بادشاهي
 بوليءَ جي تون سواڌن جو چس
 پئي وٺو. سو پنجاب ۽ بادشاهي
 بوليءَ جي ليڪڻ، ظاهرِي دعويٰ
 اُن جي ڀلي ڇا به هجي، اصل ۽
 ڏونگ هئي خلقت کان نوبڪلو
 نيارو رهڻ جو. اها وسيلو هئي
 پراڻي اشرف آسن تي ويهي تئين
 لوڪا چاري اڳواڻيءَ جون واڳون
 هٿيڪيون ڪرڻ جو. هٿيار هئي
 تئين لوڪ سُرت کي رَر زمين
 وارن نوڪرن ۽ ڪسيپن جي تئين
 پايواريءَ جي لاپ سِر موڙڻ جو.
 بادشاهي بوليءَ جي ليڪڻ خلقت
 تي جا چاپ ڇڏي هئي سا
 ڇڏي. اصل ته انهن حاڪميءَ جي
 تون جڙي اُڀرندڙ دعويٰ دارن کي
 پنهنجي حق واريءَ جي پڪ
 ڪرائي.

حتي مل ڀرڻان هجي اُتي هر تئون
 جَمَندڙ جيءَ درجي بنديءَ ۽ آبي
 ٿاڦيءَ جي ڪڇ ۽ ڀلندو آهي. سو
 ساري جمار ٿي ڇڏو ئي رهندو آ.
 سندن ڪٽي ٿئي هستي ساري

عُمر پنهجي اَنَ ڏني ڪاڻ ڏيڪَ
 لاءِ ڌرجي بنديءَ ۽ آبي ٿاڦيءَ جي
 اوڻ پئي ڳوليندي آ. هُو تڏهن
 جيئندو آ جي لوڪ کان نيٺ نيوڪلو
 ٿئي. نيٺ خلقت کان پنهنجو پاڻ
 پوڄرائي. هُو مَخل ڳوليندو جيئندو
 آ ۽ مُقبر ڳوليندو مَرندو آ. پنجاب
 ۽ بادشاهي ٻوليءَ جي لکت به
 مَخلن مُقبرن جي اُٿڪ ڳولا آهي.

انگريز راڄ ۽ تَوان پَر چار وسِلا
 نيڪتا، چاپو، اسٽيج (ڪڏهن ٿيئڻو
 ڪڏهن جلسي جي) فِلم، ريڊيو.
 ڌرباري مُشاعرن ۽ لَهرايئندڙ آواز
 اسٽيج تي چڙهي ڳوٺجڻ لڳو،
 ريڊيو فِلم ۽ گهڙي هليو ٻريو.
 سوڙهي رنگ سان سِينگاريل
 ڪتابن ۽ سڃايل ڪارا ليک چاپي
 چڙهي خلقت مٿان سُوار ٿي ويا.
 تون پَر چار وسيلن جي مُوه راڄ
 ٻولي سِڪڻ ورتڻ جي سَواد کي
 تـون بـُرڪـو ڏـنـو.

انگريز ويا ته اُشِراف جيڪي لوڪ
 اڳواڻ هئا لوڪ حاکِم بڻجي ويا.
 جلسن جُلوسن مان ماڻهن جي
 ڪُلهن تي چڙهي سُواريون هليون
 ۽ گورنمينٽ هائوسن ۽ وڃي
 لَٽيون. بادشاهي لوڪ راڄ بڻجي
 ويئي ۽ بادشاهي ٻوليون لوڪ راڄ
 جون ٻوليون ٿي ويون. جڏهن

بادشاهي آزاد اسلامي حاڪمي
 جي پڙدي پويان ٿي ويئي ته
 بادشاهي ٻوليءَ جا سارا سواڌ
 آزاد اسلامي ملڪ جي قومي زبان
 جي سترنامي پويان لکي ويا. تيئون
 نوڪريون نيڪتون ڏنڌا واپار ڪليا.
 گهرن زمين جي لٽ پئي. حاڪمن
 جي رهڻيءَ جي خوشبو جيڪا اڳي
 نصيبن وارن لاءِ هوندي هئي سا
 عامن کي اچڻ لڳي. هر ڪو پنهنجو
 ڪاٺيارو پيڇو ڏوڻ لاءِ حاڪم
 رهڻيءَ جي وهندڙ گنگا ۾ ٽپي ڏيڻ
 لاءِ اٿاڻو ٿي پيو. ٻار پراڻي هنڌيل
 ڏيڻل آڻي جا ٻار ته رهيا. تنهن
 حاڪم آڻي جا ٻار ٿي ويا.

انهن کي راج ٻولي بولرائي آسان
 پنهنجي منڊي ڏيڻل پيڇي کي ٽرٽ
 طلاقو ۾ چمڪندڙ اڳي کي پنهنجو
 ڪيو. لوڪ ٻولي ڇڏرائي آسان
 ٻارن کي عامن جي ڏيڻي پيه
 منجهان ڪڍي ورتو ۾ راج محل
 جي ڏاڪڻين چڙهن واري وهڻل
 سڀل لائن ۾ لڳائي ڇڏيو. نويڪلو
 آڳو پنهنجو ڪرڻ لاءِ نويڪلو پيڇو
 پنهنجو ڪرڻو پوندو آهي. ٻولي
 مٿان وارن سستي پاڻ پيڇو مٿائي
 ڇڏيو. جيتو مٿائي ڇڏيو. ڀڃتون
 سلوارون پائي مولوي غنيمت
 ڏيڻن جي پهچ کان ٻاهر ٿي ويا.

آب آب ڪنڌر سپاهي پُٽرن کي
 ڳونائڻ ڪوڪا ڪولا ڪولي ڏينئون.
 ٻولي تڻ به آ ته اوڏڻ به، سٺ به
 ته اُهاڻ به، سو بادشاهي ٻولي
 بادشاهي وهنوار جو هٿيار به آ ته
 اِشتهار به. اها نماڻن کي نِستو
 ڪري ڳڳدام بڻائي ڏاڍن اڳيان
 نمايندي آ. مٿيون هٿ به
 ڦيريندي آ. انهن کي پَـرم
 وجهندي آ ته توهان سڱهڙپ ڏاهپ
 وارا ٿي ويا آهيو. لوڪ ٻولي به
 تان ئي لوڪ ٻولي آ جي اها حاڪم
 ميل جي وهنوار جو پورو توڙ
 بڻجي. جي اها لوڪ کي اُن جو تڻ
 سٺ مٽائي ڏئي، جي اها خلقت
 کي پاڻ جوڙي حاڪم ميل
 کان الڳ ڪري، حاڪم ميل جي
 ريت پريت کان اُن جي لاڳ جي
 جادوءَ کان ماڻهن کي ڇڏائي.
 حاڪم ميل ته هر حيلي وسيلي
 پنهنجو لاپ پالڻو هوندو آ. پنهنجو
 وهنوار جمائي رکڻو هوندو آ. جي
 گهرج پوي ته اهو لوڪ ٻوليءَ جي
 نانءَ جي اوٽ وٺي بادشاهي
 ٻوليءَ جو سواڻ مائي سڱهندو آ.
 نانءُ لوڪ ٻوليءَ جو رهي ڪهڻي
 تڻي لفظالي بادشاهي ٻوليءَ جي
 رهي. يا لفظي لوڪ ٻوليءَ جي
 هجي ڪي پڇاڙ حاڪم ميل جي

ريٽ پريٽ جو، تَعَرُو لوڪ ٻوليءَ
 جو هجي □ لاڳاپو حاڪم ميل جو.
 لوڪ ٻوليءَ جو آهڙو ورتاءُ لوڪ
 تڪ کان ڌار ٿي رڳو نشان بڻجي
 ويندو آ حاڪم جي لوڪ کي
 ڀلائڻ جي نيت جو. اهو لوڪ
 ٻوليءَ جو ورتاءُ رهندو ئي ناهي.
 جيئن بادشاهي ٻوليءَ □ لوڪ تڻ
 پرچارو وڃي ته اهو لوڪ تڻ
 رهندو ئي ناهي.

مغلن ويلي حاڪم پٽ بچمل پائي
 ئي حاڪم سڏائيندا هئا، انگريزن
 ويلي آڪٽيل ڪالر □ هيٺ سوت
 حاڪميءَ جو ويس بڻيو. جڏهن
 لوڪ اڳواڻي ڪرڻ لاءِ مغل
 اشرافن جو وارث بڻجي ڏيکارڻو
 پيو ته هيئن سوتن جي هنڌ
 شيروانيون □ فراقليون سڃي
 ويون (هونئن شيرواني انگريزي
 تيل ڪوٽ جهڙي به هئي). اڄ
 حاڪم ميل لاءِ ضروري آ ته پنهنجي
 پاڻ کي اصلئون لوڪ منجهڙيون
 ڏسي. لوڪ رهڻيءَ جو ڄاڻ پاليل
 بڻجي ڏيکاري. سو شيروانيون لهي
 ويون □ عوامي سوت پائجي ويا.
 (سٺن چولي کي حاڪمي ڪرائڻ
 لاءِ "سوت" ته چوڻو ئي پيو). وري
 عوامي سوت تي شرافت جي
 فتوهي چڙهي. حاڪم جو پهرڻ

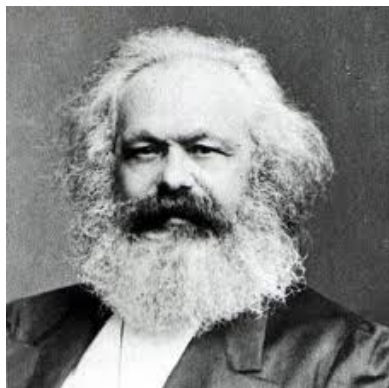
پهرڻ ناهي هوندو سندنس نيت جو
ڏک هوندو آ. (يا هن جي نيت جي
اوگهڙ چئجي. ڏکڻ اگهڙن ئي
آهي). جي حاڪم اگهڙن تي
حاڪمي ڪرڻ لاءِ اگهڙو به ٿي
بيهي ته هن جي ظاهر اوگهڙ هن
جي اصل اوگهڙ جو اوڀڻ ئي
هوندي. حاڪم ميل جو پهرڻ
ڪوئي به هجي هن جي نيارپ
داربائپ ته هن جي حاڪم هجڻ □
□ خلقت جي کڻي ڪمائي پنهنجي
پست وجهڻ پارتون آ. اڳي ان نيارپ
تي نيارپ جو ئي سينگار هوندو
هئو. ڇو ته اڳي حاڪمي حق هئو
رب جي اوتارن جو. هاڻي خلقت
حاڪميءَ تي پنهنجو حق جتايو آ ته
نيارپ کي هڪ جهڙائيءَ جي ڍڪ
سان ڍڪڻو ٿو پوي □

اصولي ۽ ترميم پسند سياست

جاويدراج پر

”انقلاب، تررت دردناڪ ۽ ڪل
جهڙن ڪارنامن جي حاصلات
سان نه پر هڪ طاقتور
جوابي انقلاب سان ترقي ڪري
ٿو. متحد مخالف (دشمنن) سان
ويڙه ۽ ئي حقيقي انقلابي پارٽي
پڇي راس ٿئي ٿي.“ (1) ڪارل
مارڪس

پوڙهيون پارٽيون

ڪنهن به
سياسي تنظيم
لاءِ 30-40 يا
50 سال ڪافي
وڏو عرصو آهي،
پنهنجو ابتدائي
وڏو هدف ماضي
سگهڻ لاءِ. دنيا
جي تاريخ اهڙن

انيڪ مثالن سان ڀري پئي آهي
جتي فقط ٻن، ٽن ۽ چئن ڏهاڪن
اندر ابتدائي وڏي فتح حاصل ڪئي
وئي. مثال طور سڪندر اعظم

پنهنجي پيءُ فلپ طرفان قائم
ڪيل پتڪڙي مقدونيا سلطنت
جون واڳون سنڀالڻ کانپوءِ فقط
10 سالن اندر ٽن کنڊن جي وڏي
ايراضيءَ تي سلطنت اڏي پنهنجي
پهرين ابتدائي منزل ماڻي ورتي.
عربن جي ريگستان ۽ جنم ورتل
حضرت محمد (صلعم) 40 سالن
جي ڄمار ۾ نبوت جو اعلان ڪيو
۽ فقط ٻن ڏهاڪن اندر مڪي کي
فتح ڪري ورتو. چندر گپت موريا
۽ ڪوٽليا چانڪيه ٻن ڏهاڪن اندر
ننڍا بادشاهن کي شڪست ڏني ۽
سڪندر اعظم جي جانشينن کي
اڳتي وڌڻ کان روڪيو ۽ پهريون
ڀيرو انڊيا جي ننڍي کنڊ کي متحد
ڪندي پنهنجي پهرين وڏي منزل
ماڻي ورتي. نيپولين جوانيءَ ۾
فرانسيسي فوج ۽ ڀرتي ٿيو.
فرينچ انقلاب کانپوءِ 1799ع ۾
هن فرانس جي حڪومت جو تختو
اندوڪري پاڻ کي پهريون
ڪائونسل مقرر ڪندي پنهنجي
ابتدائي هدف کي ماڻي ورتو.
اهي ته آهن پراڻا مثال تنهنڪري
اچو ٿورو ماضي قريبن جي
ڪجهه مثالن جو جائزو وٺي
ڏسون. 1947ع ۾ هندستان کي
انگريز سامراج کان آزادي ڏياريندڙ

اهم جماعت انڊين نيشنل
ڪانگريس 1885ع ۾ ٺاهي وئي
جنهن ساڍن ڇهن ڏهاڪن جي
سفر کانپوءِ پنهنجو ابتدائي وڏو
مقصد ماڻي ورتو. 16 ڊسمبر
1971ع تي آزاد بنگلاديش جو
بنياد وجهندڙ عوامي ليگ 1949ع
۾ ٺاهي وئي هئي يعني اُن فقط
ٻن ڏهاڪن اندر پنهنجو پهريون
وڏو هدف حاصل ڪري ورتو. تن
ڏهاڪن جي جدوجهد کانپوءِ آيت
الله خمينيءَ ايراني آمر رضا
شاهه پهلويءَ جو تختو اونڌو ڪري
ايران ۾ مذهبي انقلاب برپا ڪري
ڇڏيو. روسي سوشل ڊيموڪريٽڪ
ليبر پارٽيءَ جو بنياد 1998ع ۾ پيو
۾ بعد ۾ انهيءَ منجهان جنم ورتل
بالشوڪ پارٽيءَ 1917ع ڌاري
روس ۾ انقلاب آڻي ڇڏيو (فقط
ٻن ڏهاڪن اندر). جديد چين جو
پايو وجهندڙ سن يات سين
1894ع ۾ China — Revive
Society — ۾ 1914ع ۾ چيني
انقلابي پارٽيءَ جو بنياد وڌو ۾ نيٺ
سندس فوت ٿيڻ کانپوءِ چيانگ
ڪائي شيڪ جي سرواڻيءَ هيٺ
ريپبلڪ آف چائينا جو بنياد وڌو ويو
(فقط چار ڏهاڪن اندر). انهيءَ
چين ۾ 1921ع ڌاري چيني

ڪميونسٽ پارٽي ٺاهي وئي جنهن 1949ع ۾ انقلاب آڻي ڇڏيو (فقط تن ڏهاڪن اندر). ساڳئي ريت ويتنام ۾ هوجي منجهه 1925ع ڌاري ویتنامي انقلابي نوجوان ليگ جو بنياد پيو ۾ 1945ع ۾ ”آگسٽ انقلاب“ آندو ويو (فقط ٻن ڏهاڪن اندر). ماضي بعيد جي مٿين مثالن ۾ سڀ کان ڊگهي ويڙهه وڙهندڙن مان هڪ آفريقي نيشنل ڪانگريس رهي آهي جنهن جو بنياد ته 1912ع ۾ پيو، پر وري 1927ع ڌاري غير سرگرم ٿي وئي، بعد ۾ 50 واري ڏهاڪي ۾ عوامي تحريڪ هلائي ۾ نيٺ 1994ع ۾ گهڻ نسلي چونڊن ۾ حصو وٺي، پهرين يون پيرو هڪ ڪاري چمڙي واري، نيلسن منڊيلا کي، صدر بڻائي ابتدائي مقصد مڻائي ورتو.

اڌ صدي گذرڻ کانپوءِ پارٽي جيڪڏهن ڪو ٻئون نه باري سگهي، يعني ابتدائي وڏو هدف (initial or minimum goal) نه مڻي سگهي ته سمجهڻ گهرجي ته هاڻي ان منجهه اها صلاحيت نه رهي آهي ۾ پوڙهي ٿي چڪي آهي. توڻي جو مٿي ڏنل مثالن مان هر هڪ جون حالتون هڪٻئي

کان تمام گهڻيون مختلف رهيون آهن ۽ انهن مان هر هڪ جو مقصد به مختلف رهيو، ڪجهه مائيل ڪاميابيون ته سٺت ئي پنهنجي ابتڙ ۽ بدلجي ويون، پر انهن ۽ هڪڙي شي ساڳي آهي ته انهن پنهنجن طئي ڪيل مقصد تائين پهچڻ لاءِ ابتدائي وڏي سوچ ماڻي ورتي ۽ اها به تن، چار، پنج يا وڌ ۽ وڌ ڇهن ڏهاڪن ۽.

جڏهن ته ان جي ابتڙ، ڪوڙ ساريون پارٽيون اهڙيون به رهيون آهن جن سچ پچ قومي، عوامي، انقلابي جدوجهدون ڪيون پر چار، پنج ڏهاڪن کان وڌيڪ عرصو گذرڻ باوجود اهي پنهنجي ابتدائي وڏي منزل ماڻڻ ۽ ڪامياب نه ٿي سگهيون پر ان جو هرگز اهو مطلب ناهي ته سندن جدوجهد اجائي ٿي. بلڪل نه. ڪامياب توڙي ناڪام جدوجهدن جي پيٽ ڪرڻ مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته جيڪڏهن ڪا ڌر چار، پنج ڏهاڪا جدوجهد ڪرڻ باوجود گهربل يا گهٽ ۽ گهٽ ابتدائي وڏو هدف نه ماڻي سگهي ته سمجهڻ گهرجي ته اها ڌر هاڻي پوڙهي ٿي چڪي آهي. توڻي جو ايڏو وڏو عرصو ويڙهه ڪرڻ کانپوءِ به اها ميدان ۽

رهي ٿي پر هاڻي منجهس توقع نه
 ڪرڻ گهرجي ته اها ڪو وڏو
 معرڪو سرانجام ڏئي سگهندي،
 ڇاڪاڻ ته فطرت جي ٻين شين ۾
 لقائن وانگر جيئن هڪ انسان جنم
 وٺي ٿو، جوان ٿئي ٿو، پوءِ پوڙهو
 ٿي، پاڻ منجهان ٻين شين جنم
 ڏئي، نيٺ فوت ٿي وڃي ٿو، تيئن
 سماجي ادارا، تنظيمون ۽ سياسي
 پارٽيون به جنم وٺن ٿيون، وڌيون
 ٿي جوان ٿين ٿيون ۽ پوڙهيون ٿي،
 پاڻ منجهان ٻين کي جنم ڏئي يا
 پنهنجي حصي جو (خاص ڪري
 جوانيءَ وارو، ڇاڪاڻ ته نئون
 نسل پيدا ڪرڻ جي صلاحيت
 پوڙهائپ ۾ باقي نه بچندي آهي)
 پورهيو ڪري، فوت ٿي وڃن ٿيون.

ٿئي ڇا ٿو ته چار، پنج ڏهاڪن جي
 ڊگهي عرصي دوران پارٽيون انيڪ
 معروضي ۾ موضوعي دٻائڻ جو
 شڪار ٿينديون رهن ٿيون،
 جيڪڏهن اُهي انهن بحران کي
 منهن ڏيڻ لاءِ گهربل اپاءَ نه ٿيون
 وٺن ته ايڏو ڊگهو عرصو گذرڻ
 باوجود اُهي بظاهر ڀلي ساڳيون
 نظر اچن پر اندران ئي اندران
 اُهي پنهنجي ابتڙ ۾ بدلجي چڪيون
 هونديون آهن. نچ قومپرست
 جمهوريت پسند، ترقي پسند ۽

ايتريقدر جو مذهبي جماعت به
ايڏو عرصو گذرڻ کانپوءِ آهستي
آهستي لوڻ (يعني سماجي نظام)
رهندي لوڻ ٿي ويندي آهي.
ان حوالي سان ڏسبو ته اسان
جون اڪثر روايتي وڌيڪيون،
نسل پرست، مذهبي، نج
قومپرست توڙي ترقي پسند
جماعتون، جن جي ڄمار 30-40
يا 50 سال ٿي چڪي آهي، بظاهر
موجود به آهن، پر اصل ۾ اُهي
پوڙهيون ٿي چڪيون آهن، منجهن
جوانيءَ وارو جوش، چستِي
سگهه نه رهي آهي. ائين ناهي ته
ان ڊگهي عرصي وچ ۾ انهن
پارٽين اندر ڪا نوان نه پيدا ٿي
هوندي آهي، (ان عرصي دوران)
پارٽين منجهه قيادت ۾ انيڪ
ڪارڪن نوان اچي چڪا هوندا
آهن، (ڪجهه جماعتن کانسواءِ)
سندن نالا پڻ بدلي چڪا هوندا
آهن پر اها نوان منجهن اُها
صلاحيت پيدا نه ڪري سگهندي
آهي جيڪا ان پارٽيءَ جي جوانيءَ
وقت هئي. جيئن ڄمڻ کان مرڻ
تائين جي سفر دوران هڪ ماڻهوءَ
۾ ڏيهاري کاڌ خوراڪ جي نتيجي
۾ نئون رت پيدا ٿيندو رهندو آهي
پر ان باوجود پوڙهو ٿيڻ ڪري

سندس طبعي خاصيتن ۽ وڏو
فرق اچي چڪو هوندو آهي.
تنهنڪري انهن پوڙهين تنظيمن
منجهان وڏيون توقع رکڻ اجايو
آهي.

هڪ تنظيم جي جوانيءَ مان مراد
اُن جي اصولي سياست (principled politics)
لچڪداريت (flexibility) ۽ توازن
قائم رکڻ لاءِ گهربل صلاحيت،
عوام منجهه سرگرميءَ سان ڪم
ڪرڻ لاءِ گهربل توانائي، دشمنن
کي للڪارڻ لاءِ گهربل مزاحمتي
قوت آهي. انهن تنظيمن پنهنجي
جنم کان جوانيءَ تائين اصولي
سياست (ان سوال کي پاسيرو
رکندي ته سندن اصول غلط
هئا/آهن يا صحيح) کڻي جنهنڪري
کين سماج ۽ وڏي موت ملي،
جوانيءَ وقت سندن قيادت توڙي
ڪارڪنن کي اهو يقين هو ته پاڻ
جلدئي منزل تي پهچڻ وارا آهيون،
جنهنڪري اُهي ڪجهه به ڪرڻ لاءِ
تيار هئا، ايتريقدر جو چاليهه،
پنجاهه سال اڳ ڪيل انهيءَ
اصولي، آدرشي ۽ سرگرم محنت
جو نتيجو هوندو آهي جو اُن سماج
۽ پڙهيل لکيل ۽ تجربڪار
سياسي ڪارڪنن جي وڏي ڪپ

تيار ٿيندي آهي، سياسي سوچ رکندڙ ليکڪ، کالم نويس ۽ ميڊيا پرسن جو نسل پيدا ٿيندو آهي، عوام منجهه پنهنجن مسئلن خلاف احتجاج ڪرڻ جي روايتن سميت انيڪ هاڪاري خاصيتون سندن جوانيءَ جي اصولي سياست جي پوک جو نتيجو هونديون آهن، جيڪي تنظيمون جي پوڙهائپ باوجود سماج کي مجموعي طور تي هاڪاري فائدا ڏينديون آهن. پر ان وچ ۾ تنظيمون پوڙهائپ جي ڪري پٺتي پير ڪرڻ شروع ڪنديون آهن ۽ آهستي آهستي سندن مخالف قوتون ڇڏيل خال والارڻ شروع ڪنديون آهن.

بيماريءَ جي پاڙ؛ نظريات تي ابهام

هڪ تنظيم جي پوڙهائپ يا پنهنجي ابتڙ ۽ بدلجي وڃڻ جي ڪيئن خبر پوي؟ مثال طور هڪ (وطن دوست، يا پورهيت دوست، يا سيڪيولر، يا جمهوري، يا ترقي پسند ۽ انقلابي) تنظيم جيڪا پنهنجي وطن، عوام، طبقي ۽ قوم جي تقدير بدلائڻ جي دعوا ڪري ٿي، (۽ اهڙي دعوا ڪرڻ جو ان

کي پورو پورو حق حاصل آهي،)
اُن پنهنجي چار/پنج ڏهاڪن جي
تاريخ دوران (1) نظرياتي ميدان ۽
کتابن، مضمونن، بيانن، اخبارن،
رسالن، ليکچرن، ڪچهرين،
تقريرن ڇاڪڻي، بينرن، پوسٽرن ۽
پين لکت ۽ زباني صورتن ۽ ڪوڙ
سارو فڪري پورهيو ڪيو هجي،
پنهنجي وطن ۽ عوام کي حقيقتن
کان آگاهه ڪيو هجي، کين شعور
۽ سمجهه ڏني هجي، (2) عوام
کي منظم ڪرڻ لاءِ تنظيمي چار
وڇايا هجن، (3) سياسي ميدان ۽
انيڪ پرامن جدوجهدون (ٻڪ
هڙتالون، مظاهرا، لانگ مارچون،
جلسا جلوس، ريليون، جيلن، قيد
۽ ڦٽڪن، شهادت سميت
قربانيون) توڙي پر تشدد
جدوجهدون ڪيون هجن، پر
جيڪڏهن ڏهاڪن جي جدوجهد
ڪاٺيوءَ اها ساڳي تنظيم پنهنجو
ترجمان هڪڙو معياري ۽ سنجيده
سياسي ۽ فڪري رسالو به نه
ڪڍي سگهي، اُن جي قيادت
موجوده دور جو ڳوڙهو ۽ نظرياتي
اڀتار به نه ڪري سگهي، ايتريقدر
جو (ڪجهه سال اڳ واري)
پنهنجي نرالي سياسي سڃاڻپ ۽
لائن تان به ڦري وڃي ۽ جن

ڌرين کي ڪالهه تائين وطن جو ويري ۽ عوام جي گچيءَ ۽ نانگ سڏيو هجيس، اڄ انهن سان مفاهمت ۽ مصلحت ڪرڻ کي عيب نه سمجهي، پرامن حالتن ۽ ٽيندڙ مفاهمت کي جائز قرار ڏيڻ لاءِ جنگي حالتن جا مثال ڏيڻ لڳي، هر اختلاف، تنقيد، سوال ۽ اعتراض ڪندڙ کي موت ۽ ”دشمن“، ”غدار“ ۽ ”جاسوس“ قرار ڏيڻ لڳي، مذهبي جماعتن وانگر سڀني مسئلن جي حل جي دعويٰ ڏياري ڪرڻ لڳي، جتي ادارن بدران شخصيتن جا فيصلا حاوي ٿيڻ لڳن، جتي قانون ۽ آئين بدران فردن کي وڌيڪ اهميت ملڻ لڳي، جتي پارٽي، ڪارڪنن ۽ عوام بدران فقط هڪڙي شخصيت جا نعرا لڳايا وڃن، ماضيءَ جي ساڳئي اصولي موقف تي قائم رهڻ بدران تڪڙا ۽ مختصر مدي وارا عارضِي فائدا ماڻڻ لاءِ موقعي پرستي ڪرڻ کان نه ڪيائجي، حال جي سوالن ۽ اعتراضن جي موت ۽ پنهنجي ماضيءَ جي قلمي ۽ عملي پورهيو ڳڻائجي، ماضيءَ جي مخصوص ڪارنامن جو ذڪر ورجائي ورجائي ڪجي، ڏهاڪن

جي مسلسل فڪري ۽ عملي محنت ۽ جاکوڙ باوجود اُن تنظيم وٽ اڄ جيڪڏهن آڱرين تي ڳڻڻ جيترو ڇند ماڻهن کانسواءِ ڪارڪنن جي وڏي اڪثريت کي اُن جي نظريي جي بنيادي اصولن جي ڄاڻ به نه هجي (جيڪڏهن اُنهن مان ڪنهن کان پڇجي ته پنهنجو نظريو ڪهڙو آهي؟ ۽ موت ۽ جواب ملي ”..... ازم“ پر جيڪڏهن ڪائس پڇا ڪجي ته ”..... ازم ڇا آهي؟ هن مهل تائين ان جي تاريخ ڇا آهي؟ هن وقت ۽ موجوده حالتن ۽ ان کي عمل ۽ ڪيئن اُٿبو؟ خاص ڪري پاڪستان ۽ سنڌ جي مخصوص حالتن ۽ ڪيئن لاڳو ڪبو؟“ ۽ موت ۽ جواب اهڙو ئي ملي جيئن ڪنهن ماڻهوءَ کي اها ته خبر هجي ته اسانجو ڏاڏو آدم هو پر اها خبر نه هجيس ته اهو انسان هو يا ملائڪ؟ قد جو بندرو هو يا ڊگهو؟ رنگ جو اڇو هو يا ڪارو؟ ٻانهون ۽ جنگيهون ڪيتريون هيٺس؟ وغيره) ته اهي سموريون ننڍيون وڏيون علامتون اُن تنظيم جي پورٽهائپ/پنهنجي ابتڙ ۽ تبديل ٿيڻ کي ظاهر ڪن ٿيون. ان ڊگهي عرصي دوران اهڙي

تنظيم کي کوڙ ساريون بيماريون
لڳنديون رهنديون آهن جيڪي
کيس اندران ئي اندران ڪمزور
ڪنديون رهنديون آهن. پر انهن
مان ڪجهه بيماريون بنيادي □
ڪجهه ثانوي هونديون آهن. مثيون
علامتون ڪهڙي بيماريءَ کي
اظهارين ٿيون؟

اهي سموريون ننڍيون وڏيون
علامتون هڪڙي وڏي بيماريءَ کي
اظهارين ٿيون جنهن کي سياسي
لغت □ مبهم، اڻچڻي □ ترميم
پرست نظريات لائين سڏبو آهي
جنهنڪري ڪنهن به پارٽيءَ کي
(يلي پوءِ ان جو ماضي ڪيڏو به
شاندار ڇو نه رهيو هجي) مثين
قسم جون بيماريون وڪوڙي
سگهن ٿيون. مٿي ڄاڻايل علامتون
اصل □ ظاهري لقاء آهن جيڪي
اصل جوهر جو مظهر آهن. ان
مان صاف ظاهر ٿئي ٿو ته فقط
ظاهري علامتن □ تبديلي ناهي ٿي
پر اصل جوهر ئي بدلجي چڪو
آهي. ائين ٿي سگهي ٿو ته اهڙي
تنظيم بظاهر صحتمند نظر اچي
پر اندران ئي اندران ان جو جوهر
ڳر □ اصل پنهنجي ابتڙ □ بدلجي
چڪو هوندو آهي.

ظاهري لقاء □ اصل جوهر جي

معاملي کي بهتر نموني سمجھڻ لاءِ فلسفي جي اصول جوهر (Essence) ۽ (Phenomena) کي پروڙڻ پوندو. ان معاملي ۾ لازم ۽ اتفاق (Necessity & Chance) پڻ مددگار ٿيندو. عام يا ٿورو گهڻو سمجھو ماڻهو ٻاهرين دنيا (معروض) توڙي پاڻ بابت ظاهري لقائن، مظهرن ۽ صورتن کي ڏسي انهن مان نتيجا ڪڍڻ جي ڪوشش ڪندو آهي، جڏهن ته ماهر ۽ ڄاڻو ماڻهو ظاهري صورتن منجهان اندرئين جوهر کي پروڙڻ جي ڪوشش ڪندو آهي. جيئن هڪ ڊاڪٽر جسم جون ظاهري علامتون ڏسي مريض ۾ موجود اصل مرض جي سڃاڻپ ڪري سگهندو آهي. تيئن سماجي سائنس ظاهري لقائن ۽ مظهرن بدران اصل جوهر کي ڄاڻڻ جي ڪوشش ڪندي آهي ڇاڪاڻ ته (1) جوهر ۽ گر کي سمجھڻ کانپوءِ ظاهري لقائن کي پروڙڻ آسان ٿي پوندو آهي. (2) ماضي ۽ حال جي مظهرن ۽ لقائن کي ڏسي مستقبل جو اندازو لڳائي سگهيو آهي ۽ (3) اصل جوهر سان ٺهڪندڙ لڇڪدار پارٽي پاليسيون،

ڏيهاري، هفتيوار، ماهوار ۽ ڇهه
ماهي ڪمن جو تعين ڪرڻ ۽
آساني ٿيندي آهي.

توهان جو اصل، جوهر ۽ گهر ڇا
آهي؟ اهو ڀلي دشمن کي نه ٻڌايو
ڇاڪاڻ ته خود دشمن به پنهنجا
اصل مقصد اوهان آڏو ظاهر نه ٿو
ڪري، پر دشمن هزار چالاڪيون
۽ اٽڪلون ڪرڻ باوجود ان جو
اصل ۽ جوهر ان جي ظاهري
سرگرمين، مظهرن ۽ لقائن مان
نروار ٿي پوندو آهي. آمر جنرل
ضياءَ الحق، جنرل مشرف توڙي
اقتداري ڪوٽا جمهوري حڪمران
ظاهري طور تي عوام دوستي،
جمهوريت، آزادي ۽ خوشحالي جا
بيان ۽ تقريرون ڪندا رهيا آهن پر
سندن عمل سندن اصل نيت
(ارادي، مقصد) کي ظاهر ڪري
ڇڏيو. تين اسين ڀلي پنهنجي پر
انقلابي هجڻ جي دعوا ڪندا
رهون پر اسان جو روزمره جو
عمل، پاليسيون، بيان ۽ ٻيون
صورتون اسان جي اصل ۽ جوهر
(مقصد) کي اظهار ڏي ڇو ڪم
ڪن ڏيون آهن.

اوڏهيءَ جو ڪم ڪندڙ؛ ترميم

پسندي

ترميم پسنديءَ جو مطلب آهي ته
اڳوڻي نظريي جي ڪجهه عنصرن
کي ڪٽي ڪنهن نظريي ۾ بنيادي
تبديلي آڻي ان جي جاءِ تي نئون
نظريو ڏيڻ. جيتوڻيڪ، هر نظريو
بدلجندڙ حالتن سان گڏ تبديل
ٿيندو رهندو آهي پر ان نظريي
جي بنيادن کي بدلائڻ جو مطلب
ان کان انڪار ڪرڻ يا ان جي ابتڙ
۾ تبديل ٿيڻ هوندو. سياسي
پارٽين جي تاريخ ثابت ڪري ٿي ته
جديد سياسي نظرين کي نه
صرف عقيددي پرستيءَ جي
صورت ۾ بگاڙيو ويو آهي پر
ساڳئي طرح سائنسيت ۾
معروضيت جي نالي ۾ پڻ ان جي
ڳر ۾ جوهر کي بگاڙيو ويندو رهيو
آهي. عقيددي پرستيءَ تي اعتراض
ڪرڻ ۾ ان جي نشاندهي ڪرڻ
آسان آهي پر وڏو اهم مسئلو
”سائنسيت“ جي آڙ ۾ ٿيندڙ بگاڙ
کي سمجهڻ آهي.

اسان وٽ دنياداريءَ (خاص ڪري
سماجي مرتبي، ڪاروبار ۾
سياست) جي معاملي ۾ هڪڙو
رويو عام جام ملندو جنهن جو
اظهار هنن ستن مان ٿئي ٿو؛
”بدليل حالتن مطابق پاڻ کي

بدلائڻ، ”جيڪڏهن پاڻ کي نه ٿا بدلايو ته پوءِ توهان ختم ٿي ويندا...!“ يا ”توهان کي ڪير کنگهندو به ڪونه...!“ يا ”ماضيءَ جو قصو بڻجي ويندا...!“ وغيره. اها ڳالهه ائين پيش ڪئي ويندي آهي جڻ ته آخري ۽ حتمي سچ هجي ۽ ايترا پيرا ورجائي وڃي ٿي جو ٻُڌندڙ (بنا ڪنهن تجربِي جي) اُن کي سچ سمجهي پين کي صلاحون ڏيڻ شروع ڪندا آهن. مثال طور اسان وٽ سماج ۽ مان مرتبو، دولت ۽ شهرت ماڻڻ لاءِ ڪوڙ، لالچ، بدعنواني ۽ منافعي خوريءَ کي ”ڪاميابيءَ جا راز“ سمجهڻ عام ڳالهه آهي. اهو ساڳيو معاملو سياست تي به لاڳو ٿئي ٿو. جيڪڏهن حڪمران طبقن جي سياست مفاهمت، مصلحت ۽ موقعي پرستيءَ تي ٻڌل هوندي ته ٻيون تنظيمون، (بظاهري ڀلي انقلابي، قومي ۽ ترقي پسند جو نه هجن) آهستي آهستي انهيءَ بيماريءَ جو شڪار ٿينديون ۽ ايتريقدر جو ڏسڻا واسڻا ۽ سڃاڻ حلقا کين صبح شام (ڪيترن ڏهاڪن کان جدوجهد ڪرڻ باوجود گهربل ڪاميابي نه ماڻي سگهڻ جا طعنا مهڻا ڏئي) مفاهمت ۽

موقعي پرستيءَ جا گس ڏيکارڻ شروع ڪندا آهن. ائين حڪمران طبقن جي ايجنڊا کي عمومي هالو چالو اصول بڻائي ڇڏيندا آهن. اصولي سياست ڄڻ ته گار بڻجي ويندي آهي، جيڪڏهن ڪا ڌر اصولي سياست ڪرڻ چاهيندي تڏهن به مٿس چٿرون، نٿولون ٿيڻ لڳنديون، سندن نظرياتي بيهڪ کي يوتوپيا ئي. ناقابل عمل قرار ڏئي رد ڪيو ويندو. ائين اصولن تي عمل ڪندڙن کي چريو سمجهڻ عام رويو بڻجي ويندو آهي.

بهر حال، سياسي نظريو جيئن ته عقيدو نه هوندو آهي تنهنڪري اهو بدلجندڙ حالتن مطابق هر وقت تبديليءَ جو گهرجائو هوندو آهي پر جيڪڏهن اها تبديلي نظريي جي بنيادي اصولن کي بدلائي ڇڏي ته پوءِ فقط نالي. نظريو انقلابي، وطن دوست. جمهوري رهجي ويندو آهي باقي اصل. بنيادي ترميمن بعد ظاهري لباس ته انقلابي ڏيک ڏيڻ لڳندو آهي پر موقعي پرستي ان جي جسماني ڍانچي کي اندران ئي اندران ڳاري چڪي هوندي آهي، جنهن جو اظهار مٿي ڄاڻايل صورت ۾ ٿيڻ

لڳندو آهي. مثال طور هڪ انسان جيڪڏهن ڪنهن حادثي، بيماري يا ڪنهن جهيڙي ۾ ٻانهن پڄائي وجهي، سندس ڪن ٻڌڻ ڇڏي ڏين يا سندس دماغ خراب ٿي وڃي ته پوءِ اُن ساڳئي انسان (جو احترام ڪندي) جي سڃاڻپ آڏو هڪڙي نئين صفتي سڃاڻپ ڏيڻ شروع ڪندا آهيون، يعني منڊو، لولو، ٻوڙو ۽ چريو انسان. تيئن نظريو بظاهر پلي قومي، انقلابي يا جمهوري هجي پر اُن جي آڏو لکيو منڊو انقلابي، گونگو ٻوڙو انقلابي ۽ چريو انقلابي نظريو. سرمائيدار انقلابي نظريو ۽ جمهوري وڏيرڪو انقلابي نظريو ۽ ايتريقدر جو خانداني انقلابي نظريي جي صورت به وٺي سگهي ٿو.

ٿورو پنٿي، ٿورو پنٿي..!

ترميم پرستيءَ لاءِ هر پنجن ڏهن سالن کانپوءِ دليل ڏنو ويندو رهيو آهي ته (1) ”دور ۽ حالتون بدلجي ويون آهن. تنهنڪري ٿورو پنٿي هٿن جي ضرورت آهي.“ پنٿي هٿندي هٿندي صورتحال وڃي اُتي پهتي آهي جو جيڪو خال ترقي پسند، نج قومپرست، ۽ ليبرل

جمهوري قوتون ڇڏينديون رهيون
اُهو ڇڏيل خال روايتي ۽ رجعتي
مذهبي سياسي ڌرين ڀرڻ شروع
ڪيو آهي. (2) "اسين جنهن ملڪ
۽ رهون تان ان جون حالتون بنهه
مختلف آهن." (3) "هر شي تبديل
ٿيندي رهندي آهي تنهنڪري نظريو
به تبديل ٿيڻ گهرجي" (4)
"سياسي نظريو ڪو مقدس
ڪتاب ناهي جنهن ۽ ڦير ڦار نه ٿي
سگهي". انهن دليلن کي بنياد
بڻائي نظريي جي بنيادي اصولن
جو نئين سر جائزو ورتو ويندو
رهي ۽ و آهي.

مثال طور نچ قومپرست قوتون
چونديون ته "اڳ ۽ قومي آزاديءَ
لاءِ پاڻ جهڙين مظلوم قومن يا
قومن جي آزاديءَ جي حمايت
ڪندڙ عالمي طاقتن کان مدد
ورتي ويندي هئي، پر هاڻي حالتون
بدلجي چڪيون آهن. تنهنڪري
آمريڪي سامراج (قومن جي
آزاديءَ جي دشمن) سان به اتحاد
ڪري سگهجي ٿو." "اڳ ۽ پرامن
طريقي سان جدوجهد توڙ تائين
پهچائي سگهجي پئي پر هاڻي
واحد رستو پر تشدد وڻهه ٿي
بڻيو آهي." "قومي آزاديءَ لاءِ
ڪنهن نسل پرست دهشتگرد

سان به ويهي سگهجي ٿو. ”جڏهن ته انڌيون منڊيون عوامي جمهوري قوتون جيڪي ڪالهه تائين پاڻ کي سوشلسٽ بلاڪ جو اتحادي سمجهنديون هيون، غير جانبدار تحريڪ جو حصو ٿيڻ چاهينديون هيون، ڪوڙو سڄو سوشلزم کي قبولينديون هيون، سي هاڻي ڪنهن قسم جي مفاهمت ۾ مصلحت لاءِ هر وقت تيار ويٺيون آهن، ڀلي پوءِ ڪنهن سامراجي، نسلي، دهشتگرد ۽ عوام جي ويري قوت سان اتحاد چونه ڪرڻو پوي پر اقتدار کي بچائڻ لاءِ هر ڪم ڪري سگهجي ٿو يعني ”معاهدا کي قرآني آيتون ناهن.“ (هاڻي صورتحال اتي وڃي پهتي آهي جو نج ساڄي ڌر سان واسطو رکندڙ ڌريون (قادري ۽ خان وغيره) پورهيت طبقي، جمهوريت، احتساب ۽ ايتريقدر جو مسلم ليگ ٽائپ تنظيمون قومن جي حقن، سويلين اختيارن جي معاملن ۽ اڳپريون نظر اچن ٿيون.)

جڏهن ته ترقي پسند قوتون طرفان چيو ويندو رهيو آهي؛ ”جيڪي نئون ڳالهيو ۽ نوان ڪم لپين ڪيا انهن بابت مارڪس ذڪر

نه ڪيو هو. مارڪس چيو هو ته ”هڪ ئي وقت ٻن يا ٻن کان وڌيڪ سرمائيدار ملڪن ۾ انقلاب ايندو تڏهن ئي جڏاڏار ثابت ٿيندو پر لينن هڪ ملڪ ۾ انقلاب آندو ۾ بالشوڪ پارٽيءَ جهڙي انقلابي تنظيم ناهي. ساڳئي ريت، جيڪي ڳالهائون ۾ ڪم ماڻوزيتنگ ڪيا تن جو ذڪر لينن نه ڪيو هو. مثال طور ڊگهي عوامي جنگ ۾ انقلاب جي لاڳاپي ۾ ٻهراڙين ۾ خاص ڪري هارين ۾ ڪم ڪرڻ واري لائين وغيره.“ انهن دليلن ذريعي اهو ثابت ڪيو ويندو رهيو آهي ته ”اسين جيڪو ڪجهه به ڪندا رهيا آهيون ۾ ڪريون پيا سو بلڪل مارڪسي لائين سان ٺهندڙ آهي!“ پر اهو ٻڌايو وڃي ته اهو عام مثال آهي جيڪو بلڪل درست آهي پر اهو هن وقت ۾ هنن حالتن ۾ نوس نموني عمل ۾ ڪيئن ايندو؟ مثال طور جيڪڏهن مارڪس جي دور ۾ شخصي نعري بازي نه لڳندي هئي ۾ ٽيهه سال اڳ يا هاڻي شخصي نعرا لڳايا وڃن ٿا ته اهي درست ڪيئن آهن؟ مارڪس اليڪشن ۾ پارلياماني طريقي سان انقلاب آڻڻ جي ڳالهه نه ڪئي ته اهو

طريقو اڄوڪي حالت ۾ درست
ڪيئن آهي؟ جيڪڏهن مارڪس
پر تشدد انقلابن جي ڳالهه
(ماسوا) آمريڪا جهڙن ملڪن
جي) ڪئي ته اڄ پرامن جدوجهد
ذريعي انقلاب آڻڻ ڪيئن درست
آهي؟ مارڪس جي دور ۾
گلوبلائيزيشن نه هئي ۽ اڄ
جيڪڏهن آهي ته ان گلوبلائيزڊ
سامراجيت جي دور ۾ عالمي
پورهيت انقلابي تحريڪ ۾
علائقائي تحريڪن جو هڪٻئي
سان لاڳاپو ڪهڙو هوندو؟
مارڪس جي ڏينهن ۾ هاڻوڪي
مذهبي جنونيت نه هئي ته
هاڻوڪي مذهبي جنونيت جي
هوندي جدوجهد جي ڪهڙي
صورت هوندي؟ مارڪس کانپوءِ
ڏيڍ سو سالن جو پورهيت انقلابي
تحريڪ جو تجربو آهي جنهن ۾
ڪيتريون ڪاميابيون ۽ ناڪاميون
مليون آهن انهن جي هوندي ثمرت
۾ مستقبل جي ڪهڙي واٽ
هوندي؟

اهي به عام سوال آهن تنهنڪري
نوس سوالن تي اچون ٿا. نه رڳو
ايترو پر اڄوڪين حالتن ۾ تنظيمي
ڀانڄا، سطحن ۾ دائرا ڪهڙن
بنيادي اصولن تي آڌاريل آهن؟

جيڪڏهن جواب آهي ته جمهوري
مرڪزيت تي، ته پوءِ سوال ٿو پيدا
ٿئي ته جمهوريت ۽ مرڪزيت
تحت اختيارن جي وچ ۽ توازن
ڪيئن برقرار رهندو؟ ڪهڙو ادارو
بااختيار هوندو؟ ۽ جيڪڏهن اهڙو
ادارو هجي پر ان جي ڪا واضح ۽
چٽي شڪل به نه هجي. اهو لقاءُ
ثابت ڪري ٿو ته اصل ۽ اسان
جي نظريات تي لائين ئي مبهم آهي
جنهن جو عڪس تنظيمي ڍانچن ۽
اختيارن جي وچ جي صورت ۽
اظهار جي ٿو. ان جي انتهائي
شڪل ادارن بدران فقط هڪ يا
ٻن فردن ڏانهن اختيارن جي
منتقلي ۽ ظاهر ٿئي ٿي.
هر شي تبديل ٿيندڙ آهي ڪا به
شيءَ ۽ لقاءُ حتمي ۽ قطعي نه
ٿيندو آهي اهو ته ڪائنات ڳير
قانون آهي جيڪو هر ذري ۽ لهر ۽
روان دوان آهي. ان اصول جي
صداقت تي ڪنهن کي به شڪ
ناهي ۽ اهو هڪ عام قانون آهي.
پر لينن چيو هو ته نوس حالتن جو
نوس تجزيو ڪرڻ گهرجي.
سائنسي سوچ رکندڙ ماڻهو ۽ لاءِ
ائين عام ڳالهه ڪري ڇڏڻ ڪنهن
به صورت ۽ ڪافي ناهي.
جيڪڏهن ڪا ڌر اها دعوى ڪري

ٿي ته ”مارڪسزم هڪ سائنس آهي“ سائنس مسلسل تبديل ٿيندي رهندي آهي تنهنڪري ڪابه نظرياتي لائين، واءِ ۽ طريقو اڳواٽ طئي ۽ متعين (Fixed & determined) نه ڪرڻ گهرجي پر بدلجندڙ حالتن مطابق هلڻ گهرجي.“ ”جيڪڏهن اڳواٽ طئي ڪري ڇڏبو ته پوءِ اڪرن جو قيدي ٿي وڃبو“ ”سماجي سائنس ۽ اڳواٽ ضمانت ڏيڻ واري ڳالهه ئي غير سائنسي آهي“ ”عقيدي پرستي آهي“ ”مارڪسزم سائنس آهي عقيدو ته ناهي!“ تنهنڪري، هر وقت بدلجندڙ حالتن مطابق پاڻ کي به بدلائڻو پوندو سياست به ائين آهي جيئن ڊرائونگ، ٿورڙو به هيڏي هوڏي ٿيڻ سان حادثو ٿي پوندو! بلڪل درست خيال آهن پر اهو سمجهڻ گهرجي ته سائنس اتفاق جي آسري تي نه هلندي آهي.

اتفاق کان وڌيڪ لازم تي زور ڏيڻ گھرجي

سائنس جو ڪم آهي ته ماضيءَ جي تجربن جي بنياد تي ان مان مستقبل ۽ ٿيندڙ واقعن جي

اڳڪٿي ڪري سگهي. توڻي جو دنيا جي ڪابه سائنس مستقبل جي ڪنهن وڏي يا ننڍي اتفاق ۽ حادثي جو اڳواٽ اندازو نٿي لڳائي سگهي. پر دنيا جو ڪاروهنوار اتفاق (Chance) جي آسري تي نه هلندو آهي. مثال طور هر انسان کي پڪ هوندي آهي ته هُو ڪيڏي مهل به مري سگهي ٿو پر ان باوجود اهوئي انسان، جنهن کي ٻئي لمحي جي به پڪ ناهي هوندي، سو وري 40 يا 50 سال تائين قائم رهندڙ عمارت (گهر) تعمير ڪرائيندو آهي، سال ٻن لاءِ 8 يا 10 ڪپڙن جا جوڙا تيار ڪرائي رکندو آهي، مهيني يا سال جي ڪاڏي پيتي جو بندوبست ڪندو آهي. ساڳئي طرح، هر مسافر ۽ درانيوار کي هروقت خاطري هوندي آهي ته هُو ڪيڏي مهل به حادثي جو شڪار ٿي سگهي ٿو پر گاڏيءَ ۽ پيٽرول به وجهرائيندو، موبل ائبل به وجهرائيندو، ٽائر، بريڪ، ٽيوننگ، بٽين ۽ هارن وغيره جو اڳواٽ بندوبست ڪندو آهي. جيڪڏهن ماڻهوءَ کي ايندڙ لمحي جي به پڪ ناهي ته پوءِ هُو ائين ڇو ٿو ڪري؟ اصل ۾، ماڻهوءَ کي ڀلي پنهنجي

حياتيءَ بابت ڪا خاطري نه هجي
پر هُو پنهنجي زندگيءَ جي مختصر
تجربي ۽ ان کان اڳ جي سوچن
سالن جي علم ۽ مشاهدي جي
بنياد اهو سمجهي وٺندو آهي ته
سندس ملڪ ۽ رهندڙ ماڻهن جي
عمر 40-، 50 يا 80 سال ٿيندي
آهي (تنهنڪري ٿي سگهي ٿو ته
هي به ايتري ڄمار ماڻي) يا
سندس ملڪ ۽ هلندڙ لکين
ڪروڙين گاڏين جا حادثا نه به ٿيندا
آهن. مطلب ته مستقبل بابت
رٿابندي اتفاق جي آسري ۽ هر
وقت ۽ تيزيءَ سان بدلجندڙ
واقعن جي آڌار تي نه پر انهن
اتفاقن، تبديلين جي پٺيان ڪارفرما
لازمي (essential) فطري ۽
سماجي قانونن (Natural & Social Laws)
جي بنياد تي ڪئي ويندي آهي. جهڙي ريت،
انسورنس ادارا ڪندا آهن جن کي
هر هڪ ماڻهوءَ جي مرڻ يا حادثي
جو شڪار ٿيڻ جي خبر نه هوندي
آهي پر انهن کي مهينن يا سالن
جي انگن اکرن مان يقيني اندازو
لڳي ويندو آهي ته ايندڙ مهيني،
ڇهن مهينن يا سال دوران ڪيترا
فرد موت يا حادثي جو شڪار ٿي
سگهن ٿا نه ته ٻي صورت ۽ هُو

ارپين روپين جي سيڙپ تي نه
ڪن. جيتوڻيڪ، سياست جو
روزمرهه جو ڪم ڊرائيونگ وانگر
هوندو آهي پر ڊرائيونگ کان اڳ
گاڏيءَ ۽ پيٽرول، موبل، بئڪ،
ٽائرن سميت سٺي ڊرائيور جهڙن
لازم عنصرن جي اڳواٽ پڪ ڪبي
آهي ۽ پوءِ منزل ۽ انهن ڏانهن
ويندڙ رستي جي چٽي نشاندهي
ڪبي آهي ۽ پوءِ ان رستي تي
هلندي جيڪي رڪاوٽون، ڪڏا،
جهاڪا، ڌڪ لڳن آهي اتفاق جي
زمر ۽ اچن ٿا ۽ انهن کان بچڻ
جو دارومدار سياست جي فن تي
آهي. مطلب ته بنيادي مقصدن
جي لازمي عنصرن بابت اڳواٽ
پڪ ڪرڻ کانسواءِ ته توهان جو
سفر ئي بيڪار هوندو.

تنهنڪري، گذريل انساني تاريخ،
خاص ڪري سوشلزم جي هڪ
صديءَ جي عملي تاريخ مان،
مستقبل جي سوشلزم جي ڏانهن
وڃي ويندڙ واٽ، اقتصادي ۽
سياسي پاليسي ۽ ڊگهي مدي
واري حڪمت عمليءَ جي باري ۾
ٿلهي ليکي هڪ حد تائين ڪجهه
معاملا طئي ڪري سگهجن ٿا.
جيڪڏهن اها دعوى ڪئي وڃي ته
نه معاملا (40 سال) اڳ ۽ ئي

طئي ٿيل آهن ته به انهن کي 2015 مطابق نون ثابتين ۽ دليلن سان وڌيڪ يقيني بنائڻ جي ضرورت آهي نه ته اهائي سائنس عقيدي جي صورت وٺي ويندي. جيڪڏهن ڪا ڌر اعتراض ڪري ته پلا پڌاڻو ته ڪهڙي وات وٺون؟ ۽ ماضيءَ جا ناڪام تجربا ڳڻائي اهڙي ڪنهن وات تي هلڻ کي رد ڪري يا ان بنياد تي مستقبل جي يقيني وات جو تعين ڪرڻ کان انڪار ڪري ته پوءِ؟ اهو سمجهڻ گهرجي ته مارڪس ۽ ان ڪاٺي واري سموري تاريخ ثابت ڪيو آهي ته اهو ضروري شرط ناهي ته ڪو بهترين سوشلسٽ مابل موجود هجي ته پوءِ جدوجهد ڪجي نه ته نه ڪجي. ڇاڪاڻ ته خود ڪارل مارڪس ۽ لينن جي اڳيان پڻ ڪوبه ڪامياب نمونو موجود نه هو پر ان باوجود مارڪس سوشلزم کي سائنسي سوشلزم سڏيو ۽ لينن ان کي عمل ۾ آڻي ڏيکاريو. اهو ئي سبب آهي جو ڪا واضح ۽ چٽي ڊگهي مدي واري نظرياتي لائين نه هجڻ ۽ ننڍي مدي واري مبهم پروگرام جي ڪري ڪيتري عرصي کان فقط اشوز جي سياست ٿيندي رهي آهي.

جيتوڻيڪ، اشوز جي سياست جي اهميت گهٽ ناهي پر اهم سوال هي آهي ته اهڙيون سوين ۽ هزارين ننڍيون وڏيون جدوجهدون ڪهڙي منزل طرف وٺي وڃن پيون؟ يا وٺي وينديون؟ ۽ ڇا اهي اسانجي بنيادي نظريات تي لائين سان نهڪندڙ آهن يا نه؟ انهن جدوجهدن ۽ اسانجي ڊگهي پروگرام ۽ ڪهڙو تعلق آهي؟

منزل نه پر تحريڪ ئي سڀ ڪجهه آهي...!

ترميم پرستيءَ جو پراڻو نعرو رهيو آهي ته ”آخري منزل ڪجهه به ناهي پر تحريڪ ئي سڀ ڪجهه آهي“ ان قسم جي اعتراض جو جواب اهو ڏنو ويندو ته ڇا هيءَ سموري اشوز جي جدوجهد ۽ اسانجي محنت بيڪار آهي؟ اسين گذريل چار ڏهاڪن کان قربانيون ڏيندا، احتجاج ڪندا پيا اچون اهو سڀ فضول آ؟ جواب آهي ته بلڪل نه. پر ڪنهن مقصد ۽ منزل کان سواءِ اشوز جي ٿيندڙ سياسي جدوجهد ائين آهي جيئن موت جي ڪوهه جو ڪيل. جنهن ۽ ڊرائيور وڏو جوڪم ڪئي اسڪوٽر هلائيندو

آهي جيڪو پڻ حيرت انگيز ڪم
هوندو آهي پر اسڪوٽر جو سمورو
سفر فقط مخصوص دائري اندر
ورجاءُ وانگر هوندو آهي.

ترميم پرستيءَ جي حق ۽ ٻيو اهم
دليل ”معروضي حالتن“ جو ڏنو
ويندو آهي. توڻي جو، معروضي
حالتن کان انڪار ڪرڻ مارڪسزم
کان انڪار برابر آهي. پر ڇا
موضوعي حالتن جو ڪوبه ڪردار
نه هوندو آهي. هي ته ائين ٿيو ته
پنهنجي مرضيءَ سان ڪو سفر نه
ڪجي پر جيڏانهن جي هوا لڳي
اهـ و رخ ڪجي.

اپني مرضي سي ڪهان اپني سفر
ڪـ ٿي هين

رخ هوائون ڪا جدھر ڪا هي ادھر
ڪي هين

جيتري قدر، تبديليءَ واري ڪائنات
غير قانون جو تعلق آهي ته گذريل
لکين سالن کان انساني سماج ۽
فڪر ۽ ته تبديليون ٿينديون رهيون
آهن پر ساڳئي ڊگهي عرصي
دوران انساني جسم ۽ ڪي واضح
صفتي تبديليون ڪونه ٿيون آهن،
جيڪڏهن اهڙي ڪا به صفتي
جسماني تبديلي ٿيندي ته انسان
جي وصف ڪي ورائي ڏسڻو پوندو.

لاتعداد تبديلي، جي باوجود ڌرتي
چار ارب 60 ڪروڙ سالن کان
پنهنجي ڪُلِي حيثيت ۾ موجود
آهي، ڪروڙين سالن کان ڏينهن
رات جو ڦيرو مسلسل هلندو رهي
ٿو ان ۾ ڪا خاص صفتي تبديلي نه
آئي آهي، هر سال جون موسمون
لکين سالن کان ٿوري گهڻي فرق
سان هلنديون پيون اچن، هزارين
سالن کان ذاتي ملڪيت ۾ طبقاتي
نظام جو وجود برقرار آهي توڻي
جو ان ۾ هزارين قسم جون
ننڍيون وڏيون تبديليون ٿينديون
رهيون آهن، هزارين سالن کان
مذهبي عقيدا هلندا پيا اچن جن
جون ڪيتريون ئي صورتون
بدلجنديون به رهيون آهن، انهن
دليلن ڏيڻ جو مطلب هي آهي ته
تبديلي ته هر وقت ۾ هر هنڌ
ٿيندي رهي ٿي پر ڪي تبديليون
لمحن جي لکين حصي ۾، ته ڪي
منڻ ۾ ڪلاڪن ۾ ته ڪي ڏينهن،
مهينن ۾ سالن ۾ ته ڪي تبديليون
لکن سالن ۾ رونما ٿينديون آهن،
تنهنڪري، جيڪي تبديليون لکين ۾
ڪروڙين سالن کانپوءِ عمل ۾ اچن
ٿيون انهن کي پائيدار، جڙدار ۾
مستقل عمل سمجهيو وڃي ٿو،
تبديليون ته هر وقت ۾ هر هنڌ

ٿينديون رهن ٿيون تنهنڪري ان جو مطلب اهو نه ٿيو ته ڪي يقيني، مستقل، لازم عمل نه ٿيندا آهن. مثال طور، مادو ۽ توانائي، زمان ۽ مڪان، حرڪت، تضاد ۽ اتحاد، مقدار ۽ معيار وغيره پنهنجي پنهنجي مخصوص ۽ نوس حالتن ۽ نسبتي، عارضي ۽ تبديل ٿيندڙ هجن ٿا پر اهي پنهنجي ڪُلِيٽ ۽ ڪائنات گير شين ۽ لقائن، قانون ۽ درجي بندين ۽ پاڻ کي اظهارين ٿا. انهن سمورن دليلن جو حاصل مطلب هي آهي ته هر شي تبديل (ترميم) ٿيندي رهندي آهي ته ان جي هرگز اها معنيٰ ناهي ته ڪابه شي ۽ لقاءُ يقيني ۽ مستقل ناهي هوندو.

ان معاملي کي سمجهڻ لاءِ هڪڙو سادو مثال پيش ڪريون ٿا. ڪو فرد آهي جنهن جو نالو حمدي نجاد آهي هاڻي جيئن ته ان جي جسم ۽ دل مسلسل ڌڙڪي ٿي، رت جي ڦير جاري آهي، عضون جي چرپر ۽ جيوگهرڙن جي پڇ ڊاهه به آهي تنهنڪري چئبو ”جيئن ته اهو مسلسل بدلجندو رهي ٿو خبر ناهي ته ڪير آهي. ٻه منٽ اڳ حمدي نجاد هو هاڻي خبر ناهي!“ جيئن هزارين تبديلين

ٻاوجود هڪ انسان جي صفتي
سڃاڻپ برقرار رهي ٿي ساڳئي
ريٽ هڪڙو واضح ۽ چٽو منشور ۽
پروگرام هوندو ۽ ان سان ٺهڪندڙ
آئيني ڍانچو هوندو ۽ پوءِ روزمرهه
جون لاتعداد تبديليون به ٿينديون
رهنديون جيڪي ان وڏي پروگرام
تي ڪو خاص اثر انداز نه ٿينديون.
ترميم پرستيءَ جو وڏو نقصان اهو
به ٿيندو آهي ته ڪارڪن جيئرا
لاش ٿي ويندا آهن. ڇاڪاڻ ته ان
قسم جي مبهم ۽ اڇڻي نظرياتي
لائين هئڻ سبب نظريي جي
صداقت تي ويساهه ڪمزور ٿي
ويندو آهي، ڪارڪن منجهه هن
قسم جي سوچ گهر ڪرڻ لڳندي
آهي؛ ”جيڪي خيال اسين درست
سمجهون اهي عمل ۽ ايندا به
الائي نه!“ نظريي ۽ ويساهه جي
ڪوٽ سبب ڪارڪن جي نفسيات
شڪ ۽ غير يقينيت جو شڪار ٿي
وڃي ٿي. نتيجي طور، جذباتي
سرگرميءَ بدران مڙئي خانه
پوري ڪرڻ، مضبوط قوت ارادي
بدران ٻڌڻ ۽ اڻ ٿڻ جو شڪار
رهڻ، بغاوت بدران مصلحت يا
مفاهمت جو رجحان وڌي وڃي ٿو.
نظريي ۽ مدلل ايمان جي اهميت
کي سمجهڻ لاءِ مذهبي جماعتن

کي ڏسي سگهجي ٿو جيڪي پوئلڳن کي مرڻ مارڻ لاءِ تيار ڪري ڇڏينديون آهن. پر انهن بنهي ۽ بنيادي فرق هي آهي ته مذهبي ايمان انڌي عقيدتي تي آڌاريل هوندو آهي جڏهن ته ترقي پسند سياسي جماعت جو ويسا هه شعور ۽ سائنس تي ٻڌل هوندو آهي.

بنيادي اصول ۽ لڇڪداريت ۽ ڳانڍاپو

ڏٺو ويو آهي ته جڏهن ڪو فرد توڙي ادارو پنهنجي ڊگهي عرصي جي فڪري ۽ عملي جدوجهد ۽ جاکوڙ کانپوءِ (طئي ڪيل) ڪا وڏي سوچ ماڻڻ ۽ ڪامياب نه ٿي سگهندو آهي ته کيس پنهنجن بنيادي اصولن ۽ آدرشن تي شڪ ٿيڻ لڳندو آهي. سنڌيءَ جي چوڻيءَ ”هلڻ پڇي پيرن کان نه، لڪ لعنت گوڏن تي“ مثل، اسين جڏهن ڪا نوس سياسي فتح ماڻڻ ۽ ڪامياب نه ٿي سگهندا آهيون ته ان جا سبب ڳولڻ لاءِ هيڏي هوڏي لوڻا هڻڻ بدران سڌي ريت پنهنجي نظرياتي اصولن ۽ گريٽر ڳولڻ شروع ڪندا آهيون. ائين

ناهي ته بنيادي نظرياتي اصولن (fundamental—theoretical principles) خرابي نه ٿي ٿي سگهي پر ڏٺو وڃي ته ان جا امڪان گهٽ هوندا آهن. ڇاڪاڻ ته بنيادي نظرياتي اصول انساني تاريخ جي هزارين سالن جي تجربيءَ، مشاهدي ۽ فڪري غور وڃڻ جو نچوڙ هوندا آهن. ائين ئي جيئن سائنس جي ميدان ۾ ارتقا جو اصول، ڪشش ثقل ۾ انرشيا جو قانون، عمل ۾ رد عمل جو اصول، جوڙ ۾ ڪٽ، مادي ۾ توانائيءَ جي وڃ ۾ لاڳاپو وغيره. جنهنڪري، بنيادي نظرياتي اصولن ۾ ڪنهن وڏي خرابيءَ جا امڪان بنهه گهٽ هوندا آهن جڏهن ته انهن (عام اصولن، General Principles) کي درست نموني لاڳو ڪرڻ (Concrete Application) نه ڪرڻ جا امڪان وڌيڪ هوندا آهن؛ يعني معروضي ۾ موضوعي حالتن جو نوس تجزيو، ان مطابق وات، جدوجهد جي طريقي ڪار، حڪمت عملي ۾ تدبيرن، پاليسين ۾ اتحادن وغيره جي سوالن ۾ ڪٿي پوندا آهيون. مثال طور سوويت يونين جي ناڪاميءَ جي

ڪوٽ سارن سببن سان گڏ هڪڙو وڏو ڪارڻ وڌيون ۽ گريون شيون (big & heavy industry) ٺاهڻ تي زور ڏيڻ ٻڌايو وڃي ٿو. اها ڳالهه اڻپورو سچ آهي، پورو سچ هي آهي ته انهن ننڍين ۽ هلڪين شين ٺاهڻ تي زور گهٽ ڏنو، مطلب ته ضرورت پئجي وڃي ٿو. توازن قائم ڪرڻ جي آهي. هاڻوڪي جديد دور ۽ هزارين سال پراڻن نظرين هيٺ هن وقت به ڪوٽ سارن ملڪن ۽ مختلف نظام قائم آهن. مثال طور سعودي عرب سميت اڪثر عرب ملڪن ۽ بادشاهي نظام آهن، ايران ۽ مذهبي نظام آهي، آفريڪا جي ڪيترن علائقن ۽ قبائلي نظام آهي، پاڪستان، مصر ۽ ٿائيلينڊ جهڙن ملڪن ۽ (سرماييداريءَ سان گڏ) جاگيرداري، قبائليت سان گڏ) فوجي آمريتون رهيون آهن. بادشاهت، قبائليت، فوجي آمريت ۽ مذهبي نظام تاريخي طور تي مدي خارج ٿي چڪا آهن پر اڄ سوڌو مٿين ملڪن سميت ڪوٽ سارن ٻين علائقن ۽ گهريون ۽ طاقتور پاڙون رکن ٿا. جڏهن ته سوشلزم، جيڪا جدلياتي ۽ تاريخي ماديت جي بنياد تي

سائنسي هجڻ جي دعويدار آهي، اُن جي تجرباتي تاريخ کي ڏيڍ سئو سال مس ٿيا آهن ۽ اڃان تائين ڪيترن علائقن ۽ مختلف صورتن ۾ مقدارن ۽ وجود پڻ رکي ٿي. آخري ڳالهه؛ ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته ترقي يافته دنيا سان گڏ ماضيءَ جي پورهئي سان گڏ پنهنجي علائقي جي تاريخي تجربن کي پاڻ ۾ سمائيندي نئين ابتدا ڪجي، جيڪا اصولي (principled) هجڻ سان گڏ لچڪداريت (flexibility) واري به هجي، اها ڀلي ڪمزور هجي ۽ تعداد ۾ ٿورڙي ئي ڇو نه هجي. توڻي جو ان جي ڪاميابيءَ جا پري پري تائين ڪي امڪان نظر نه ايندا هجن، تڏهن به اهڙي ابتدا ڪرڻ گهرجي. ڇاڪاڻ ته (مٿي مضمون جي ابتدا ۾ ڄاڻايل) جن جماعتن پنهنجو سياسي سفر 40 کان 50 سال اڳ شروع ڪيو هو، تڏهن به انهن کي پري پري تائين ڪاميابيءَ جي ڪا پڪ نه هئي، سندن ابتدائي دور ۾ ٻُڌندڙ ۽ ڏسندڙ ماڻهو سندن خيالن ۽ آدرشن تي ٺول ڪندا هئا. پر سندن اهائي اصولي سياست هئي جنهن نه صرف سندن علائقن پر

علائقائي ۽ بين الاقوامي سطح تي اثر ڇڏيا. اصولي سياست ۽ بدليل حالتن مطابق ان کي لاڳو ڪرڻ جي صلاحيت ئي هاڻوڪي مابوسيءَ واري ۽ بحرانِي حالتن ۽ عوام لاءِ مثالي ڪردار ادا ڪرڻ جو ڪم ڪندي، جيڪڏهن ڪا ڏر عوام لاءِ مثالي نه ٿي بڻجي ته پوءِ عوام ان سان گڏ ڪڏهن به نه هلندو.

حوالو

Class Struggle in France, by (1) Karl Marx (1858) (Karl Marx: Selected Writings, Oxford University Press, 1977) p, 313

مها انقلابيت: ڪا بهي ڌر جي
پراڻي بيم ڪاري
بخش ل تلهو

مها انقلابيت □ ترميم
پسنديءَ جي هيڪڙائي؛

جدياتي
اصولن
پنڌر ٻه
متضاد
چيڙا
(رشتا،
تصور،
رجحان،)

ڪنهن ٽين حقيقت □ هڪ به ٿيندا
آهن. مثال طور جيئن مقدار □
معياري جا متضاد، ماپ يا تور جي
تصور □ هڪ ٿيندا آهن يا جيئن
عورت □ مرد جو جنسي فرق،
ٻوليءَ اندر لفظ انسان □ هڪ
ٿيندو آهي يا جيئن جسم □ ذهن تي
تمام گهڻي خوشي يا گهري صدمي
جا اثر ساڳا پوندا آهن □ انهيءَ دٻاءُ
هيٺ اکين منجهان ڳوڙها وهڻ
شروع ٿيندا آهن بلڪل ساڳي ريت
ڪميونسٽ يا عوامي سياست اندر

به انتها پسنديون جهڙوڪ مها
انقلابيت ۽ ترميم پسندي هڪ
تيئن رجحان يعني موقعي پرستي
۽ چيهه ڪندا آهن. انهيءَ کان
پهرين جو اسان انهن مختلف پر
ساڳن نتيجن تي ڪُنڌڙ رجحانن جي
پاڻ ۽ جدلي ڳانڍاپي، انهن
رجحانن جي طبقاتي بيهڪ،
سياست ۽ سماج تي انهن جي
اثرن تي اڃا وڌيڪ ڳالهائون، انهن
رجحانن جي اصطلاحن و صف
ضروري آهي. ”مها انقلابيت“
عوامي سياست منجهه هڪ اهڙو
رجحان آهي جيڪو انقلاب ۽
سماجي تبديليءَ جي معروضي
محركن کي درگزر ڪندي،
سياسي عمل ۽ پنهنجي موضوعي
کردار کي وڌائي چڙهائي ڪري يا
تمام گهڻو اهم سمجهندو آهي ۽
بنيادي اصولن جي تحفظ جي نالي
۽ هڪ ضروري ۽ اثر مفاهمت کي
به رد ڪري ڇڏيندو آهي جڏهن ته
ترميم پسندي وارو رجحان، انهيءَ
جي ابتڙ انقلاب ۽ سماجي تبديليءَ
جي عمل ۽ معروضي محركن کي
وڌائي چڙهائي ڪري ۽ پنهنجي
موضوعي کردار کي گهٽ ڪري
ڏسندو آهي ۽ مفاهمت جي آڙ ۽
پنهنجي بنيادي اصولن تان به هٽ

ڪٽي ويندو آهي. اهڙي ريت سياسي عمل ۽ انهن منجهان هڪ رجحان غير ضروري حد تائين موضوعيت پسند ۽ بيورجھان غير ضروري حد تائين معروضيت پسند ٿيڻ جو لازمي نتيجو آهي جنهنجي ٻي لازميت هڪ بدبودار قسم جي موقعي پرستي ئي ٿي سگهي ٿي ٻيو ڪجهه نه. موقعي پرستي منجهان مراد پورهيت ۽ عوامي تحريڪ جي اوسر کي ڌڪ هڻندڙ هڪ غير ضروري مفاهمت يا مصلحت آهي. لينن مفاهمت جي سوال کي ڪڏهن به تجربي انداز ۽ نه سمجهيو نه سمجهايو. هن مفاهمت جي ٻن صورتن کي واضح ڪيو. هڪ مفاهمت معروضي حالتن جو جبر ۽ ضروري هوندي آهي ۽ هڪ ٻي مفاهمت موضوعي ۽ غير ضروري آهي. اهو ممڪن آهي ته هڪڙي قسم جي مفاهمت هڪ وقت ۽ ضروري يا انقلابي ۽ ساڳي ئي مفاهمت ڪنهن ٻي وقت ۽ غير ضروري ۽ موقعي پرستائو عمل ٿي ظاهر ٿئي. تنهنڪري صرف ڪنهن تنظيم پاران مفاهمت ۽ مصلحت جي حڪمت عملي هر وقت غير انقلابي عمل هجي ائين ناهي هوندو.

ساڳي ريت انقلاب ۾ ٽڪراءُ جي
حڪمت عملي هر جاءِ تي ضروري
ناهي ته واقعي به انقلابي هجي.
درحقيقت مفاھمت هجي يا
مخاصمت انهن جي معقوليت
بدليل حالتن جي ٺيڪ ٺيڪ تجزيي
کانپوءِ ئي طئي ڪري سگهجي ٿي.
انهيءَ جي بغاير انهن حڪمت
عملين يا اصطلاحن جي پنهنجي
پاڻ ۾ ڪا به عملي معنيٰ ناهي.
مثال طور چين ۾ انقلاب کان گهڻو
اڳ ڪميونسٽن جو ڪوئتانگ سان
اتحاد هو، جنهن سبب جاگيرداريءَ
کي ڪاپاري ڌڪ لڳو. ٻي دور ۾
ڪوئتانگ سامراجي مدد سان
ڪميونسٽن جو ڪوس ڪيو ۽
اتحاد خانه جنگي ۾ بدلجي ويو. ٽين
دور ۾ جاپاني سامراجيت خلاف
وري اهو اتحاد نئين سر عمل ۾ آيو.
چوٿين دور ۾ وري ڪوئتانگ ۾
ڪميونسٽن منجهه مسلح چڪتاڻ
شروع ٿي جنهن ۾ آخرڪار
ڪميونسٽ سوڀارا ٿيا. چين اندر
انقلابي قوتن جي ڪاميابي
مفاھمت ۾ مخاصمت جي ڊگهي
پيچيده عمل کانپوءِ ممڪن ٿي
سگهي. اهڙي ريت هڪ انقلابي
پارٽي يا تنظيم جي حقيقي انقلابي
هئڻ جو هڪ اهم معيار سندس اها

اهليت هوندي آهي جنهن سبب هو پنهنجي دور جي حالتن جي صحيح ڪٽ ڪري سگهندي آهي، لينن جي لفظن ۾ ”نوس حالتن جو نوس تجزيو“. اهو انهيءَ ڪري ته انهيءَ تجزيي جي بنياد تي اها تنظيم پنهنجي ۾ دشمن جي طاقت جي توازن جو صحيح صحيح اندازو ڪندي، پنهنجي سياست جا عبوري مرحلا طئي ڪندي اڳتي وڌندي آهي، انهن ئي حالتن جي نوس تجزيي جي بنياد تي پارٽين جي جوڙجڪ ۾ حڪمت عملي طئي ٿيندي آهي. مثال طور ڇا

—————
حالتون (موضوعي ۾ معروضي) وڌي چڙهي، دشمن تي حملي ڪرڻ ۾ رياست تي قبضي واريون آهن يا ڪنهن به قسم جي مهم جوئي کان تارو ڪندي، پنهنجي قوت کي ڪنهن رياستي حملي کان بچائڻ واريون آهن؟ ڇا حالتون کلي عوامي سياست ڪرڻ واريون آهن يا پاڻ کي ڍڪي، انڊرگرائونڊ ڪري پنهنجي ”ڪور“ سنڀالڻ جون آهن؟ ڇا قانوني سياست جي دائري اندر عوامي سياست ۾ پنهنجي قوت کي وڌائڻ جا اسڪان موجود آهن يا اهي ختم ٿي چڪا آهن ۾ صرف

غير قانوني (هٿيار بند) جدوجهد جو
ئي رستو بچيل آهي؟ يا وري اهو
ته چا قانوني ۽ غير قانوني
حڪمت عمليون گڏ به ڪئي
سگهجن ٿيون يا هڪ جي هوندي
بي جو هئڻ ممڪن ڪونهي؟
جيڪڏهن واقعي به حالتون انقلاب
جي حق ۽ ڪونهن ته ڪهڙي ريت
انهن کي انقلاب جي حق ۽ بڻائي
سگهجي ٿو؟ مفاهمت جي دور ۽
سياسي هيڪٽرائي ۽ نظرياتي تضاد
واري بيهڪ کي ڪيئن ۽ ڪهڙي حد
تائين نبيرجي وغيره، اهڙي قسم
جائي سوال هوندا آهن جنهن کي
سماج جي نوس تجزيي؟ مختلف
تضادن جي شدت، پنهنجي ۽
دشمن جي صحيح سگهه جي
صحيح ڪٽ ۽ جدلي سمجهه سان
طئي ڪرڻ ضروري هوندو آهي.
نظرياتي ۽ تنظيمي نقطه نگاهه
کان هي اهو بنياد آهي جتي تنظيم
يا پارٽي کان ٿيل هڪ دور جي
غلطي به دور ۽ جلد تدارڪ نه
ٿيڻ جي صورت ۽ پوري تحريڪ ۽
تنظيم جي تڏا وڻهه ڪري
چڏيندي آهي. پوري ڪميونسٽ
تحريڪ اهڙي قسم جي مثالن
سان ڀري پئي آهي. عالمي توڙي
ڏيهي ڪميونسٽ سياست جي

پسپائي جا خارجي ڪارڻ ڪيترا
ئي ٿي سگهن ٿا پر داخلي طور
به سبب ئي اهم رهيا آهن جن
منجهان هڪ ترميم پسندي آهي ته
بيو مها انقلابيت. اهي ٻئي رجحان
نوس حالتن جو نوس تجزيو ڪرڻ
ڪان محروم هوندا آهن. جيئن ته
مارڪسي لينني سياست ۽ فڪر
منجهه ترميم پسندي يا
سڌار پسنديءَ واري لائين ڪوڙ
سارين معنائن ۽ شروع ڪان ئي
موقعي پرستي سان سلهاڙيل
رجحان طور سمجهي ۽ سڃاڻي
ويندي آهي اهو رجحان انقلابي
تحريڪ جي اندر توڙي ٻاهر پيدا
ٿيندو رهندو آهي پر مها انقلابيت
واري رجحان تي ڳالهه ٻولهه گهٽ
ٿيندي آهي ڇاڪاڻ ته اهو رجحان
انقلابي ڳر منجهه پيدا ٿيندو ۽ پلبو
آهي هي پويون رجحان ڳولهي لهڻ
انهي ڪري مشڪل هوندو آهي جو
اهو پنهنجي بچاءُ ۽ ڍڪ ۽
مارڪسي لينني اصولن، قانونن ۽
ٻوليءَ کي ئي وڏي زور شور سان
تجربيدي انداز ۽ استعمال ڪندو
آهي ۽ اسان جهڙن سماجن ۽
جتي هونئن ئي مارڪسي ۽ جدلي
سمجهه جي اُٿاڻ آهي جتي
جدياتي فلسفي تي مهارت ته

پري جي ڳالهه پر مارڪسي
اصطلاحن جي گهري ڄاڻ جي به
ڪا بهي ڌر جي قيادت منجهه ڪوٽ
هوندي آهي اُتي حقيقي انقلابي
بيھڪ ۽ ان رنگ يا ڌيڪ ۽ موجود
مها انقلابيت جي تفریق ڪرڻ ڪو
آسان ڪم ڪونهي. پنهنجي رنگ
ڌنگ ۽ انقلابي پر پنهنجي اصل ۽
رد انقلابي سياست ۽ ٻوليءَ کي
لينن انقلابي لفاظي ۽ سياست
کي ڪا بهي ڌر جي ٻاراڻي بيماري
سڏيو ۽ پنهنجو جڳ مشهور ڪتاب
(Left wing communism, an)
(infantile disorder) لکيو.
تنهن ڪري اڄ پاڻ ترميم پسنديءَ
تي لينني تنقيد کي پنهنجو ڪندي
صرف مها انقلابيت جي رجحان کي
ڪجهه تاريخي حوالن سان ۽
پاڪستان يا سنڌ ۽ پنهنجي
هاڻوڪي صورتحال جي نسبت
سان سمجهڻ جي ڪوشش
ڪنداسين.

ڪجهه تاريخي مثال؛

پاڻ مٿي مها انقلابيت جي تعريف ۽
تشریح ڪري آيا آهيون پر اهو
سمجهڻ به ضروري آهي ته اهي
تعريفون ۽ تشریحوڻ عمومي آهن

□ انهن منجهه نسبتيت وارو پاسو
حاوي آهي يعني اهو عين ممڪن
آهي ته ڪا هڪ حڪمت عملي
جيڪا ڪجهه خاص حالتن □
مها انقلابي ٿي پاسي سا ڪجهه ٻين
حالتن □ انقلابي ثابت ٿي پئي، تنهن
هوندي به پاڻ جيڪڏهن عمومي
تعريف جي روشني □ ئي ڏيئي □
عالمي ڪميونسٽ تحريڪ جي
ماضي تي هڪ مختصر
نظر وجهنداسين ته اسان کي
مثالن جي اُٿاڻ نظر نه ايندي.
يونائيٽيڊ جرمن ڪميونسٽ پارٽي
(VKPD) □ اٽلي جي ڪميونسٽ
پارٽيءَ جي ئي مثالن کي ڏسجي.
— پوئين صدي جي ٻي ڏهاڪي □
جرمني جي هڪ اهم اڳواڻ پال
فورلچ هڪ دفعي چيو ته ”اسان اڄ
پارٽي جي پاليسي کان الڳ ٿا ٿيون
هيل تائين اسان انقلاب جو انتظار
ڪيوسين، هاڻي اسان ڳپرائي
ڪندي انقلاب آڻينداسين.“ هنن
مزدورن کي ڪم ڇڏڻ جو سڏ
ڏنو پر مزدورن عام هڙتال کي ڪا
خاص موت نه ڏني. اهڙي ريت
هڙتال جي ڪيترا ئي سڏ ڇڏڻ
ناڪام ٿيا ته پارٽي جي ڪجهه ڌڙن
اڃا سخت حڪمت عملي تي ڪم
ڪندي هڪ پاسي حڪومت خلاف

هٿيار بند تحريڪ هلائي ۽ ٻي پاسي پورهيتن کي فيڪٽرين منجهان زبردستي ٻاهر ڪڍڻ جون ڪاروايون ڪيون جنهن کانپوءِ پورهيتن جو (VKPD) ڏانهن رويو اڃا سخت ٿي پيو ۽ ڪٿي ڪٿي ته پورهيتن ۽ پارٽي جي وچ ۾ چڪريون پڻ ٿيون، اهڙين حالتن جو نتيجو ڏينهن جي سج جيان واضح هوندو آهي، سال 1921 جي مارچ مهيني ۾ (VKPD) جي ساڍا ٽي لک ميمبر شپ آگسٽ تائين ايندي ايندي اڌ کان وڌيڪ گهٽ ٿي وئي ۽ ڏيڍ لک تائين پهتي، پارٽي پاڻ سان گڏ انقلاب جي امڪان کي به بهاري وئي، خود اٽلي ۽ اميدو بورڊگا جو ڪردار مهانقلابيت جي بهترين سمجهاڻي ڏئي ٿو جنهنجي انقلابي تجزيي کي لينن به ساراهيندو هيو پر ساڳي وقت لينن سندس تجزيي جي نتيجن سان اختلاف به ڪندو هيو جيڪي مهانقلابيت جو اهڃاڻ هيا. مثال طور بورڊگا جي پنهنجي پارٽي جي سڌاريسنڌر جحانن تي تنقيد زبردست هئي پر هڪ اهڙي وقت ۽ جڏهن اٽلي اندر فاشيزم جو تمام گهڻي تيزي سان اُڀار ٿي رهيو هيو تڏهن بورڊگا پنهنجي پارٽي جي

سڌار پسند رجحانن تي تنقيد
ڪندي 1921 ڌاري ٽيل ڪانگرس
۽ واک آئوٽ ڪري نڪري ويو ۽
مها انقلابين کي گڏ ڪري هڪ الڳ
پر ندي ڪميونسٽ پارٽيءَ جو بنياد
وڌائين جنهن سبب فاشزم خلاف
گڏيل مزاحمت ڪمزور ٿي جنهن
جا اڳرا نتيجا بعد ۾ سڀني کي پوڳيا
پيا. اهڙي ريت جيڪڏهن غير
ضروري مفاهمت ۽ ترميم پسندي
جي حوالي سان ڏسجي ته ايران
ڪانوئي نپال تائين تاريخ ۾ انيڪ
مثال موجود آهن ته ٻي پاسي
انڊونيشيا ڪانوئي ٿائيلينڊ تائين هڪ
ٻي انتها پسندي يعني مها انقلابيت
جي مثالن سان به تاريخ ڀري پئي
آهي ٻنهي صورتن ۾ تمام گهڻيون
سگهاريون ڪميونسٽ پارٽيون (جن
منجهان ڪنهن جو ملڪ جي 80
سيڪڙو ٻهراڙي تي قبضو موجود
هيو ته ٻين جي ميمبرشپ ڏهه لکن
کان به مٿي هئي) ڦهه ڪري پت
پيون.

مها انقلابيت جا سماجي ۽
طبقااتي بنيادا؛

مها انقلابيت جو رجحان نوجوانن
منجهه ٻين جي پيٽ ۾ ڪجهه گهڻو

پيدا ٿيندو آهي. گهٽ تجربِي سان
 گذر و مانويت □ جذباتيت جي
 اميري سبب آهي نوجوان ئي
 هوندا آهن جن لاءِ سماجي اوسر
 جي قانونن □ معروضي محرڪن
 کي اهميت ڏيڻ ڏکيو ٿي پوندو
 آهي. اهو ئي سبب آهي ته پارٽي
 جي مها انقلابي پروگرام □ نعرن
 جي گهڻي ٿي مقبوليت پارٽي جي
 شاگرد يا نوجوانن جي فرنٽ
 منجهه ئي هوندي آهي. جيستائين
 سوال آهي مها انقلابيت جي
 طبقاتي بنيادن جو ته انهيءَ منجهه
 ڪا به حيرت جي ڳالهه نه هئڻ
 گهرجي ته ترميم پسندي هجي يا
 مها انقلابيت، اهي ٻئي متضاد پر
 نتيجي □ هڪٻئي رجحان تنظيم □
 تحريڪ جي پيڻي بورجوا يا وچولي
 طبقي يا پرتن منجهه پلڻ □ وڌندا
 رهندا آهن □ جيئن ته پاڪستان
 اندر ڪا به ڌر وري نئين سر
 اُسري رهي آهي □ اڃا شروعاتي
 (ايمبريڪ) ڏاڪي تي آهي
 تنهنڪري سندس گهڻو ٿو آڌار اڃا
 انهيءَ پرت تي ئي آهي. تنهنڪري
 اهي ٻئي رجحان ايمبريڪ
 صورت □ ئي صحيح پر اسان
 منجهه موجود آهن □ ڪنهن به
 هڪ رجحان جي موجودگيءَ ڏانهن

اڪيون ٻوٽي پي رجحان کي جيئن
جو تينن دليلن سان ثابت ڪرڻ
منجهان اسانجي مقصد کي فائدو
نه پر نقصان ٿيندو. انهن رجحانن
جي خاتمي جو هڪ حل پورهيت
طريقي سان جڙڻ آهي ۽ ننڍين
ننڍين تحريڪن ذريعي انهيءَ تعلق
کي عضوياتي بنائڻ ۽ پنهنجي
سمجھه کي سنجيده ۽ پورهيت
طريقي جي صحيح نمائندگيءَ جي
اهل بنائڻ آهي. جيڪڏهن
پاڪستان يا سنڌ اندر ڪا به ڌر اهو
سڀ ڪجهه ڪرڻ ۽ ناڪام ٿي
وڃي ته پوءِ ٻين رجحانن جي
اوسر تڪڙي ٿيندي ۽ وچولي
طريقي تي انحصار انهن رجحانن
جو مادي بڻياد بڻبو، ڇاڪاڻ ته اهو
وچولو طبقو ئي هوندو آهي جيڪو
پنهنجي معاشي ۽ سماجي بيهڪ
سبب اسٽيٽسڪو مخالف هڪ
وڏي ۽ صبر طلب جدوجهد کي
مستقل مزاجي سان طئي ڪرڻ
کان سڏي هوندو آهي، جنهن جون
دانهون ۽ ڪوڪون ڪلوميٽرن
تائين پر نظر جي مار ڪجهه فٽن
تائين هوندي آهي. تنهنڪري اهو
هميشه انقلاب ۽ آزاديءَ جا
شارت ڪت ڳوليهندو رهندو آهي
۽ نتيجي طور هڪ دور ۽ مهم

جوئي واريون حرڪتون ڪنديون
بي دور ۽ موقعي پرستي جي انتها
ڪندي، يا ته حڪمرانن جي
ڪيمپ ۽ ويهندو آهي يا وري
سياست تان ئي هٿ پٽي ڇڏيندو
آهي.

مها انقلابيت يا سياسي
نرگس

بالشويڪ روس ۽ چوڪامياب ٿيا
۽ جرمني ۽ ڪميونسٽ چالاءِ
ناڪام ويا.؟ لينن وٽ انهيءَ
سوال جو جواب ٻنهي پارٽين جي
حڪمت عملي جي چونڊ ۽ لڪل
آهي. (جنهنجو مختصر ذڪر پاڻ
مٿي ڪري چڪا سين). جرمن
ڪميونسٽن جي اها چونڊ جنهن
کين پاڙان ڪمزور ڪيو سا هئي
پيٽي بورجوا ۽ بورجوا ادارن ۽
ٽريڊ يونين ۽ ڪم ڪرڻ کان
سندن کٽو جواب. درحقيقت
سماج ۽ طبقاتي تضادن سميت
سمورا تضاد وهڪري ۽ هوندا
آهن. اهي جامد يا قطعي ناهن
هوندا. ڪوڙ سارا وچولا سياسي
ٽوڙي معاشي ڀرت حاڪمن ۽
محڪومن جي سياست کان متاثر
ٿيندا رهندا آهن ۽ جيڪي بقول

لينن جي ته مخالف سياسي
ڪيمپن ۽ هيڏانهن هوڏانهن (VACILLATE)
ڪندارهندا آهن. تنهن ڪري هڪ اهڙي تنظيم
جيڪا انهن سان رابطي يا تعلق ۽
هوندي آهي سا ئي ان وقت
جڏهن اهڙن ڀرتن جو جهڪاءُ
پورهيتن جي سياست ڏانهن هوندو
آهي، فائدو حاصل ڪري
سگهندي آهي. فيبروري انقلاب ۽
منشيويڪن جي ساڃي يا ڪاٻي ڌر
جو اختلاف، جون ۽ بالشويڪن جو
پورهيتن جي سويتن جي 13
سيڪڙو قوت جو آڪٽوبر ۽ 51
سيڪڙو تائين پهچڻ ۽ انهيءَ
حڪمت عملي جو وڏو هٿ هيو.
بقول لينن جي ته

the entire history of Bolshevism,
both before and after the
October Revolution, is full of
instances of changes of tack,
conciliatory tactics and
compromises with other parties,
including bourgeois parties

پر مها انقلابي پارٽيون جيئن ته
پنهنجي پاڻ کان سواءِ سماج ۽ ٻي هر
سياسي صورت کي رد انقلابي
سمجهنديون آهن تنهنڪري آهي هر
قسم جي مفاهمت، به پير پوئتي

ڪرڻ، ٻين پارٽين گروهن سان اتحاد جي خلاف هونديون آهن. نتيجي طور اهي هميشه فرقيواريت جي ور چڙهندي، ڪڏهن به عوامي نمائيندگيءَ جي دعويٰ جي اهل بڻجي ناهن سگهنديون ۽ هڪ گروپ جي ئي حيثيت ۽ نچ ۽ خالص طور تي پنهنجو انقلابي ڀڻو بچائينديون آهن ۽ انهيءَ بچاءَ کي ئي پنهنجو انقلابي فرض سمجهنديون آهن. هر اهو عمل، حڪمت عملي يا قدم جنهن سان سندن منشور ۽ ڏنل واضح پروگرام ۽ انقلابي خالص ڀڻو ميوو ٿيڻ جو انديشو هوندو آهي تنهنڪي ڇڏي ڏيڻ تي زور ڏينديون آهن. هي ساڳو رجحان اوهان کي سنڌ جي طبقاتي، قومي ۽ جمهوري سياست ۽ به عام جام نظر ايندو. اهو ائين آهي جيئن هڪ پاسي مها انقلابي ڪاميٽي، مارڪس ۽ لينن جي انهيءَ نعري کي ته زور شور سان ڪندا آهن ته دنيا جا پورهيتو هڪ ئي وچو پر پاڻ انهيءَ نعري جي عملي نفي ڪندا رهندا آهن ڇاڪاڻ ته پورهيتن جو ايڪو ته پري جي ڳالهه پر پنهنجي ڌڙيندي واري نفسيات سبب ڪميونسٽن جي ايڪي کي ئي هروقت ڪاپاري ڌڪ هڻندا رهندا آهن. پارٽي اندر

جدوجهد جي جمهوري اصول کي
غير جمهوري انداز ۾ اڳتي وڌائيندي
انتھائي بحران واري دور ۾ به توڙ
ڦوڙ جو ماحول جوڙيندا وٽندا آهن ۽
سماج اندر مابوسي کي همٿائيندا
رهندا آهن. ٻين لفظن ۾ هڪ پارٽي
۾ موجود ڪامريڊن سان گڏيل ۽
اختلافي جدوجهد جو توازن
وڃائيندي، هڪ طبقاتي سماج ۾
انقلابي پارٽي جي جدوجهد جي پيٽ
۾ پارٽي اندر جدوجهد کي اوليت
ڏيندا رهندا آهن. هڪ انقلابي پارٽي
لازمي طور تي ڪو مفعولي ماڻهن
جو ميڙ ناهي هوندي بلڪه اها هڪ
اهڙي وحدت هوندي آهي جنهن جي
ڳر ۾ متحرڪ ۽ زنده ڪثرت موجود
هوندي آهي پر مها انقلابيت جو
شڪار ماڻهو انهيءَ ڪثرت کي
قطعي رنگ ڏيندي پارٽي ڪانويڪ
پنهنجي دائري کي توانائي ڏيڻ
شروع ڪندا آهن جنهنجو لازمي
نتيجو پهرين ڏاڪي ۾ ڊيگري منجهه
ڊيگري نهڻ هوندو آهي ۽ ٻي ڏاڪي
۾ گروپ جي حيثيت ۾ پارٽي کان
عليحدگي ٿيندي آهي جنهنکي اڳتي
هلي پوءِ هڪ الڳ پارٽيءَ طور
اعلانيو ويندو آهي ۽ پوءِ جيڪڏهن
هو ڪجهه وڌڻ ويجهڻ ۾ ڪامياب
ٿي به ويندي آهي ته انهن ئي حالتن

منجهان وري گذرندي آهي جنهن
منجهان سندس مڙ پارتِي گذري
رهي هئي ۽ وري هڪ ٻيو دائرو
شروع ٿيندو آهي. سنڌ جي عوامي
سياست جي تاريخ جو اهو به هڪ
وڏو الميٰ ————— وري هيو آهي.

اسان جو دور ۽ عبوري مقصد؛
آءُ ذاتي طور سمجهان ٿو اسان جو
هي دور انقلاب جي آخري نه پر
پهرين مرحلن جي تياري جو دور
آهي، پنهنجي جوڙجڪ کي بهتر
ڪرڻ ۽ سماج ۽ پاڻ هٿن جو دور
آهي. هي دور غير ضروري حد
تائين سخت نه پر ضروري حد
تائين نرم ٿيڻ جو آهي، هي دور
انهيءَ پارٽي جي جوڙجڪ جا بنياد
وجهن جو دور آهي جيڪا اڳتي
هلي انقلابي پارٽي جي ٺهڻ ۽
مڊدگار ٿي سگهي. هي دور
رياست خلاف ڪنهن وڏي فيصلو
ڪڍڻ وڙهه بجاءِ ننڍيون ننڍيون
ويڙهون ڪري وڌڻ ويجهڻ جو دور
آهي. جنگ جاري رکڻ جي عمل
منجهه هڪڙا ڏاڪا يا مرحلا
جنگ کي ٽارڻ جا به هوندا آهن.
مثال طور برিসٽ معاهدي
بابت لکيل هڪ مضمون ۽

لينن ڪميونسٽن جي فرض بابت لکي ٿو ته (Their duty is to try avoid battle, to wait until the conflict between imperialists weaken them even more, and bring the revolution in other countries even nearer.) انهن جو فرض آهي ته هو جنگ کي تارين ۾ اوسيتائين انتظار ڪن جيستائين سامراجين جو داخلي تضاد کين اڃا وڌيڪ ڪمزور ڪري ۾ ٻين ملڪن ۾ انقلاب جي آمد ڪي ويجهو ڪري. (Selected works of Lenin vol; 2 page no 687) ساڳي صورتحال هتي به آهي هتي اسان کي اوسيتائين جيستائين اسانجي تنظيم جا بنياد مختلف جڳهين تي مضبوط نه ٿا ٿين، رياست کي حملي جي دعوت ڏيڻ واري حڪمت عملي يا سرگرمي کي تارڻ گهرجي. اهو سچ آهي ته ٽڪراءُ جي پاليسي کي انقلابي پارٽي هميشه يا وڏي عرصي تائين رد نه ٿي ڪري سگهي ۾ ڪڏهن ڪڏهن ته اهو ٽڪراءُ به پارٽي جي ترقي کي همٿائيندو آهي پر سوال اهو ته انهيءَ ٽڪراءُ کي هڪ انقلابي

پارٽي ڪڏهن ۽ ڪهڙي دور ۽
وڌائي ٿي، انهيءَ بحث ۽ گرامچي
به ڪجهه پنهنجو حصو وجهي ٿو.
گرامچي طبقاتي جدوجهد جي
ڊگهي عمل ۽ اهڙي قسم جي
دورن کي ٻن اهم خانن ۽ ورهائي
ٿو. وار آف پوزيشن ۽ وار آف
مينيوئر. پوئين منجهان مراد هڪ
اهڙي دور جي آهي جنهن ۽
طبقاتي جنگ، عوام ۽ رياست جي
جنگ کليل ۽ نروار ٿي بيهندي
آهي، جڏهن ته پهرين جو مقصد
هڪ آهستيگيءَ سان جاري رهندڙ،
لڪل ٽڪراءُ آهي جنهن ۽ ٻنهي
پاسن جي قوتون سماج تي
پنهنجو اثر وڌائڻ لاءِ سرگرم
هونديون آهن. اسان پاڻ کي وار
آف پوزيشن جي حالت ۽ ڏسون ٿا
جنهن ۽ اسان پهرين ڏاڪي ۽
پنهنجي خيالن ۽ پنهنجي سياست
جي سماج ۽ قبوليت لاءِ جهيڙيون
ٿا ڇاڪاڻ ته انهيءَ قبوليت جي
ڏاڪي پٽاندر اسانجي جدوجهد جي
ٻي دور جو تعين ٿيڻو آهي.
جيستائين سماج اندر سمجهه جي
مختلف دائرن اندر جاگيرداري،
پنٿي پيل ثقافتي قدر، تنگ نظر
قومپرستي، مذهبي انتهاپسندي ۽
نسل پرستي ۽ ان جي سياست

لاءِ قبوليت موجود آهي، تيستائين اسانجي خيالن ۽ سياست جي قبوليت ممڪن نه ٿي سگهي. تنهنڪري رياست سان سڌي ٽڪر کان پهرين رياست جي سماجي سياسي صورتن سان ٽڪر ۽ پهرين ڏاڪي ۽ اتي هار جيت جي فيصلن کانپوءِ ٻي وڏي، واضح ۽ فيصله ڪن ويڙهه جو دور شروع ٿيڻو آهي. ٻين لفظن ۾ جڏهن سماج تي انقلابي ۽ عوامي قوتون پنهنجو اثر وڌائي وينديون آهن ۽ رياستي هڪ هٿي ڊهن شروع ٿيندي آهي تڏهن ئي رياست پنهنجي عسڪري، اصل ۾ پُر تشدد روپ منجهه ظاهر ٿي بيهندي آهي تڏهن ئي وار آف پوزيشن وارو ڏاڪو وار آف مينوئر ۽ بدلجي ويندو آهي. انهن ٻنهي دورن جون حڪمت عمليون، دوست ۽ دشمن الڳ الڳ هوندا آهن پر هڪ مهيا انقلابي انهن سمورن مامرن ۽ پاڻ کي ڪٽل ثابت ڪندا آهن. سندن جهڪاءُ هر سوال جي شدت پسند پاسي ڏانهن هوندو آهي. انقلاب سان رومانس سندن انقلابي سمجهه تي حاوي هوندو آهي. پارٿي ۽ حڪمت عملي بابت سندن

سمجھه تجریدی □ دؤری ضرورتن
کان مٿانهين هوندي آهي. هُنن وٽ
انقلاب ڪجهه اصولن يا نعرن يا
نقطن تي ئي ڄمي بيٺل جو نالو
آهي. هندستان کي ڪارٽون فلم
”دلي سفاري“ جي ڀولن وانگي
جيڪي هر جاءِ هر گهڙي صرف
هڪ ئي ڳلي ڦاڙ نڪرو هڻندا آهن
تہ ”هله بول“ اهي مها انقلابي
جنگ جي خيال □ ايترو ته گم ٿي
ويندا آهن جو سندن ڌيان جنگ جي
تياري يا انهن سوالن ڏانهن بہ
ناهي ويندو جن بغير دشمن تہ
پري جي ڳالهه پر پنهنجي قوت جو
نيڪ اندازو بہ نہ ٿو ٿي
سگهي. مثال طور اسانجي پارٽي
اندر پارٽي جي قيادت □ خاص
طور اندريون ڪور ڪيترو انقلاب
لاءِ مري □ جيئي ٿو، انجي پنهنجي
سماج بابت سمجھه ڪيتري گهري
□ ڳوڙهي آهي؟ پارٽي اندر گهڻا
فل ٽائيمر ڪارڪن موجود آهن،
پارٽي جي پورهيت طبقن يا فرنٽن
(هاري، مزدور، شاگرد □ عورت □
ثقافت) وغيره □ ڪيتري تنظيم
سازي ٿي چڪي آهي، پارٽي
ڪيترو سماج جي پيڙهيل طبقن □
پر تن منجهان پاڻ تي اعتماد حاصل
ڪري چڪي آهي. وغيره، هڪ

اهڙي صورتحال ۾ جنهن ۾ انهن سوالن جا تسلي بخش جواب اڃا نه ملي سگهندا هجن اتي هڪٻئي کي مارڪسي ۾ غير مارڪسي ثابت ڪرڻ سان گڏ انهن سوالن تي سوچڻ ۾ انهن جا جواب طئي ڪرڻ ضروري آهي پر اسان وٽ هڪ رويو اهو به هوندو آهي ته پروتاريه جي تعريف يا ڪنهن ٻي نظرياتي سوال تي فرق اچڻ کانپوءِ پاڻ کي مارڪسي ۾ ٻي کي ليبرل يا ترميم پسند ثابت ڪري اهڙا ليڪا ڪڍيا آهن جو هڪٻئي سان گڏ هلڻ ممڪن نه آهي رهندو. پارٽي اندر نظرياتي جدوجهد جو تاريخي ۾ ضروري عمل قطعي صورت وٺندي ٻي هر شئي تي حاوي ٿيندو ويندو آهي. هر عملي سوال کي نظرياتي سوال ۾ بدلائي پوءِ انهيءَ کي نظريي ۾ ئي حل ڪرڻ کانپوءِ اها خوشفهمي پالي ويندي آهي ته مامرو حل ٿي ويو. مليريا جو صرف علاج معلوم ڪرڻ سان سمجهيو ويندو آهي ته مليريا جو مريض نڪ ٿي ويندو جڏهن ته علاج ڪرڻ اڃا باقي آهي. اها خيال پسندي آهي، موضوعيت پسندي آهي. اها ئي دانشوريت

آهي. جنهن ۽ هر ٻي مامري ۽
لينن، مائو ۽ فڊيل کي جيئن جو
تئين نقل ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي
ويندي آهي ۽ اهو به ويساري ويهيو
آهي ته انهن تنهنجي عالمي انقلابي
اڳواڻن، ڪهڙي ڳالهه، ڪهڙي
پسمنظر، ۽ جدوجهد جي ڪهڙي
ڏاڪي تي ڪئي ٿي. مها انقلابي
ڪامريڊ اهو فرق به ناهن ڪندا ته
— مارڪس ۽ لينن جي دور جي
سياسي بحث ۽ فرق ڇو هو ۽
خود لينن جن نظرياتي جهيڙن
منجهان گذري پنهنجي پارٽي جي
هڪ هتي قائم ڪئي هئي، سي اڄ
سڌي ريت پاڻ وٽ نقل ڪرڻ
ڪيترو سڀاويڪ ٿيندو؟ تنهنڪري
اهو سوال موجود آهي ڇا پاڻ لاءِ
لينن جي نظرياتي جهيڙن کي
جيئن جو تئين کڻڻ بااثر ٿيندو؟ يا
هڪ نئين فڪري ورهاست جي
ضرورت اٿس آهي ۽ هتي جي نون
نظرياتي جهيڙن جو ڳر به هي
سماج ڏيندو. مثال طور اولهه ۽
سرمائيداراڻن رستن جي سڀ کان
اول ۽ اعليٰ اوسر سبب انارڪزم
هڪ نظريي ۽ تحريڪ جي
صورت ۽ شروع کان موجود رهيو
آهي ۽ اڄ به اولهه جي تحريڪن
جي ڳر ۽ سندن سگهارو حصو

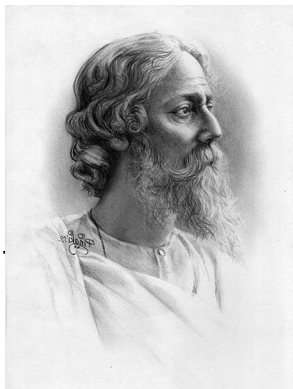
موجود هوندو آهي. هن رجحان سان مارڪس، لينن سڀ جهيڙيندا آيا پر اسانجي سماجن ۾ انارڪزم ائين موجود ڪڏهن به ناهي رهيو پر ماضي ۾ به ۾ هاڻ به اسانجا ڪامريڊ چٽواڳي کي انارڪزم ڪوئي ان خلاف اهڙي ريت نظرياتي جدوجهد جي ڳالهه ڪندا آهن جن ڪو واقعي اهو رجحان اسانجي هتي اوسر جي راهه ۾ رڪاوٽ هجي. چٽواڳي خلاف مائو به جهيڙيو ته هوچي منهن به ۾ اسانکي به جهيڙڻو پوندو پر هڪ رويي طور نه ڪي هڪ ٿيوري طور. چٽواڳي ڪا الڳ سان ٿيوري ڪونهي اهو ته لبرلزم سان سلهاڙيل هڪ رويو آهي. اهڙي ريت مارڪسزم ليننزم سان هٿياربند ٿي اسانکي پنهنجي سماج جي اڄ جي سياسي ۾ فڪري صورتن تي تنقيدي ٿيڻو پوندو پر مامرو جيڪڏهن اتي ئي بيٺو رهيو ته مارڪسزم ليننزم صرف دانشورن جي وقت جو زيان ٿيندو نه ڪي ڪا هڪ اهڙي ٿيوري جيڪا پورهيت تحريڪ جي پرجهلو ٿي بيهي ۾ اهڙي مادي قوت بڻجي جيڪا هن سماج جي ڪاپلٽ ڪري سگهي. لازمي طور تي اهو

مقصد سماج اندر تيزي سان
ڪرندڙ مزاحمتي سياست،
سمجھه ۽ ثقافت جي موجوده
صورتحال ۽ ممڪن نه ٿو رهي
تنهنڪري اڄ جي مارڪسين ۽
انقلابين جي جنگ گهڻ طرفي
آهي، سندن جا دشمن به گهڻ
طرفا آهن تنهنڪري سندن جا
دوست به گهڻ طرفا هجن
گهرجن. انهيءَ جو مقصد اهو
ڪونهي ته صرف اختلاف دشمنن
سان رکبو ۽ ڪنهن گانڊيگيري يا
اخلاقي اصول هيٺ دوستن کي
جيئن جو ٿيڻ قبول ڪبو، نه
قطعي نه، پر انهيءَ جو مقصد اهو
آهي ته جيئن هڪ پاسي اختلافن
جي فطرت، اسانجا دوست ۽
دشمن طئي ڪندي آهي ته نڪ
ساڳي ريت دوست ۽ دشمنن جي
تعلق ۽ به اختلافن جي شدت کي
تجربي انداز ۽ طئي نه ڪرڻ
گهرجي. ٻين لفظن ۽ دوستن سان
اختلافن کي صرف نظرياتي مامرو
نه بنائڻ گهرجي ساڳي وقت انهن
اختلافن جي شدت کي معروضي
حالتن ۽ دٻاءُ جي رشتي ۽ طئي
ڪرڻ ضروري آهي. جيڪڏهن ڪا
پارٽي يا ڪو گروهه ائين نه ٿو
ڪري ته پوءِ اهو چوڻ غلط نه

ٿيندو ته کيس کاپي ڌر جي پراڻي
بيماري مها انقلابيت لاحق آهي
جنهن کي لينن پاراڻي بيماري
سڏيو ڇاڪاڻ ته پارٽي پنهنجي
گهرجن ۽ گهر پوري ڪرڻ جي
طريقه کار ۽ ايڏا سادا هوندا آهن
بلڪل اُن شعروانگي ته
آج دل ڦر ضد پي اڙا هي ڪسي
بچي کي ط
يا سڀ کڻج مجھي چاهي يا کڻج
پي نهين=

رابندر نات ٿيگور : هڪ
وچايل ملڪ جو ماڻهو
برجيش مشرا / سنڌيڪار : امين
قريشي

نوٽ : (ٿيگور جي هي جيون ڪٿا،
سندس ادبي ۽ فني اوسر جي ڪٿا
ناهي. پر هي ان دؤر جي به ڪٿا
آهي، جنهن ۾ هُو بينڪيتي مزاحمتي
شعور، جذبيت ۽ پُراڻ جي تعلق
کي پنهنجي قومي ۽ تهذيبي آزاديءَ
کي حاصل ڪرڻ جي عمل ۾،
سمجهڻ جي ڪوشش ڪري رهيو
هيو. هي ڪو مارڪسي تجزيو ته
ڪونهي ۽ نه وري هن ڪٿا ۾ روس
جي آڪٽوبر انقلاب جي فڪري اثرن
جو خاص ذڪر (جيڪو هٿن گهريو هو)
آهي پر تنهن هوندي به هيءَ لکڻي
مارڪسي ڪارڪنن کي ٿيگور جي
دؤر جي سياسي سوالن ۽ انهيءَ جي
مادي بنيادن کي سمجهڻ ۽ اميد ته
مددي ثابت ٿيندي. ادارو)

اسان جو وڏو پيءُ (انڊيا)
انتھائي پيارو، هڪ هزار
سالن جي گمنامي کان

پوءِ پنهنجي ننڍڙي ڀاءُ (ڄاڻا) جي
سڏ تي اچي رهيو آهي، اسان ٻئي
ڀائر ايترن ته المين مان گذريا
آهيون جو اسان جا واري اڃا ئي
ويا آهن. پر پوءِ به جڏهن ڳوڙها
اگهي هڪ ٻئي ڏانهن نهاريون ٿا؛
ته ائين ٿو لڳي جڻ اڃا به ننڍا □
خواب □ هجئون. وڏي ڀاءُ تي نظار
پوندي ئي منهنجي ذهن □ اُهي
سڀ تخيون تري اچن ٿيون جن
مان اسان گذرياسين،

Laing Qichao لینگ قچائو

1924ء - تیلگور کی پلینک

کن دی

آئون هن جو (ٽيگور) هڪ مضمون پڙهي رهيو هئس. جنهن ۾ هن لکيو آهي ته ”اُءُ برطانوي راڄ هيٺ هڪ هندستاني آهيان“ (I am an Indian under British Rule) هن پاڻ کي چڱي ريت ڄاتو ٿي، ڪاش جيڪڏهن اسان جا شاعر ۽ اديب هن کي ”طلسماتي“ شخصيت نه ٺاهين ها ته يقينن هو ايترو منجهيل هرگز نه هجي ها. ۽ چيني نوجوان ايترا وڳاڻا هرگز نه ٿين ها.

”لو زن (Lu Xun) 1933 ۾ ٽيگور جي آمد کي ياد ڪندي.“

اوڻيهين صدي جي پڇاڙي ۾ ويهن صدي جي شروعات ۾ چيني عوام لاءِ هندستان هڪ اهڙو ملڪ هو، جنهن جي شناخت گم ٿيل هئي. هن ملڪ جي داخلي ڪمزورين ڪري، ٻاهرين حملا آورن هنن جو استحصال ڪيو، هنن کي زبردستي غلام بنايو ويو. هڪ اهڙو عمل جيڪو اخلاقي ۽ نفسياتي طور انتهائي شرمناڪ هو. ساڳي وقت سياسي ۽ معاشي طور تباهه ڪن چينين وٽ پڻ انهي محڪومي ڪي سمجهڻ لاءِ گهڻو ڪجهه هئو مثال طور بمبئي جا اهي ئي پارسي واپاري، جن برطانيه جي چين ڏانهن آفيم جي واپار ۾ دلالي Middleman جو ڪردار ادا ڪيو. بڪسر جنگ (آڪٽوبر 1764) ۾ برطانيه فوج جي انڊيا جي سپاهين جي مدد، جنهن ۾ شنگهائي جهڙن شهرن ۾ برطانوي، سک پوليس وارن کي چينين تي حملي لاءِ ڇڏي ڏنو. 1904ع ڌاري توڪيو مان نڪرندڙ مشهور رسالي هڪ ڪهاڻي ڇپي اها ڪهاڻي جن ته مستقبل ڏانهن خواب جيان سفر جهڙي هئي، اها ڪهاڻي هڪ ڪمزور شخص نالي هانگ شيبائو (جنهن جي معنيٰ

آهي هيڏن امير ماڻهن جو نمائندو) □ ڏند ڪٽائي حيثيت رکندڙ پوڙهي تي مشتمل آهي □ انهن جي واتان ئي چورائي ويئي آهي. ڪهاڻي ڪجهه هن ريت آهي ته هڪ ڏينهن، شنگهاڻي جي گهٽين □ پنڌ ڪندي ٻئي ڄڻا، هڪ انگريز □ ان جي پٺيان مارچ ڪندي هلندڙ دستي کي ڏسڻ ٿا. شيبياڻو انهن کي غور سان ڏسي ٿو، انهن جا منهن ڪوٺي جيان ڪارا آهن. هنن جي مٿي تي ڳاڙها ڪپڙا توپي جيان ويڙهيل آهن. □ چيلهه □ بيلٽ پيل آهي. شيبياڻو پوڙهي کان پڇي ٿو ته ڇا هي ماڻهو هندستاني آهن؟ پوڙهي جواب ڏنو هائو. انگريز هنن کي پوليس □ استعمال ڪندو آهي.

شيبياڻو چيس پوءِ ڀلا، انگريز پوليس چيف آفيسر هنن هندستانين مان ڇو نه ٿا اٿين؟!

جهوني وراڻيو ته ائين ته شايد ئي ڪنهن ٻڌو هجي. ان ڪري جو هندستاني هڪ وڃايل ملڪ جا ماڻهو آهن. □ انهن جي حيثيت غلامن کان وڌيڪ ناهي. بعد □ ضعيف شيبياڻو کي محسوس ٿئي ٿو ته هيڏي ڪل وارو هڪ ماڻهو آهي، جيڪو پڻ ڳار هو پٽڪو ويڙهيو ويٺو آهي. اهو ته يقيني

طور چيني هئڻ گهرجي، پر نه،
ننڊاڪڙي حالت ۽ شيبائو کي هر
گهٽي ۽ اهڙي ڳاڙهن پٽڪن وارا
نظر اچن ٿا ۽ انهن کي انگريزي
سيڪاري وڃي ٿي ائين جيئن
عيسائين جي مشتري ۽ سيڪاري
ويندي آهي، بحر حال اها ڳالهه
شيبائو جي پريشانِي حيراني تي
ختم ٿئي ٿي جنهن ۽ هڪ چيني،
هندستان جي مستقل بابت
پريشانِيان آهي.

انڊيا ڪيئن فتح ٿيو ۽ ذهني طور
ڪيترو غلام ٿيو اهو اندازو ته
اسان کي الافغاني جي محتاط
وارتا مان به ٿئي ٿو، پر چين جي
پس منظر ۽ جيڪڏهن ڏسون ته
چين ۽ ته ڪيترين ئي خامين
باوجود ڪنفيوشس جهڙو سياسي
۽ اخلاقي نظام رائج هئو، جڏهن
ته انڊيا ان وقت اهڙي ڪنهن به
ثقافتي ورثي سان جڙيل نه هئو.
هندستان تي ادب ۽ فلسفو،
سنسڪرت ۽ هئو، جنهن تي
هميشه برهمڻ جي اجارا داري
رهي هئي، جيڪو عوام جي
اکثريت لاءِ هڪ بند ڪتاب هئو.
اها ته يورپين جي ڪوجنا هئي، جن
انهن ڪتابن کي انگريزي ۽ جرمن
ٻولين ۽ ترجمو ڪري، انڊيا جي

اولهه جي پڙهيل لکيل طبقي کي
متعارف ڪرايو۔

چيني ماڻهو اهو نڪ سمجهي رهيا
هئا ته سورهين صدي کان
هندستان تي ڌارين يعني مغلن
جي حڪمرانيءَ جاري هئي، جنهن
ڳالهه اهو طئي ٿي ڪيو ته مقامي
حڪمرانيءَ ڪندڙ طبقو موجود نه
هو. جيڪو ملڪ کي هڪ ڪري
هلائي ترقي پسند فردن جي
گهڻائيءَ جو تعلق پڻ اوچي ذات
وارن سان هو. جيڪي ”بادشاهي“
مسلمان مملڪت جي خدمت
ڪري رهيا هئا. اهڙي ساڳيا وري
انگريز سلطنت جا خدمتگذار پڻ
ٿيا۔

رايندر نات ٿيگور جو خاندان
شروع کان وٺي، جڏهن کان
برطانوي ايسٽ انڊيا ڪمپني
ڪلڪتي ۽ پير جمپيا هئا، انگريزن
سان تعلق ۽ هئو ۽ اهو خاندان
خاص طور تي نئين اقتصادي ۽
ثقافتي طور روپ وٺندڙ انڊيا
منجهان مستفيد ٿيندڙ هئو. هن جو
ڏاڏو برٽش انڊيا جي وقت جو
پهريون وڏو مقامي واپاري هئو، ۽
هن جي يورپ جي دورن دوران،
وڪٽوريائي ۽ بين اعليٰ
اشرافيه سان سماجي رابطا

هوندا هئا، هن جو (تيگور) وڏو ڀاءُ
پهريون هندستان هئو. جنهن کي
برطانوي راڄ ۽ انڊين سول
سروس آفيسر طور چونڊيو ويو
هيو.

تيگور 1861ع ۽ يعني بغاوت “
Indian Mutiny” جي چئن
سالن کان پوءِ پيدا ٿيو. مدراس
ڪلڪتي، بمبئي ۽ اولهه جي طرز
تي ٺهندڙ يونيورسٽيون جن ڏيهي
دانشورن کي جنم ڏنو. تيگور ان
سان گڏ ئي اڀريو. هڪ اهڙو
سماج جنهن ۽ تيگور هڪ طرف
اولهه جي خيال سان گڏ ٻيڻو هئو
ته ٻئي طرف رام موهن راءِ
(جنهن کي جديد انڊيا جو ابو چيو
ويندو آهي) جي سماج سڌارڪ
تحريڪن کان متاثر ٿي رهيو هئو.

رام مون راءِ “يدهي سيا” نالي
تنظيم ٺاهي هئي جنهن جو ڪم
سڌار پسندي هئو. جيئن، ستي جي
رسم، يا وري هندو ازم کي
وحداني مذهب جهڙوڪ عيسائيت،
جي ويجهو آڻڻ وغيره جي خلاف
سرگرميون ڪرڻ. تيگور جو پيءُ
ديندر نات تيگور انهي تنظيم جو
حصو هئو. جهڙي ريت چين ۽ جديد
ڏاهپا (Modern Thinkers)
سنگهائي ۽ ڪيئن (جيڪي اولهه

سان جڙيل هئا) جهڙن وڏن شهرن مان ايريا، اهڙي ريت ملڪ جو اهو حصو جيڪو اولهه لاءِ کليل هئو، سو بنگال جو اوڀر وارو سامونڊي خطو هو، اتان ئي اڳواڻن جي اپڙڻ جو آغاز ٿيو، جنهن کي ”انڊيا جي سجاڳي“ Indian Renaissance چيو ويندو.

ٽيگور خود، هڪ تخليقي ۽ ثقافتي طور پُراعتماڊ گهراڻي ۽ وڏو ٿيو، ننڍي هوندي کان ئي اولهه جي سماج ۽ ان جي ثقافت سان هُن جو تعارف رهيو. اهوئي سبب هيو جو اوڻيهين صديءَ پوئين جي اڌ ۾، اولهه مخالف تحريڪ ۽ هن حصو نه ورتو جڏهن ته هن جا ڪيترائي ئي همعصر انهن تحريڪن جو حصو هيا.

هن 1921ع واري ان وقت، جڏهن هندستان تي قومپرستي پروان چڙهي رهي هئي لکيو ته جيڪڏهن اسان قومي عظمت جي بنياد تي گهرن مٿان چڙهي اها دعويٰ ڪندا رهون ته اولهه، انسان لاءِ ڪابه خدمت سرانجام نه ڏئي آهي ته ان جو مطلب اهو ٿيو ته اسان اوڀر وارن جي ذهن ۽ ڄاڻي وائي شرڪ پيدا ڪري رهيا آهيون.

هن جا بعد ۽ گانڌيءَ سان انهي
ڳالهه تان اختلاف ٿيا جنهن کي
ٽيگور اولهه بابت خوف جو شڪار
ٿيڻ چوندو هئو. نه ئي هو انهي
”نوجوان بنگال“ ڌڙي سان ويجهو
ٿيو جيڪي اولهه جو علم پرائي
اولهه ڏانهن وٺي پڳو هو. ٽيگور
اصل ۽ ماڻهو جي روحانيت ۽
يقين رکندڙ فرد هئو. هن جو
انسان ذات جي اتحاد ۽ مڪمل
يقين هئو. ساڳي وقت هُو
هندستان جي يورپي رنگ ۽ رڱڻ
جي پڻ سخت خلاف هو. اوڻيهين
صدي ڌاري انڊيا ۽ هندو ازم جي
ماضي جي شان ۽ عظمت جي
بحالي لاءِ تحريڪون اسرڻ لڳيون،
اهو ساڳيو ئي رجحان هو، جيڪو
ماضيءَ ۽ مسلم، ٻڌمت ۽
ڪنفيوشس سماجن ۽ به رهيو
هو. ظاهري طور تي ائين لڳو ٿي
ته هندو جو اتساهه ان جا نعره،
ماضيءَ جي عظمت مان اُڀري
رهيا هئا، پر حقيقت اها هئي ته اها
تحريڪ نسلي تڏليل واري
احساس مان ئي ڦٽي نڪتي هئي.
اهي انڊيا ۽ موجود عيسائي
مشنري ۽ افاديت پسند انگريز
جي متعارف ڪرايل جديديت ۽
ترقي پسند خيالن کان گهڻو متاثر

ٿي ل ه ٿي.

مثال طور سماج سڌارڪ ديانندا
سرسوتي (83-1824) جو چوڻ
هو ته ”اسان کي ويدن طرف بيهڙ
موٽڻ گهرجي ڇاڪاڻ ته انهن
منجهه جديد سائنس سمايل آهي“
بنيادي طور هن ساڳي وقت
عيسائي مشينري جي انهي دعويٰ
کي رد ڪرڻ ٿي گهريو. جن هندن
کي، وهمي بن جا پوجاري ۽ ذات
پات ۽ ورهايل ٿي چيو. انڊيا جي
مذهبي جديديت جيڪا بينڪيت جي
چپر چانو منجهه ٿي انهي لاتعداد
سياسي ۽ سماجي تحريڪن کي
جنم ڏنو. انهن مان ڪيتريون ئي
برطانيه مخالف، هٿياربند ٿيون،
جن وري قوم جي عظمت جي
ڳالهه ڪئي.

انڊيا جي ان وقت جي متشڪي
نيم يورپي ثقافت جو هڪ ڪردار
بينڪم چندرا چيٽرجي (94-1838)
به هئو، جيڪو بنگال ۽ برطانوي
حڪمراني ۽ هيٺ سرڪاري ملازم
هئو. جيڪو سموري زندگي
هندستاني قومپرستيءَ جو قائل
رهيو ۽ ساڳي وقت اولهه جي
نعمتن جا ڳڻ ڳائيندڙ به هئو.
”بنگالي ته اولهه جي تهذيب جا

جام پيندڙ لڳا پيا آهن.“ هي تنقيدي جملو 1908 ڌاري اربندو گوس جو آهي. بيشڪ هن اهو جملو پنهنجي رجعتي گهراڻي سان تعلق کي سامهون رکندي چيو. 1980 ڌاري هن تي انگلش پبلڪ اسڪول ۽ اچڻ تي پابندي وڌي ويئي. اربندو، هندستاني ٻولين ۽ ادب تي يورپي ماهرن کان تعليم حاصل ڪئي ۽ وطن ورڻ شرط هو برطانيه ۽ ان ڳڻ ڳائيندڙ بنگالين تي چٽي تنقيد ڪئي. هن اوڻيهين صدي جي انڊيا جي تحريڪن کي يورپي تحريڪ ئي سمجهيو ٿي. ڇاڪاڻ ته هن سمجهيو ٿي ته اهي تحريڪون اولهه وارن جا ئي سيڪاريل مول مٿا ۽ مقصد رکن ٿيون. مثال طور سماجي برابري، انسانيت، اها به ايتري جنهن جي فطرت ڪڏهن اجازت ئي ناهي ڏني. برهمڻ جي برتري خلاف ڳالهائڻ، هندو مخالف بنيادن تي ڳالهائڻ، ۽ ماضي جي ورثي سان لاڳاپي ظاهر ڪرڻ وغيره.

اربندو ته اها به دعويٰ ڪئي ته بنگالي يورپ سان ايترو ته گهلي ملي ويو آهي. جو سمورو هندستان ماديت پسند (دنيادار)

يورپ جي انڌي ۽ غير عقلي تقليد ڪري پنهنجو روح وڃائي ڇڏيندو پر اهو ساڳيو ئي بنگال هئو. جيڪو اوڻيهين صدي جي پوئين اڌ ۾ دنيا دار يورپ کي بلڪل رد ڪري بيهي رهيو. جيئن سوامي وويڪ آئند (1863-1902) سڀ کان پهريون ۽ سڀ کان مشهور هندستاني جو روحاني اڳواڻ، هو جنهن چيو ته يورپ وارا وروچنا (Virochana) ديوتا جو اولاد آهن. هندستاني ڏندڪٿائن ۽ وروچنا هڪ ديو قامت جن آهي. هن سمجهيو ٿي ته اولهه جو انسان هڪ اهڙو جسم آهي. جيڪو مادي خواهشن جو مرڪز آهي. وويڪ آئند اولهه وارن لاءِ لکيو ”هن تهذيب لاءِ تلوار صرف ڦرلٽ ۽ جياپي جو ذريعو آهي، هنن جي سُورهياڻي ڏيکاءُ آهي ۽ هو هن زندگي منجهان ئي مزدور ٿي ڄاڻين.“ ان کان پوءِ وويڪ آئند پنهنجي مختصر زندگي منجهه، يورپ ۽ آمريڪا اڪثر گهمڻ ويندو هئو، هن کي اولهه جي ملڪن جي سياست جون واڳون امير ۽ طاقتور ماڻهن جي هٿن ۽ نظر آيون. بلڪل ائين جيئن هندستان ۽ طبقاتي تقسيم هئي. اوهان جا امير ماڻهو، اوهان

لاءِ برهمڻ آهن“ هن پنهنجي
برطانيه واري آخري دوري دوران،
پنهنجي انگريز دوست کي ٻڌايو،
اوهان جو غريب وري سُودر آهي.
اوڻويهين صدي ۾ انگريز اولهه تي
سخت تنقيد ڪندڙ بوديو مڪا بودي
لکي ٿو ته اولهه ۾ ماڻهن جي
فطري پيار ڪرڻ جي وسعت ختم
ٿي چڪي آهي، قومي رياستن جي
دروازي تي، يورپ جي تاريخ ذري
گهٽ ختم ٿيو ٿي وڃي ۽ ان جا نه
ختم ٿيندڙ تضاد به ختم ٿيو وڃن.
هنن جون محبتون، دولت ۽
ملڪيت جي پٺيان ڊوڙن ٿيون.
شديد قسم جي انفراديت پسندي
آهي، جيڪا ماڻهن کي پنهنجي
سماجي فرضن کان آڇو ڪري
ڇڏي. جديد انداز سان هو
مارڪيٽ فتح ڪن ٿا ۽ هڪ هٿيون
ٺاهين ٿا. ان قسم جي ڊوڙ نه ختم
ٿيندڙ جنگ ۽ تشدد کي جنم ڏئي
ٿي“

سڀ کان وڏو الميو، مڪا بودي لاءِ
اهو هئو ته انگريز ان ڳالهه تي
توجهه ڏيندڙ نه هئا ته سندن خود
غرضائين ضرورتن ۽ اخلاقيات
منجهه ڪو تضاد به آهي.“ هنن
جي جنهن ڳالهه منجهه دلچسپي
ظاهر ٿي، ان جي پٺيان مستقل

مزاجي سان چنڊڙي پوندا. ان ڳالهه کان هتي ڪري ته اها صحيح آهي يا نه. هو اها ڳالهه سمجهڻ کان قاصر آهن ته سندن خوشي، سموري دنيا لاءِ باعث خوشي ناهي“ هن اولهه وارن لاءِ لکيو.

اربنڊو گوش پڻ انگريز مڊل ڪلاس تي ڪاوڙجندي لکيو ته اهي پڻ سامراجيت جي اعليٰ دعوائن ۽ ارادن سان چنڊڙو بيٺا آهن. هن جي دعويٰ هئي ته انگلينڊ، آئرلينڊ کي دوکي ذريعي فتح ڪيو ۽ بي رحم قتل عام ڪري اهو ثابت ڪيو ته ڏاڍي جي لٽ کي به مٿاڻيندا آهن.

پر هن جمهوري قومپرستي واري دؤر ۽ سامراجيت کي پنهنجي بچاءُ ۽ وڌيڪ وضاحتون ڏيڻيون پونديون.

”اڄ جي دؤر ۽ آمريڪا کي انسانيت خلاف ڏوهه سمجهيو وڃي ٿو. اڄ جي اخلاقيات ۽ احساس قوم جي قوم هٿان غلامجن، طبقي جي طبقي هٿان استحصال، يا فرد جي فرد کي غلام بنائڻ واري عمل کي رد ڪري ٿو. سامراجيت کي به پاڻ کي واضح ڪرڻو پوندو. ۽ اهو هو

(سامراجيت) ائين ڪري ثابت ڪري سگهي ٿي. مثال طور هوءَ آزاديءَ جي سرواڻ هئڻ جو مڪر ڪري سگهي ٿي، غير مهذب، ڪي مذهب بنائڻ جي دعويٰ ڪري سگهي ٿي. □ غير تربيت يافته ڪي تربيت يافته ٺاهڻ جو مقصد ظاهر ڪري سگهي ٿي. اوسنائين جيستائين سامراج پنهنجا مفاد مڪمل ڪري وٺي. اهي ئي ته اهي بهانا هئا. جن جي آڙ □ برطانيه مغل ورثي تي قبضو ڪيو. □ اسان کي، پنهنجي صحيح، سخي □ بهادر هئڻ جي بنياد تي غلام بڻ ٿيو.

اهي ئي بهانا هئا. جن جي بنياد تي برطانيه مصر تي قابض ٿيو. برطانوي سامراج لاءِ اهي ئي جملا لازمي آهن. چاڪاڻ ته انگلينڊ جو ڪتر مذهبي وچون طبقو اقتدار تي قابض ٿيو آهي، جيڪو پاڻ کي صحيح مڃيندڙ آهي، □ ٻئي ڪنهن جي استحصال واري ڳالهه کي مڃڻ کان انڪاري آهي“ اربندو بقول ته اهي ئي هندستاني جيڪي يورپ بابت اهو سمجهن ٿا ته اهي اعليٰ قدرن جا مالڪ آهن. جهڙوڪ جمهوريت □ آزادي، اهي پاڻ کي دوکو ڏيئي رهيا آهن.

يورپ وارا خود انهن اعليٰ قدرن
(جمهوريت ۽ آزادي) کي، پاڻ وٽ
محڪوم بنايل قومن لاءِ غير
مناسب سمجهندا هئا. گوري جي
برتري کي قائم دائم رکڻو هئو.
چاڪاڻ ته اها سڀني اصولن ۽
اخلاقيات جي قيمت تي حاصل
ڪيل آهي. اربندو اهو سمجهيو ٿي
ته يورپ وارن وٽ ڪڏهن به
ايشيا لاءِ عزت ۽ احترام نه رهندو.
هنن جو رحم اهوئي آهي جيڪو
فاتح قوم جو مفتوح قوم لاءِ
هوندو آهي، جيڪو مالڪ وٽ غلام
لاءِ هوندو آهي. هن انڊيا جي
عظمت ۽ يقين رکندي فيصلو ڪيو
ته امن اهوئي هوندو جيڪو ايشيا
جي تلوار طئي ڪندي، نتيجي
طور هو هٿياربند قومپرست ٿي
ويو.

اربندو، چيان، ٽيگور پڻ، ايشيا جي
عظمت واري سحر جو اثر ورتو ۽
اولهه خلاف شڪي خيالن کي پڻ
جذب ڪرڻ لڳو.

1881ع ڌاري، پنهنجي ڪيريئر
جي شروعات ۽ هن پنهنجي ڏاڏي
کان، جيڪو آفيم (Opium) جي
واپار ۽ اهم واپاري جي حيثيت
رکنڊو هئو، سياسي طور
عليحدگي جي دعويٰ ڪئي. پر

الميو اهو رهيو ته پنهنجي رجعتي
اشرافيه گهراڻي واري پس منظر
□ اولهه جي تعليم، ٽيگور کي هن
جي همعصر بنگالين کان بنهه
مختلف رستي تي بيهاريو. ان ڏس
□، ٽيگور جو بهراڙي ۽ □ طويل
قيام جيڪو 1891 کان 1901
تائين واري عرصي تي محيط
آهي، اهم ڪردار نڀائي ٿو.

هندستاني ڳوٺاڻي زندگي سان هن
جي ويجهڙاڻپ ڪري هن وٽ
زندگي جو تصور، ڪلڪتي جي
وچين طبقي جي دانشورن کان
بنهه مختلف هو. هن جي زندگي
فطري منظرن سان مالا مال
هئي، هن وٽ هر ڏينهن لاءِ مان
هئو، □ هن وٽ بهراڙين □ رائج
غربت جو بهتر ادراڪ هئو.

هو سموري زندگي ان اطمينان
سان رهيو ته صنعتي دور کان
پهرين واري اخلاقيات، ان وقت
جي مشيني دور کان تمام گهڻو
بهتر □ اعليٰ آهي. ان لاءِ هن کي
يقين هئو ته انڊيا جو بهتر خودرو
طور پيدا ٿيڻ وارو عمل پڻ
بهراڙين کان شروع ٿيو آهي.

1901 ڌاري هن بنگال جي ڏکڻ
اولهه بهراڙي □ تجرباتي بنيادن تي

شانتني نڪيتن نالي اسڪول ڪوليو
جيڪو اڳتي هلي بين الاقوامي
يونيورسٽي ۾ تبديل ٿيو ۽ جتان
انڊيا جا چوٽيءَ جا آرٽسٽ ۽ ڏاها
(جهڙوڪ فلم ميڪر سچي جيت
راءِ، اڪنامسٽ امرتاسين ۽ سنڌ
جو سوپو گيانچنداڻي) پيدا ٿيا. ان
ساڳي سال، ٽيگور هڪ مضمون
لکيو جنهن جو عنوان هيو ”اوپر ۽
اولهه جي تهذيب“ ان ٿيسز جي
شروعات ۽ هن شهر ۽ بهراڙي
جي ٻن مختلف ڌارائن جي جدت
تي لکيو آهي. جتي هو بهراڙين
جي پرسڪون زندگيءَ شهري
جارحيت واري زندگي، ڳوٺاڻي
مرڪزيت وارو سماج ۽ قومي
رياست تي روشني وجهي ٿو.
اڳتي لکي ٿو ته اوپر سماجي
سڪونيت ۽ روحاني آزادي جو نالو
آهي. جڏهن ته اولهه قومن جي
قومي سلامتي ۽ سياسي آزادي
کي مضبوط ڪندڙ آهي. جنهن جا
قدر انساني بجاءِ سائنسي بنيادن
تي رکيل آهن. سندس بقول ته
اولهه وارا سموري دنيا کي
گندگاهه جيان لتاڙي رهيا آهن.
اهي پنهنجي جوهر ۽ آدم خور
آهن، جيڪي ٻين جي وسيلن تي
پلجڻ ٿا، ۽ انهن جي مستقبل کي

ئي گڙڪائڻ جي ڪوشش ڪن ٿا.
اهي ان ڪري طاقتور آهن جو
هڪ ئي ڳالهه تي مرڪوز ٿيل
آهن. بلڪل ائين جيئن ڪو لک پتي
پنهنجي روح کي ماري، پيسِي
ميڙڻ ۽ جُنبيل هوندو آهي.

ڏکڻ آفريڪا ۽ سامراجي جنگيون
۽ بڪسر تحريڪ جي اُپار کي
چيپاٽڻ وارا واقعاً، جن
هندستاني سپاهي شامل هئا،
ٽيگور جي مٿين ڳالهه کي صحيح
بنائين پيا.

31 ڊسمبر 1900 تي هن ”صدي
جو سج لٿو“ نالي نظم لکي.

“Sun set of the century”

The Country's sun has set in
blooded clouds

there rings in the carnival of
violence

from weapon to weapon

“the mad music of death

هن جي نظم ۾ ته سامراجي
شاعرن جهڙوڪ ”ريڊيار ڊڪپلنگ“
لاءِ سبق هئو. ريڊيار ڊڪپلنگ جنهن
آمريڪا کي صلاح ڏني ته هو
فلپائين ۽ پنهنجا فرض نڀائي اهي
فرض جيڪي انگريزن جي ڪلهن

تي رڪي ————— ل آهن.

Awakening fear, the poet mobs
howl — round, — A — chart — of
quarrelling curs on the burning-
ground.

1905 کان 1908 تائين ٽيگور
سواديش تحريڪ کان تمام گهڻو
متاثر ٿيو. جنهن جي اڳواڻي
پر جوش بنگالي جوان ڪري رهيا
هئا. اها تحريڪ برطانوي شين
جي وڪري، خريد توڻي واپرائڻ
خلاف هئي، ته جيئن پنهنجو ملڪ
اقتصادي طور پاڻ ڀرو ٿئي.

1905 ڌاري لارڊ ڪرزن جڏهن
بنگال کي ٻن حصن ۾ ورهايو ته
ان جي نتيجي ۾ انڊر تحريڪ کي
ڏسندي ٽيگور به نظم لکيا. جيڪي
اڳتي هلي انڊيا ۾ بنگلاديش لاءِ
قومي ترانا بڻيا. ٻين ايشيائي
دانشورن جيان ٽيگور پڻ 1905ع
۾ جاپان جي روس کي ڏنل
شڪست تي ڏاڍو سرهو ٿيو. ان
ڏهاڙي هن پنهنجي شاعري نڪتن
جي ٻارن کي ڪڍي ڪاميابي جي
پريڪرائي. ٽي سال پهرين
1902ع ڌاري پڻ هن لکيو هئو ته
آخر اسان اولهه جي انڌي تقليد ۾
ضرور ڌار آئينداسين ”جيترو اسان

ڌارين (ٻاهرين) سان ٽڪراءُ ۽
اچون ٿا، ايترو ئي تيزيءَ سان
اسان پنهنجو پاڻ کي حاصل
ڪيون ٿا. ۽ اسان اهو به ڄاڻون ٿا
تہ اهو صرف اسان جو الميو
ناهي. سموري ايشيا ۽ اهو تضاد
تيز کان تيز ٿي رهيو آهي. ايشيائي
قومي شعوري طور تي پنهنجو پاڻ
کي سڃاڻڻ شروع ڪيو آهي.
اهو ئي آزادي جو رستو آهي جڏهن
تہ ٻين جي تقليد تہ تباھي آهي.“

ٽيگور کي ايشيا جي ماڻهن جي اها
سمجھه ڪڏهن به سمجھه ۽ نه
آئي تہ اولهه جي طرز جي تهذيب
ئي انسان جو مقصد آهي. ڪجهه
وقت سواديش تحريڪ مان متاثر
ٿيڻ کان پوءِ چيتر جي واري
هندستان جي قومپرستيءَ جي
هٿيار بند طريقه کار جنهن تحت
نوجوان بنگالي، دهشتگرد حملن
ذريعي دشمنن کي قتل ڪرڻ
واري روش جاري رکيو ويٺا هئا،
خاص ڪري ويهين صدي جي
پهرين ڏهاڪي ۽، ٽيگور پنٿي پير
ڪرڻ شروع ڪيا.

هن وچين طبقي جي انهي
نرگسيٽ جيڪا پر تشدد سياست
سان جڙيل هئي، کي سامهون
رکندي، 1910ع ۽ گورا (گهر) ۽

1916 □ گھير بيري (دنيا) جهڙا
ناول لکيا. پر 1917ع کان پوءِ هن
پنهنجي تقريرن □ مضمونن □
قومپرستيءَ کي به تنقيد هيٺ
آندو. ساڳي سال هن آمريڪا □
پنهنجن ٻڌندڙن کي ٻڌايو ته نئين
استيت (قومي رياست) واپار □
commerce □ سياست جي اها
مشين آهي. جيڪا انسان ذات
جون صاف سٿريون ڳٽريون پيدا
ڪندي آهي □ هن وقت ته اهو
تصور بين الاقوامي قبوليت ماڻي
چڪو آهي.

پر حقيقت هي آهي ته اخلاق □
فرض جي ڏندوري هيٺ خود
غرضي لکيل آهي، اها نه صرف
قرلت ٿي ڪري پر انسانيت جي
بنیادن کي ئي لوڏيو چڏي.

ڪانگ يوي (Kang Youwei)
جيان ئي هن (ٽيگور) شروع □
ايشين جڳ دوست □
(Cosmopolitan) لاءِ غير قومي □
(Non Nationalist) تصور جي
پوئلڳ ٿي ڪئي. هن چيو ته ”انڊيا
وٽ صحيح معنيٰ □ ڪڏهن به
قومپرستيءَ ورو تصور ناهي رهيو.
□ اهو منهنجو ويسا هه آهي ته هن
ملڪ جا ماڻهو ان تعليم خلاف
وڙهندا جيڪا سيکاري ٿي ته

رياست (Country) انساني
قدرن جي تصورن کان بالاتر
آهي. ”پر صرف تيگور نه هئو
جنهن کي اولهه جي تهذيب ۽ ان
جي بي پناهه چاهيندڙن (ايشيا
منجهه) بابت خدشا هئا.

چاليهه سالن جي ڄمار ۽ گانڌي،
لنڊن کان سائوٿ آفريڪا تائين
گهمندي اولهه جي تهذيب مخالف،
دانشورن جي خيالن کي مختصر
ڪندي، جن ۽ اهي اولهه مخالف
دانشور به اچي وڃن ٿا، جيڪي
اڃا اڳيان نڪرڻا هئا، جهڙوڪ
تيگور جنهن سان گانڌي جون
ڊگهيون ملاقاتون ٿيڻيون هيون، هن
جيڪو ڪجهه لکيو ان جو نالو ئي
(جديدت مخالف پڌرنامو) هندو
سوراج (Hindu Swaraj) رکيو.

1909 ڌاري سياسي ميدان ۽
گانڌي انهن بنيادي فڪروارن
توڙي انقلابين سان لهه وچڙ ۽ هئو
جن چوٽڪاري لاءِ اولهه جي طرز
تي سماج جي حاصل ڪرڻ جي
ڳالهه ڪئي ٿي. انهن ۽ هڪڙا ته
اهي قوم پرست هئا، جيڪي
سياسي طور بينڪم چندرا
چيٽرجي جا سياسي اولاد هئا، پيا
وري اهي هئا، جن اٽلي ۽ جرمني
جهڙن ملڪن ۽ پروان چڙهندڙ

فاشت روين جي پوئيواري ٿي
ڪئي ۽ انڊيا ۽ هندو ازم جي
ڳالهه ٿي ڪئي. اهو هندو ازم
جيڪو برطانوي هندستان اوڻيهه
صدي ۽ هنن کي گولي ڏنو. گانڌي
سمجهيو ٿي ته هنن همراهن
موجب هڪٻئي حڪمرانن مان جان
چڏائي وري اهڙن ئي ٻين
حڪمرانن کي پاڻ تي ٽاڦجي.
جيئن هن هندو سوراڄ ۽ لڪيو
”انگريز طرز حڪمراني، انگريز
کان سواءِ“ گانڌي جا پنهنجا خيال،
تيزي سان چڙندڙ دنيا جي تجربن
مان حاصل ٿي رهيا هئا. 1869
ڌاري انڊيا جي پنتي پيل ڳوٺ ۽
جنم وٺندڙ گانڌي کي اولهه ويجهي
کان ڏسڻ جو موقعو مليو. هن
روحاني ۽ مادي طور ان کي
پرکيو. هڪ اهڙو دؤر جتي بي
پاڙي ايشيائي فرد لاءِ اولهه ۽
پنهنجي بقا صرف ان صورت ۽
پيدا ٿيندي آهي جڏهن اوهان ان
جي انڌي تقليد ڪيو. گانڌي شروع
۽ پاڻ پڻ پنهنجي نيم بهراڙي واري
طبيعت سميت اولهه جي تعليم
پرائيندي، انگريز کان وڌيڪ انگريز
ٿيڻ جي ڪوشش ڪئي. هن لنڊن
۽ قانون پڙهڻ کان پوءِ 1891ع ۽
انڊيا موٽڻ جي ڪئي؛ جڏهن ته

پهرين قانوندان ۽ پوءِ اسڪول ماستر ٿيڻ جي ڪوشش ڪئي. پر ايندڙ ڪجهه ڏهاڪن ۾ هن سان پيش ايندڙ نسلي امتياز (Racial Humiliation) هن کي پنهنجي اصلي حيثيت ٻڌائي.

1893ع ۾ هڪ هندستاني واپاري ڪمپني ۾ ڪم ڪندي، ڏکڻ آفريڪا طرف ويندي هن جي زندگي گهڻي ڊرامائي تبديلين جو شڪار ٿي. هن جي سامهون اولهه جي جديديت هئي، پرنٽنگ پريس، باف تي هلندڙ جهاز، ريلوي ۽ مشين گن جهڙا هٿيار وغيره. آفريڪا ۾ ايشيا بين الاقوامي سرمائيدارانن جي گهرجن هيٺ غلام بنايا پئي ويا. گانڌي سموري دنيا منجهه پراڻي زندگي جي طرز عمل کي تباهه ٿيندي ۽ اولهه جي تهذيب، معيشت ۽ سياست کي پروان چڙهندي ڏٺو ٿي.

گانڌي ”ستيه ڳڙهه“ ڏکڻ آفريڪا ۾ خط ۽ لکيو ته اهي قومون جيڪي پنهنجي ”مادي گهرجن“ کي نٿيون وڌائين انهن جي مقدر ۾ تباهي يقيني آهي. اهوئي سبب آهي جو اولهه، آفريڪا ۾ نه صرف انهن گهرجن جي پورائي لاءِ پلٽي هنيو

وينو آهي، پر تعداد ۽ وڌيڪ ۽ جسماني طور مضبوط آفريڪن کي ماتحت به ڪيو وينو آهي. لينن ۽ روزا لڪسمبرگ سرمائيداري سامراجيت کي ڏوهي قرار ڏنو. گانڌي پڻ اهو چاتو ٿي ته بيشڪيت جي اقتصادي پاليسين صرف ٻاهرين سيڙپ ڪارن کي فائدو ڏنو ٿي ۽ عوام کي ڪنگال ڪيو ٿي. پر هو ايترو اڳتي ويو ٿي جو پوري جديد تهذيب ۽ ان جي اقتصادي، معاشي ۽ سياسي طاقت جي پٺيان ڊوڙ ڪي ٿي ڏوهي قرار ڏنو.

ان ۽ ڪوبه شڪ ناهي ته هن اولهه جي ”آزادي (Liberty) عورت جي آزادي ۽ قانون جي حڪمراني جهڙن عملن کي واکاڻيو ٿي پر ساڳي وقت هن انهن سڀني ڳالهين کي روحاني آزادي ۽ سماجي سکون جي اڻ هوند ڪري، ڪتل قرار ڏنو. ۽ ان سوچ ۽ هو اڪيلو به ڪونه هئو. ويهين صدي جي شروعات ۽ اپرندر چيني ۽ مسلمان دانشور جهڙوڪ الافغاني ۽ لينگ ڪچائو، پڻ يورپي عالمي روشن خيال تصور کان منهن ڦيري رهيا هئا. جن چيو ٿي ته ناانصافي ۽ نسلي برتري مٿان وڌين دعوائن جو

غلاف چاڙهيو وڃي ٿو. هنن اسلام
ڪنفيوش ازم جي ٻيهر بحالي
پناهه ٿي ڳولي. ساڳي وقت
گاندھي هندو سوراڄ جي ڳالهه ٿي
ڪئي.

اريندو ڳوس ڪي انهي سموري
ماجرا حيران ۽ پريشان ڪري
چڏيو ۽ هن کي چوڻو پيو ”ته پوءِ
پلاهي سڀ ڇا تهذيب جي طويل
ارتقا جو خاتمو آهي؟ هي ان
حاصلات ۽ روح جو موت ناهي
جيڪا انسان هن وقت تائين
حاصل ڪئي آهي؟ ڇا پلاهي
ڪامياب واپاري نه هئا، جن
جدوجهد ڪندڙ ارتقا جون راهون
هموار ڪيون؟ ۽ سائنس صحيح
ٿي چوي ته پوءِ ان کي تسليم
ڪرڻ ۽ حرج به ڪهڙو آهي؟
زندگي ارتقا جيڪا هڪ هڪ
گهرڙي جاندارن کان آغاز ڪندي،
پولٽن ۽ بن مانس تائين پهتي،
بنيادي مادي ضرورتن وارين شين
جي تخليق ڪندي، انگريز توڙي
فرانسيسي سرمائيدارن ۽
اشرافيه سان هم آهنگ رهي.
منهنجي خيال ۽ يورپ وارن جي
اها وڏي حاصلات آهي. جنهن جي
اڳيان ائون پنهنجو ڪنڌ نمايان ٿو“
بحر حال گاندھي جي هندو سوراڄ ۽

ڪيل تنقيد ڪجهه معتدل آهي. ان
□ دعويٰ ڪيل آهي ته جديد تهذيب
(Modern Civilization) ماضي
جي پيٽ □ سياسي، مذهبي،
اخلاقي، سائنسي □ اقتصادي
بنيادن تي بلڪل نوان تصور
متعارف ڪرايا آهن. هن بقول
صنعتي انقلاب، انساني پورهئي
کي سرمائي □ تبديل ڪري ڇڏيو
آهي. اقتصادي ترقي ئي مقصد
آهي، مشين جو ماڻهو تي قبضو
آهي □ مذهب □ اخلاقيات غير اهم
آهن. يورپ جي تهذيب جي
برتري، هندستان جي قدرن
جهڙوڪ سادگي، صبر وغيره کي
هنن پسماندگي سان پيٽيو ٿي.
اولهه جي جديديت سان گانڌي جو
سار Prejudices ڪڏهن ختم
نه ٿيو. هن پنهنجو بهراڙي وارو
مختصر فقير اڻو لباس پائڻ شروع
ڪيو. هڪ سڄي تهذيب اخلاقي
طور باشعور □ روحاني طور
مضبوط ٿيڻ جو نالو آهي. نه ڪي
مادي خواهشن جي پٺيان ڊوڙ
جو. هن هٿيار بند مرڪزي قومي
رياست جي پيٽ □ خود ڪفيل
بهراڙين جي ڪميونٽيز کي وڌين
صنعتن جي پيٽ □ ڪاٽيج جي
صنعت کي □ مشينن جي جڳهه

تي انساني پورهئي کي اوليت ڏني
ٿي.

پنهنجي سياسي مخالفن بابت
همدردي جا جذبا رکندي تشدد کي
رد ڪندي، هن ”ستيا گرهه“ تي
زور ڏنو، هن جو خيال هئو ته
انگريز جديد تهذيب بابت ڪهڙي
به دعويٰ چونه ڪن، پر حقيقت
هو خود، ان جي تشدد لالچ جا
شڪار ٿي چڪا آهن. ستيا گرهه
هنن صنعتي تهذيب جي
شيطاني خلاف شعور پيدا ڪندي،
ٽيگور جيان گانڌي به تشدد جي
مخالفت ڪئي ٿي، قوم پرستي
کي رد ڏنو ٿي، ڪامورا شاهي
تاجي پيٽي واري، هٿيار بند، رياست
جي پڻ مخالفت ڪئي ٿي، اهوئي
سبب هو جنهن 1948ع ۾ هن جي
قاتل کي چيڙائي وڌو هئو. جيڪو
هندو قومپرست هئو ۾ جيڪو
هٿيار بند آزاد هندستان جي ڳالهه
ڪري رهيو هئو.

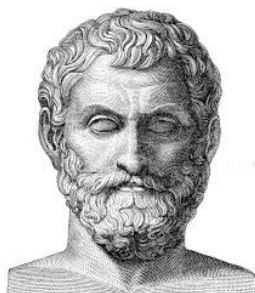
1941ع ۾ ٽيگور جي موت تائين
پنهني جي وچ ۾ طويل بحث
مباحثه هلندا رهيا. پر حقيقت هي
آهي ته گانڌي 1909 ۾ جڏهن
هندو سوراڄ لکيو ته ان وقت
گانڌي کي گهٽ سڃاتو ويندو هئو
۾ هن کي ان وقت ايڏي پذيرائي

به نه ملي هئي، ان وقت تيگور
گهڻو متاثر ڪندڙ، اثر ۽ شهرت
رڪندڙ شخص هئو. پر جڏهن تيگور
کي 1913 ۽ نوبل پرائيز مليو ته
هو نه صرف بين الاقوامي
شخصيت، پر ساڳي وقت اوڀر جو
نمائندو به ٿي ويو. هو انهن
خوشنصيبين مان هڪ هئو، جيڪي
اڳرين تي ڳڻڻ جيترا مس هئا، جن
جي ڳالهه ايشيا ۽ ٻڌي ويندي
هئي.
(هلند)

فلسفي جي تاريخ

ٿيل

آزاد م

سما حواد جي ايڊيٽوريل

بورڊ جي دوستن جي

چوڻ ۽ همٿائڻ تي

ارڙهين شـماري ۽

فلسفي جي تاريخ تي

سلسليوار مضمون لکڻ

جي شروعات ڪري رهيو

آهيان ڇاڪاڻ بقول سائين جي

سما حواد ۽ ڏيهي، پرڏيهي،

نظريات تي ۽ عورتن جي ادب جي

حساب سان گهڻو مواد شايع

ڪندا پيا اچون پر فلسفي

جهڙي اهم علم تي باقاعدي ۽

سنجيدگي سان گهڻو ڪجهه نه

لکيو ويو آهي. سائين جي ان

ڳالهه کي نظر ۽ رکندي ۽ پيو

اهو به سمجهندي ته تنقيدي ۽

آزاد سوچ جي اوثر لاءِ فلسفي

جي تاريخ ۽ ان جا موضوع بهتر

۽ مددگار ثابت ٿي سگهن ٿا

تنهن ڪري گذريل ستن سالن

کان فلسفي کي پڙهندي ۽

پڙهائيندي جيڪو ڪجهه سڳيو

آهي ان کي سادي ٻولي ۽

~~ســـــــــــــــــمجهه □ هيٺ لاهڻ جي~~
~~ڪوشــــــــــــــــش ڪنـــــــــــــــــدس.~~

البير ڪاميو جا لفظ آهن ”سوچڻ
جي عادت حاصل ڪرڻ کان اڳ
اسان □ زندگي گذارڻ جي عادت
پئجي وينـــــــــــــــــدي آهي“

~~We get into habit of living~~
~~before acquiring the habit of~~
~~thinking~~

پنهنجي سماج □ اهو ڪجهه وڌيڪ
ٿئي ٿو يعني ماڻهو جهڙو تهڙو
جيئن ته سڪي وڃن ٿا پر تنقيدي
انداز □ آزاد ٿي سوچڻ لاءِ هڪ ته
سازگار ماحول نه هجڻ □ ٻيو فرد
جي پنهنجي عدم دلچسپي سبب
اهو پاسو لڪيل ئي رهي ٿو. ان
جو منطقي نتيجو اهو نڪتو آهي
ته سائنسي علم □ عقل جي ڳالهه
ماڻهن وٽ رکڻ ڏينهنون ڏينهن
ڏکيو بڻجي رهيو آهي. ٻيا ٻين
لفظن □ هيٺن چوندن ته علم،
عقل □ شعور جي ڳالهه عام
ماڻهن □ سادن ڳوٺاڻن جي وچ □
رڪن ايتري ڏکي ناهي رهي جيتري
سائنس جي مضمون پڙهندڙن □
پڙهائيندڙن جي وچ □ ٿي پئي
آهي. ان کان اڳ جو عقل □ شعور
جي ڳالهه رکڻ جا سڀ پاسا بند

ڪيا وڃن اسان پنهنجو علمي ۽ شعوري پورهيو ان ۽ وجهون. ان اهم ڪم لاءِ اسان جي سٿ جا ساٿي عملي طور فلسفي کي پڙهائڻ به پيا ته ان کي سماج ۽ هيٺ لاهڻ لاءِ ڏينهن رات ڪوششون به وٺي رهيا آهن پر فلسفي تي سنڌي ۽ ڪتابن جي گهٽتائي سبب ان جو نظرياتي پاسو (Theoretical Side) تمام گهڻو ڳٽل آهي. جنهن کي پورو ڪرڻ اسانجي سماج جي هر باشعور فرد جو ذميو آهي. ان ذميواري کي سمجهندي فلسفي جي تاريخ تي سلسليوار مضمون ان سلسلي ۽ اسان جي سٿ جي هڪ ننڍڙي ڪاوش هوندي ته جيئن فلسفي جون لکڻيون رنگ لڳل ذهن تي ريگمار جو ڪم ڏئي سگهن. جيڪڏهن اهڙو ڪجهه نه ٿيو ته پوءِ سماجي، فطري ۽ معاشي لقائن تي ڳالهائڻ ۽ دليل ڏيڻ جو طريقو ان لطيفي وانگر ٿيڻو آهي جيڪو اڄ به هلي پيو ۽ مستقبل ۽ به هلندو رهندو. لطيفو ڪجهه هيئن آهي ته ”هڪ سردار پنهنجي زال کي چيو ته جيڪڏهن بجلي هلي وئي آهي ته خير آهي تون پڪو چو ڪونه ٿي هلائين؟ ان

تي سردار جي زال توک ڪندي
چيس ته ڪري وڌي نه سردارن
واري ڳالهه!! جيڪڏهن پڪو
هلائيندس ته موم بتي وسامي
ويندي!! هڪ باشعور □ علمي
ماڻهو کي اهو اندازو ضرور هوندو
ته زندگي جي اهم معاملن □
بنيادي سوالن تي تاريخ □ جدليات
جو گهٽ علم رکندڙ فرد مٿئين
لطيفي وانگر ئي دليل ڏيندا آهن.

فلسفي جي دنيا جي پهرين
فلاسفر □ ان جي باني تي ڳالهائڻ
ڪان اڳ جنهن سان اڄ جي
سلسليوار مضمون جي شروعات
آهي. پاڻ هڪ جنوني نوجوان جي
خط جو متن پڙهون ٿا جنهن
اسپينوزا (Spinoza) جهڙي باعلم
□ نفيس انسان □ اعليٰ پائي جي
فلاسفر کان سوال ڇندي ان کي
جاهل ثابت ڪرڻ جي ڪوشش
ڪئي هئي. خط ڪجهه هيئن آهي
”تو کي لڳي ٿو ته آخرڪار تو
زندگي گذارڻ جو سچو فلسفو
ڳولي ورتو آهي. پر ڇا تون اهو
ٻڌائڻ پسند ڪندين ته توکي اها
خبر ڪيئن پئي ته تنهنجو فلسفو
انهن سڀني فلسفن □ نظرين کان
اعليٰ تر آهي جن کي دنيا □
پڙهايو ويو آهي، اڄ به پڙهايو وڃي

ٻيو ۽ مستقبل ۽ پڙهايو ويندو؟
مستقبل ۽ ڇا ٿئي ان جي باري ۽
ڪجهه نٿو چئي سگهجي. پر ڇا تو
ڪڏهن انهن قديم ۽ جديد فلسفن
جي جانچ ڪئي آهي جن کي
يورپ، هندستان ۽ سڄي دنيا ۽
پڙهايو وڃي ٿو؟ مان فرض ڪيان
ٿو ته تو اهي سڀئي علم پڙهيا
هوندا پر توکي خبر ڪيئن پئي ته
جيڪو فلسفو تو چونڊيو آهي اهو
ئي بهترين آهي؟ تو ۽ اها همت
پيدا ڪيئن ٿي ته تون پنهنجو پاڻ
کي ڪليسائي روحاني اڳواڻ،
پيغمبرن، شهيدن، ڊاڪٽرن ۽ ان
جي پوئلڳن کان پاڻ کي مٿانهون
سمجهين؟ پٽيل انسان! تون ڌرتيءَ
تي ڪيڙي مثل آهين. تون زمين
جي خاڪ، جتن ۽ ڪيڙن جو ڪاڇ
آهين. تون ٿيندو ڪير آهين جو
ابدي ڏاهپ جي خلاف بيهي انجي
توهين ڪرين ٿو؟ تو وٽ ان گندي،
جربائپ سان پريل ۽ لعنتي نظريي
جا بنياد ڪهڙا آهن؟ اهو ڪهڙو
شيطاني هٿ آهي جيڪو توکي
همٿائي ٿو ته ڪيٿوليڪ مذهب ۽
ان جي رازن سان هٿ چراند ڪر
جن کي پڙهي پوءِ انهن جي
پڙهائيندڙن سمجهه کان بالاتر قرار
ڏئي ڇڏيو آهي؟ وغيره.

نوجوان جو مٿيون خط پڙهي
توهان سندس خيالن جو اندازو
لڳائي سگهو ٿا. پر ڇا ائين نه آهي
ته اسان وٽ هن کان ڪئي درجا
وڌيڪ جوشيلا ۽ جهالت سان پريل
نوجوان جيئرا جاڳندا خودڪش
بمبار بڻيو گهمندا پيا وڻن ۽ اهي
هر ممڪن ڪوشش ڪن ٿا ته
سماج ۽ علم سان مزاحمت ڪئي
وڃي. اهڙن نوجوانن جي سطحي
ذهني سوچ جو علاج ڇا ٿي سگهي
ٿو ان جو جواب پڙهندڙ به سوچن
باقي اسپينوزا جذباتي نوجوان کي
جيڪو جواب ڏنو، اهو هيئن هو.

”تون جيڪو سمجهين ٿو ته
آخرڪار توکي سڀني کان بهترين
مذهب ۽ ان جا بهترين استاد ملي
ويا آهن. تون انهن تي انڌو اعتماد
به رکين ٿو. پر ڇا مان پڇي
سگهان ٿو ته توکي اها خبر ڪيئن
پئي ته تو وارا اهي استاد پڻ
اهڙن استادن کان بهتر آهن جن
مذهب پڙهايو، اڄ به پڙهائين ٿا ۽
مستقبل ۽ به پڙهائيندا؟ ڇا تو پاڻ
انهن سڀني جديد ۽ قديم مذهبن
کي پڙهيو ۽ ڄاڻيو اهي جن کي
هتي يورپ، هندستان ۽ پوري دنيا
۽ پڙهايو ويندو آهي؟ هلو ڪٿي مان
فرض ڪري ٿو وٺان ته تو واقعي

به سڀني مذهبن کي پڙهيو هوندو
پر توکي خبر ڪيئن پئي ته هيترن
سارن مذهبن کي ڇڏي ڪري تو
وارو مذهب ئي سڀني کان بهترين
آهي؟“

The story of philosophy, will
Durant, page 159

اسپينوزا جو مٿيون جواب اسان
کي سڀڪاري ٿو ته جيڪو علم
اسان وٽ آهي اهو اسان پاڻ
چونڊيو آهي يا ڄمندي ئي ان کي
اسان جي جهوليءَ ۾ وڌو ويو آهي
۽ اسان اکيون بند ڪري جهوليون
پري ڇڏيون آهن ۽ هڪڙي ساعت
لاءِ توفيق عطا نه ٿي ٿئي ته
اکيون کولي ڏسون ته جهوليءَ ۾
ڇاپيل آهي؟ دراصل اهو فلسفو
ئي آهي جيڪو پنهنجن ڪوڙ سارن
سوالن ۽ ٿورڙن جوابن سان
اکيون کولائي جهوليءَ ۾ ڇاپيل
آهي ان کي جانچڻ تي اٽساهي
ٿو. هڪ محتاط اندازي مطابق اڄ
جي دنيا ۾ تقريباً 3 هزار کان
وڌيڪ مذهب موجود آهن ۽ جڏهن
نظرين جي ڳالهه ڪنداسين ته
اهي انهن کان وڌيڪ آهن. پاڻ
گهڻن عقيدن ۽ نظرين کي پڙهي
پوءِ پنهنجي لاءِ ڪنهن سچ جي
چونڊ ڪئي آهي. ان جواب لاءِ

فلسفي جي تاريخ پڙهڻ تمام اهم آهي. تنهن ڪري اچو ته اسان پنهنجي اصل موضوع طرف اچون جيڪو فلسفي جي تاريخ بابت ئي آهي. ڪوشش ڪئي ويندي ته هر شماري ۽ هڪ يا ٻن فلسفين جي زندگي ۽ انهن جي فلسفي کي پڙهندڙن آڏو رکون ۽ اهو ٻڌايون ته ڪائناتي ۽ سماجي لقائن تي فلسفو انساني ذهن کي ڪيئن لوجرائي ۽ سوچرائي ٿو ته جيئن رهندي رهندي اسان به ڪجهه مثبت سوچڻ سگهي وئون.

(1) ٿيليز Thales (624-547 ق.م) کان

ٿيليز کي فلسفي جو ابو چيو وڃي ٿو. هو 624 قبل مسيح ۽ ايشيا مائنز جي شهر مائلس (Miletus) ۽ پيدا ٿيو جنهن کي اڄ ترڪيءَ جي شهر بالات جي نالي سان سڏيو ويندو آهي. هن جي پيءُ جو نالو اگزمس Examyas ۽ ماءُ جو نالو ڪليبلم Cleobulme طور ٻڌايا وڃن ٿا. هي پنهنجي دؤر جو اهو فلاسفر آهي جيڪو علم جي هر شاخ تي طبع آزمائي ڪندو هو جهڙوڪ

فلسفو، تاريخ، رياضي انجنيئرنگ، جاگرافي ۽ سياست وغيره، هن پنهنجي دور ۽ پنهنجي ذهني صلاحيتن سان ڪوڙ سارا ڪم ڪيا جهڙوڪ سج گهرڻ جي اڳڪٿي، مصر جي احرامن جي ماپ، زيتونن جي فصل جو فائدو ۽ جنگ جي حملي کان بچڻ لاءِ پاڻي جي وهڪري کي تبديل ڪرڻ.

ٿيليز بابت هي واقعو مشهور آهي ته هن بغير ڪنهن سائنسي اوزار جي مدد سان اها اڳڪٿي ڪئي ته فلاڻي ڏينهن تي سج گرهن ٿيندو. مصر مان پڙهي آيل رياضي ۽ فلڪيات جي علم اهو ممڪن بڻايو ته هو اها اڳڪٿي ڪري چڪا 28 اپريل 585 ق.م تي نڪ هن جي ٻڌايل ڏينهن تي صحيح ثابت ٿي. ان کان علاوه مصر جي احرامن جي ڊيگهه ماپڻ جو قصو به هن جي ذهن جي تيز ۽ ڏاهپي هجڻ جو ثبوت آهي. جڏهن هن کي احرامن ماپڻ جو خيال آيو ته هن سوچيو ايڏن وڏن احرامن کي ماپجي ڪيئن؟ هن ڇا ڪيو جو پنهنجي قد جي برابر لٺ ڪڍي ۽ ڏنائين ته سج ڪهڙي جاءِ تي اچي ٿو جنهن ۽ هن جو قد ۽ پاڇولي جي ڊيگهه هڪ جيتري بيهي ٿي جنهن لاءِ هن

لٺ اڳواٽ زمين تي رکي هئي.
ٻئي ڏينهن تي هن ڊوڙي احرامن
جي ڊيگهه سج جي پاڇولي جي
مدد سان ماڀي ورتي جيڪا تقريباً
صحيح هئي.

زيتونن جي فصل بابت ڪهاڻي
ڪجهه وڌيڪ دلچسپ آهي
ارسطو پنهنجي ڪتاب ”سياست“
جي ٻارنهن باب جي 80-81
صفحي تي هن واقعي جو ذڪر
ڪيو آهي. قصو ڪجهه هيئن آهي
ته شهر جي ماڻهن ٿيليز کي
ٽوڪڻ شروع ڪيو ته هي همراھه
پنهنجي سادن ۽ ڦاٽل ڪپڙن سان
شهر جي معزز ۽ عام ماڻهن کي
هروڀرو جون ڳالهيون ٻڌائي پيو
خراب ڪري. واندو آهي، ڪرڻ لاءِ
ڪجهه اٿس ڪونه ان ڪري
عجيب ڳالهيون ڪري عوام کي
پريشان ڪري ٿو جيڪو پاڻ به
نيڪ طرح نه ٿو سمجهي. ٿيليز
کي جڏهن ان جي غريب ۽ بيڪار
هجن جي طعنن جي خبر پئي ته
هن انهن کي ڏاڍو سنجيده ورتو؛
هن کي موسمن جو علم ته هوندو
ئي هو سو حساب ڪري معلوم
ڪيائين ته ان دفعي زيتونن جو
فصل تمام بهترين ٿيندو. هن
ڪجهه پئسا هٿ ڪري مارڪيٽ

مان زيتونن کي پيهڻ واريون
 مشينون (Olive Presses)
 سسٽي اگهه تي اڳواٽ خريد
 ڪري پاڻ وٽ رکي ڇڏيون. جڏهن
 فصل کڻڻ جو وقت آيو ته ماڻهن
 اهي مشينون وٺڻ لاءِ مارڪيٽ جو
 رخ ڪيو ۽ سڀني کي جواب مليو
 ته اهي توهان کي ٿيليز وٽ
 ملنديون. هن همراھه اهي
 مشينون ڪرائي ٿي هلائڻ شروع
 ڪيون ۽ هڪ موسم ۽ ايترو
 ڪمائي ويو جيڪو توک ڪندڙ
 ماڻهو سڄي عمر ڪمائي نه
 سگهيا هئا. هن واقعي کانپوءِ ٿيليز
 اهو چئي وري علم جو رستو ورتو
 ته ”جيڪڏهن فلسفي ڄاڻن ته
 انهن لاءِ امير ٿيڻ ڪا وڏي ڳالهه
 ناهي هوندي پر ڇا آهي ته هو امير
 ٿيڻ ۽ دلچسپي ڏانهن رکندا!!“
 ٿيليز جي انهيءَ ڳالهه جو مقصد
 اهو آهي ته پيسو ڪمائڻ لاءِ
 حرفت حاصل ڪرڻ ڪا وڏي
 ڳالهه ناهي. پر زندگي ۽ ڪائنات
 جا اصل راز پروڙڻ وڏي ڳالهه
 آهي.

ٿيليز جي ذهني صلاحيتن جو هڪ
 قصو هي به آهي ته جڏهن
 بادشاهه ڪرويسس (Croesus)
 کي جنگ جي دوران پنهنجي فوج

کي ندي پار ڪرائڻي هئي ته ٿيليز
به اتي موجود هو. ان زماني ۾
پاڻي جي وهڪرن مٿان پلون
هونديون ڪونه هيون ان ڪري
اهڙا وهڪرا پار ڪرڻ ڏکيو ڪم
هوندو آهي. اها ندي ڪاٻي پاسي
وهي رهي هئي ٿيليز فوج کي چيو
ته ساڄي پاسي ڪوٽائي ڪرڻ
شروع ڪيو. ان سان ڇا ٿيو ته
پاڻي ڪاٻي ۾ ساڄي پاسي وهڻ
شروع ٿيو ۾ وچ ندي ۾ ايترو پاڻي
بيٺو جنهن کي فوج آساني سان
پار ڪري ورتو.

ٿيليز سقراط وانگر هر وقت غور
۾ فڪر ۾ محو هوندو هو. هڪ
رات هو جيئن آسمان ۾ تارن جو
مشاهدو ڪري رهيو هو ته هلندي
هلندي هڪ ڪوهه ۾ ڪري پيو. هن
جي نوڪريائي جيڪا هن جي پٺيان
هلي رهي هئي چيائين مالڪ
جڏهن آسمان ۾ ڏسندو آهي ته
هن کي اها خبر ناهي پوندي ته
هن جي پٺيان ڪير آهي ۾ نه ئي
اهڙا خبر پوندي اٿس اڳيان ڇا
آهي؟ ٿيليز جي علم سان ايتري
سنجيدگي ۾ سچائي سبب ئي
يوناني فلسفي جي تاريخ ۾ هن
کي ستن ڏاهن (Seven Sages)
۾ شمار ڪيو وڃي ٿو. انهن ستن

ڏاهن جي تفصيل مختلف تاريخدانن وٽ مختلف آهي پر انهن سڀني ۾ ٿيليز جو نالو ضرور موجود آهي. انهن ستن ڏاهن جا نالا جيڪي غير تاريخي آهن اهي هي آهن:

- (1) اٿينز رهندڙ سولن (2)
- اسپارٽا جو رهندڙ ڪائيلو (Chilon)
- (3) ماليٽس جو رهندڙ ٿيليز (4) پٿرين جو رهندڙ بائس (Bias)
- (5) لنڊوس جو رهندڙ ڪليوبيلوس (Cleobulus)
- (6) مٽيلين جو رهندڙ پٿڪس (Pittaeus)
- (7) چنائي جو رهندڙ مائسن (Myson).

ٿيليز جي شادي بابت ٻه ڳالهيون چيل آهن هڪ ته هن شادي ڪئي هئي ۽ هن جي پٽ جو نالو ڪبستون (Cybisthon) هو. ٻيا اهو چوندي ٻڌا ويا ته ٿيليز جي ماءُ هن کي شادي لاءِ چيو هو پر هن اهو چئي انڪار ڪيو هن جي عمر اڃا ناهي ٿي. بس پوءِ ڇا ٿيو جو هو صفا وڏو ٿي ويو. هن جي دوست جي بقول ته ٿيليز شادي لاءِ ان ڪري سنجيدا نه هو جو هو زال ۽ ٻارن جي پریشاني کڻڻ نه چاهيندو هو. پوءِ جڏهن ٿيليز صفا وڏو ٿي ويندو آهي ته هن کي

شاديءَ جو احساس ٿئي ٿو. شادي
ته همراهم جي ٿي ڪونه سگهندي
آهي پر جيڪو پٽ هن جي نالي
سان سڏيو ويندو آهي دراصل اهو
هن جو ڀائٽيو هو جنهن کي هن
جهولي ۽ ورتو هو.

ٿيليز جو فلسفو

يوناني فلسفي جي قديم اسڪول
کي آيونڪ اسڪول طور ڄاتو ويندو
آهي. تاريخ جا ٽي وڏا فلسفي ٿيليز،
آنيڪسمينڊر (Anaximander) ۽
آنيڪسيمينز (Anaximenes) آيون
(Ionia) جا رهندڙ هئا. انهن تنهن
جي فلسفي کي ”آيونڪس“
اسڪول جو فلسفو چيو وڃي ٿو.

ٿيليز جي ڪابه لکڻي موجود نه
آهي، ايسٽائين جو ارسطو جي
دؤر تائين به هن جي ڪنهن لکڻي
جو ثبوت نه ٿو ملي.

ها باقي جيڪو فلسفو ٿيليز ڏانهن
منسوب ڪيل آهي ان جو ت هتي
آهي ته ٿيليز مطابق ته ڪائنات ۽
ان ۾ موجود هر شيءِ جي تخليق
پاڻيءَ منجهان ٿيل آهي. هو چوندو
هو ته ڪائنات ۾ وجود رکندڙ سڀ
شيون پاڻيءَ جون تبديل ٿيل
شڪلون آهن ۽ هر شيءِ پاڻيءَ

مان نهٺي واپس پاڻيءَ طرف هلي ويندي آهي. اسان جي زمين پاڻي تي بيٺل آهي ۽ ان ۾ ئي تري رهي آهي. زمين تي زلزلو ان ڪري ايندو آهي جو پاڻي جون لهرون زمين سان ٽڪرائينديون آهن.

ٿيليز ائين چو چيو ته ڪائنات پاڻي مان نهيل آهي؟ ان جو عقلي جواب ته هو پاڻ به ڪونه ڏئي سگهيو پر ممڪن آهي ته هر شيءِ کي زندگي ڏيڻ ۽ پاڻيءَ جي اهم هجڻ هن کي ان نتيجي تي پهچايو هجي پر ان کان وڌيڪ اهم سوال هي آهي ته ٿيليز جي صرف ان فلسفي جي بنياد تي ته دنيا پاڻي مان نهٺي آهي هن کي فلسفي جو ابو “قرار ڏنو ويو آهي. اها ڪهڙي وڏي ڳالهه آهي جو ڪنهن کي اهڙو لقب ڏنو وڃي؟ اهڙي دعويٰ ته هو فلسفي جو ابو نه بلڪه فلسفي جو ٻار پيو لڳي. پڙهندڙن جو اهڙي ريت سوچڻ سمجهه ۾ اچڻ جوڳو آهي پر ٿيليز کي فلسفي جو ابو ان ڪري نه چيو ويندو آهي ته هن پاڻيءَ کي دنيا جي تخليق جو سبب قرار ڏنو! پر ٿيليز کان پهرين دنيا بابت نقطه نظر (Point of view) ڏند ڪٿائي هو.

يعني اڪثريت ماڻهن جي ان ڳالهه تي يقين رکندي هئي ته ڪائنات ۾ سماج ۾ موجود سڀني لقائن جي پٺيان ڪنهن نه ڪنهن ديوتا جو هٿ آهي. تنهن ڪري انهن وٽ مينهن وسڻ، گجگوڙ ٿيڻ، موسمن جي تبديلي، موت ۽ زندگي کان وٺي شراب، سچ چنڊ ۽ تارن جا ديوتا موجود هئا. هاڻي جيڪڏهن ڪير ماڻهو سوال ڪندو هو ته مينهن ڇو ٿو وسي؟ ان جو جواب اهو هوندو هو فلاڻو ديوتا ائين ڪري ٿو. بس پوءِ هر ڪائناتي ۾ سماجي لقاءُ پٺيان ديوتا ائين ڪم ڪندا هئا. تنهنڪري اصل ڳالهه ٿيليز جو جواب نه پر اهو سوال آهي جنهن سان تحقيق جي سيڪيولر سمجهه جا دروازا ڪليا. اهڙي دؤر ۾ جڏهن ماڻهو اهڙا ڏند ڪٽائي خيال رکندا هئا. اهڙي دؤر ۾ نج فطري لقاءُ يعني پاڻيءَ کي تخليق جو سبب قرار ڏيڻ انقلابي ڳالهه هئي ۽ اهو ئي ڪارڻ هو جو هن کي فلسفي جو ابو چيو اٿن ۽ هي ان پگ جو حقدار به آهي.

ٿيليز سان گڏ هن جا ٻه هم عصر فلسفي به ان ڪري عظيم آهن جو اهي اهڙي دؤر ۾ مادي پرست هئا جنهن دؤر ۾ هر شيءِ کي

خيالي ۽ تصوراتي ڪري پيش ڪرڻ جو رواج هو. ان دؤر ۾ مادي پرست هجڻ جڏهن عوام خيال پرست هجي ۽ ڏند ڪٿائي شين تي يقين رکندو هجي سولي ڳالهه نه هوندي آهي. آيونڪ اسڪول جي هي ٽئي فلسفي مادي پرست هئا تنهن ڪري انهن کي “Hyleists” به چيو ويندو آهي. اهو لفظ يوناني ٻولي جي لفظ Hyle مان ورتل آهي جنهن جي معنيٰ ”مادو“ آهي.

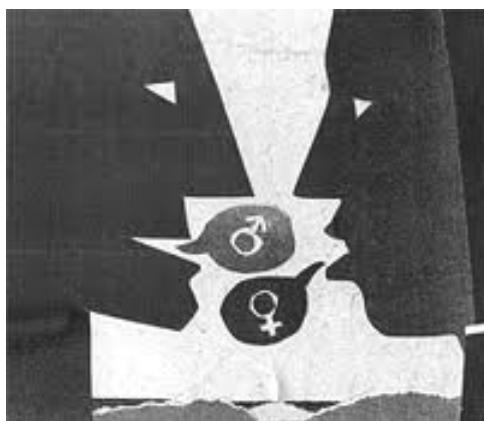
تاريخي اعتبار سان ڏسجي ته ٻي اهم ڳالهه جنهن يونان جي سوچ ۽ وڌو انقلاب برپا ڪيو اها هئي فردن جي سوچ جو دنيا وار (Secularise) ٿيڻ. ٿيليز ڪان پهرين عقل ديوتائن جي ميراث هو جيڪو هن کان پوءِ به موجود رهيو ۽ مختلف شڪلين ۽ اڄ تائين به موجود آهي پر ان دؤر ۾ انسانن طرفان هڪ اهڙي ڪوشش جي شروعات ٿي جنهن ۽ عقل ۽ ڏاهپ کي خالص انساني بڻايو ويو. يعني عقل جيڪو ديوتائين وٽ هو اهو انسانن جو پنهنجو بڻجڻ لڳو. اهي ماڻهو جيڪي پنهنجي ننڍن وڏن مسئلن لاءِ ڊيلفي مندر جي پوڄارين کي آخري سهارو

سمجھندا هئا انهن جي ذهنن جون
دريون کلڻ لڳيون، سافڪليز جو
جڳ مشهور ڊرامي ايڊيپس
بادشاهه (King Oedipus) ان
ڊيلفي مندر جو ذڪر آهي جنهن
جا پوڄاري ابوجهه ماڻهن کان وٺي
بادشاهن جي ذهنن تي حڪومت
ڪندا هئا. اهڙي دؤر ۾ ٿيليز جو
احرامن کي مائپڻ، زيتونن جون
مشينون اڳواٽ خريد ڪرڻ ۾
نديءَ کي ٻن حصن ۾ وهائي فوج
لاءِ رستو ڪڍڻ جي عقل جو
ڪمال هو. هن ڪنهن ديوتا کان
دعا گهرندي يا منت ڪندي انهن
مسئلن جو حل نه ڳوليو هو نه ئي
هن کا اهڙي منافقت جي دعوا
ڪئي ته فلاڻي ديوتا ننڊ يا خواب ۾
اچي هن کي ان مسئلي جو حل
ائين ٻڌايو انهيءَ ڪارڻ ئي
فلسفي جي تاريخ ۾ هن کي
فلسفي جو ابو قرار ڏنو ويو. ان
کان سواءِ سقراط کان پهرين ان
سوال تي سوچرائڻ ۾ بحث
ڪرائڻ ته دنيا جي وجود جو
”واحد عنصر“ ڇا آهي هن جي
ذمي اچي ٿو. پوءِ اها دعوا ڪرڻ
تي ڪائنات جي پٺيان هڪ واحد
هستي جو تصور پراڻو نه آهي اها
خود علم سان بدديانت آهي. دنيا

جو ٺهڻ ڪهڙي واحد عنصر سبب
آهي. ان سوال جي تاريخچي جو
ڪمال سندس ڪاتي ۾ آهي.
جڏهن هن پاڻي، ڪي دنيا جي
تخليق جو سبب قرار ڏنو. پوءِ
انڪسمينڊر لاءِ ان جو سبب ”هوا“
بڻي ته ايگزمينس لاءِ ”لامحدود
عنصر“، پيٽاگورس لاءِ ”عددي“
زينوفينز ۾ پرمينڊس لاءِ ”هستي“
Being هيراقليطس لاءِ ”باهه“ ۾
ڊيموڪريٽس لاءِ ”ايٽم“ وغيره.

نناري واد

بولي □ جنس ي متييد
پريانكا

ٻولي هڪ
اثر آتو
سماجي
عمل آهي
جنهن
ذريعي
سماج
انسان
هڪ ٻئي
سان

رشتا جوڙن ٿا. هر ٻولي پنهنجي تاريخ، سماج ۽ ثقافت جو آئينو هوندي آهي ۽ ان ۽ موجود ۽ استعمال ٿيندڙ لفظ، جملا، چوڻيون ۽ ٻيا ڪا ان ٻوليءَ جي تاريخ سان گڏ سماج ۽ پيل سوچن ۽ نظرين جي به نمائندگي ڪن ٿا آهن.

اسان وٽ گهڻي ڀاڱي اهو سمجهيو ويندو آهي ته ٻوليءَ جو ڪم صرف پنهنجي ڳالهه ٻين تائين پهچائڻ هوندي آهي. اها ٻوليءَ جي محدود سمجهه آهي ڇاڪاڻ

ٻولي صرف رابطي يا ڳالهه بوليه
جو ذريعو نه بلڪه هڪ مضبوط
سماجي ذريعو آهي جنهن سان
مختلف سوچن ۽ خيالن کي ڄاڻڻ
کان علاوه ان دنيا کي سمجهڻ ۽
اسان جي مدد ڪري ٿي. اسان
پنهنجي روزانو واري زندگيءَ ۽
ڪيترن ئي لفظن ۽ جملن کي
ٻڌڻ ۽ استعمال ڪيون ٿا پر
جنهن ڳالهه کان اسان ان واقف
رهون ٿا اها هي آهي ته اهي لفظ
يا جملا اسان جي ڪنهن مخصوص
سوچ يا نظريي جو اظهار هوندا
آهن ۽ اهي انهن نظرين کي وائڻو
ڪندا آهن. صرف ايترو ناهي
ساڳي ٻولي انهن نظرين کي ٻين
تائين پهچائي به ٿي ته نظريا ناهي
انهن کي سماج ۽ مضبوط به
ڪري ٿي.

هاڻي اسان اچون ٿا پنهنجي سماج
تي جيڪو صرف امير ۽ غريب
جي طبقي ۽ ورهايل نه آهي ان ۽
هڪ ٻيو به طبقو آهي جيڪو
جاگيرداري ۽ پدر شاهي سماج
سبب سالن کان ظلم، جبر،
ناانصافين ۽ پراڻين انسان دشمن
رسمن جي ور چڙهي خاموشي
اختيار ڪري ويو آهي ۽ اهو آهي
عورتن جو طبقو جن کي مردن

جهڙو ڪو انسان نه بلڪه ڪا الڳ
مخلوق سمجهيو وڃي ٿو. صرف
جنسي فرقن سبب مرد ۽ عورت
ساڳيا انسان هوندي به هڪ جهڙي
حقن کان محروم آهن. ساڳن
حقن کان محروم هجڻ جو سبب
اهي مردائون ۽ عورتائون
خوبين ۽ ڪمزورين جي ڪري اهي ڄمڻ
سان گڏ ڪٿي نه ايندا آهن پر
سماج اهي خوبين پرورش دوران
انهن ڏانهن منتقل ڪندو آهي.
جنهن سبب مرد ۽ عورت به الڳ
وجود تصور ڪيا ويندا آهن. ان
ڳالهه کي جڳ مشهور ناريوار
ليکڪا سمون ڏي ٻا هين لکيو
آهي ته ”عورت پيدا ناهي ٿيندي،
عورت ناهي ويندي آهي“

جڏهن هڪ ٻار ان دنيا ۾ اک کولي
ٿو ته اسان هن کي ڇوڪرو ۽
ڇوڪريءَ جي دائرن ۾ ورهائون
ٿا. پوءِ اسان جو رويو ٻار طرف
ان دائري تحت جڙي ٿو يعني
اسان ننڍي هوندي کان ئي اسان
ٿي پيدا ٿيل ٻار ۾ ڇوڪرو ۽
ڇوڪري هجڻ جو احساس پيدا
ڪيون ٿا. اسان انهن جي پسند ۽
ناپسند ناهيون ٿا يعني جيڪڏهن
ڇوڪرو آهي ته اهو گاديون،
پستول، گوليون وڻندو ۽ وڌيڪ

جسماني سرگرمين ۽ حصو وٺندو
چوڪري هوندي ته گڏيون، فينٽي
ڪپڙا ۽ پالو وٺنديون ۽ گهٽ
جسماني سرگرمين ۽ حصو
وٺنديون. اهڙي طرح ڪوڙ سارا پيا
فرق پيدا ڪيا ويندا آهن جنهن ۽
هڪ فرد محڪوم (عورت) ته هڪ
فرد حاڪم (مرد) بڻجي وڃي ٿو.
اهي روبا جنسي مت پيد جي بنياد
تي ايترا مضبوط ٿي وڃن ٿا جو
اسان هڪ ٻئي سان انسان بڻجي
ڳالهائي نه سگهندا آهيون. هڪ
ٻئي کي سمجهي نه سگهندا آهيون
ايستائين جيستائين اسان مرد ۽
عورت کي جنس جي ان دائرن ۽
نه ڏسون جيڪي سماج عطا ڪيا
هوندا آهن. اسان جي سماج ۽
جنسي مت پيد ايترو ته اهميت
حاصل ڪري ويو آهي جو اسان
پنهنجي وجود کي هڪ انسان جي
روپ ۽ سمجهڻ کان پهرين هڪ
جنس (مرد يا عورت) جي روپ
سمجهڻ لڳون ٿا. مختلف هجڻ
جو اهو فرق جنسي ۽ اسان جي
روبي کان علاوه اسان جي ٻوليءَ
مان به اظهار جي ٿو ڇاڪاڻ
چوڪرو ۽ چوڪريءَ جي لاءِ ٻولي
به مختلف استعمال ڪندا آهيون.
مثال چوڪريءَ لاءِ اسان معصوم،

پياري، نازڪ، خاموش ۽ گڏڙي
جهڙا لفظ استعمال ڪندا سڀني پر
جي چوڪرو آهي ته پوءِ بهادر،
ويڙهاڪ، ارڙو، جوان، ۽ ٻي خوف
جهڙا لفظ استعمال ڪندا آهيون.
نه صرف ايترو پر ٻار جي روئڻ
کي به مختلف انداز ۽ ڏٺو ويندو
آهي. 1976 جي هڪ تحقيقي
Condry & Condry جي مطابق
جيڪڏهن چوڪري روئي ته ان جو
مطلب آهي اها ٻنل يا خوفزدہ
آهي پر جيڪڏهن چوڪرو روئي
اهو ان جي ڪاوڙ جو اظهار هوندو
آهي.

بالڪڻي کانپوءِ جڏهن چوڪرو ۽
چوڪري بالغ ٿي سماج جي ٻين
فردن سان رابطي ۽ اچڻ ٿا ته
جنسي مت پيدا انهن تي وڌيڪ
واضح ٿي پوي ٿو. گهر وارا،
دوست، مت مائٽ اهو فرق
سڃاڻي بس ڪندا آهن ته
اسڪول ۽ ڪاليج ان فرق کي
هٿي ڏين ۽ پنهنجو ڪردار ادا ڪن
ٿا. اهي ٻڌائن ٿا توهان کي بحيت
چوڪرو ۽ چوڪري ڪهڙي راند
کيڏڻ گهرجي. ڪنهن سان دوستي
ڪرڻ گهرجي ۽ ڪنهن سان ڪيئن
رويو رکجي. اهو سڀ جنس جي
بنياد تي طئي ٿيندو آهي. ننڍي

عمر کان ئي انهن کي هڪ ٻئي کان الڳ هجڻ جو احساس ڏياريو ويندو آهي. چوڪريون وري به چوڪرن سان گڏ ڪيڏن کان نه لنوائينديون آهن پر چوڪرا چوڪرين سان ڪيڏن نه ڇاهيندا آهن. هي سڀ ايتري شدت سان ٿيندو آهي جو ٽن سالن جي عمر ۾ ئي چوڪرين ۽ چوڪرن کي هڪ ٻئي کان الڳ هجڻ جو احساس پختو ٿيڻ لڳندو آهي. ڇو ته هنن جي عملن کي، سوچن کي، پسند ۽ ناپسند جي جنسي فرقن تي ٺاهيو ويندو آهي. جهڙوڪ جيڪڏهن ڪو مرد روئندو يا آهستي ڳالهائيندو ته چوندا آهن ته اڙي تون مرد ٿي روئي ٿو يا مائين وانگي ڳالهائين ٿو؟ مطلب روئڻ ۽ آهستي ڳالهائڻ عورت جو ڪم آهي مرد رڳو کلڻ لاءِ پيدا ٿيا آهن. وري جيڪڏهن ڪا عورت وڏا تهڪ ڏي کلي يا تيز ڳالهائي ته ان کي سمجهايو ويندو آهي تيز کلڻ يا ڳالهائڻ عورت جو ڪم نه آهي. اسان اهڙيون هدايتون جاري ڪرڻ وقت جيڪي لفظ ۽ جملا استعمال ڪندا آهيون اهي پڻ انسانن کي هڪ الڳ ۽ مختلف جنس هجڻ جو احساس ڏيارن ٿا.

□ پوءِ ٻنهي جي سوچ □ دنيا جي
سمجھه به هڪ ٻئي کان مختلف
نهي ٿي.

هاڻي جڏهن انهن جي پرورش
دوران اهڙي ٻولي انهن کي ٻڌڻ
لاءِ ملي ته ظاهر آهي وقت سان
ان جو اثر انهن جي عملن مان به
ظاهر ٿئي ٿو. نتيجتاً چوڪرا □
چوڪريون هڪ ٻئي سان ڳالهائڻ
وقت يا ته ڊڄندا آهن يا شرمائيندا
آهن. ان سڄي هڪ ٺهيل □
ترتيبوار نظام هجڻ جي باوجود
اسان ان جنسي مت پيد ڪي “
Common Sense” جو ٺپو هڻندا
آهيون يا ان کي قدرتي عمل چئي
پنهنجي سماج جي تربيت ڪرڻ
واري عمل تي سوال اٿارڻ کان
پاسو ڪندا آهيون.

هن سڄي تربيت کانپوءِ جنهن □
اسان چوڪرن □ چوڪرين کي
هڪ ٻئي کان الڳ هجڻ جون
نصيحتون ڏيون ٿا. اتي جڏهن اهي
بالغ عمر تي پهچن ٿا ته انهن کي
ان ڳالهه جو تاثر به ملي ٿو ته
مخالف جنس موهي ٿي (□
Opposite attracts).

سماج □ موجود هڪ نظام کي
قائم رکڻ لاءِ وري هڪ نئي قسم

جو نظريو پيدا ڪيون ٿا. جنهن ۾ اسان جوڙن کي دلڪش لقبن سان نوازيون ٿا يعني مس يا مسٽر پرفيڪٽ، پرنس چارمنگ، مس فيرويل يا مسٽر فيرويل، پرفيڪٽ ڪيل، ڪنگ ۽ ڪئن پرنس ۽ پرنسس وغيره وغيره جهڙا مختلف مقابلا ڪرائي يا نالا ڏئي انهن ٻنهي الڳ ڪيل وجودن کي هڪ نه ٿيندڙ تعلق قائم ڪرڻ جو به احساس قائم ڪيون ٿا. نه صرف ايترو پر هڪ مڪمل جوڙي (perfect couple) به اسان وٽ جنس جو استحصال ٿئي ٿو. يعني هڪ Perfect Couple ۾ مرد حد کان وڌيڪ بهادر، خيال رکن وارو ۽ احسان ڪرڻ وارو ڏيکاريو ويندو آهي، جڏهن ته چوڪريءَ کي وري معصوم نزاڪت واري ۽ ڊڄڻي ڏيکاريو ويندو آهي. هي مثال توهان فلمن ۾ ڊرامن ۽ روز ڏسندا هوندا جنهن ۾ چوڪرو پنهنجي جيڪٽ لاهي چوڪري کي ڏيندو آهي يا ڪنوڻ يا پوائنٽي فلم ڏسڻ وقت خوف ورتل چوڪري جو هٿ پڪڙيندو آهي. جنسي مت پيد ٿي بيٺل هي نظام جيترو هڪ عورت جي فطرت لاءِ خطرناڪ آهي اوترو ئي مرد جي

شخصيت لاءِ به نقصانڪار آهي. ان ڳالهه کي هندستاني ناريواد ڪملا پاسن چوي ٿي ته هي نظام مرد کان ان جي انسانيت کسي ٿو ايتري حد تائين جو مرد امڙ جهڙي هستي جي لاڏاڻي تي ڳوڙها ڳاڙڻ کي عيب سمجهي ٿو. ڇاڪاڻ هو ننڍي هوندي کان اهو ٻڌندو پيو اچي ته مردن جو ڪم روئڻ نه هوندو آهي. ان کان علاوه مرد ڪڏهن به پنهنجا خوف، پنهنجون ڪمزوريون بيان نه ڪندو آهي ڇاڪاڻ هن کي سڪاريو ويو آهي ته مرد ڊڊهي ۽ روب واري شخصيت ۽ سٺو لڳندو آهي.

انهن سڀني فرقن جو ٺهڻ ۽ انهن کي قائم رکڻ هڪ فردي نه بلڪه سماجي عمل آهي جيڪو ٻوليءَ جي استعمال سان وڌيڪ مضبوط ڪيو ويندو آهي. اهو مت پيد ڪو جسماني طور جنم “Biological reproduction” سبب نه بلڪه سماجي طور وڌڻ “Social reproduction” سبب پروان چڙهي ٿو يا پيدا ٿئي ٿو. جيڪو هاڻي اسان جي روايتن جو حصو بڻجي ويو آهي. جيڪڏهن ڪنهن چوڪري کي چانهه ٺاهڻ نه ٿي اچي ته مطلب هن جو سگهڙ زال

ٿيڻ شڪ ۽ پئجي ويندو. پر جيڪڏهن مرد کي چانهه ٺاهڻ نه ٿي اچي ته خير آهي. چانهه ٺاهڻ جو مردانگي جو ڪم ٿور ئي آهي؟ جو مرد کي لازم اچڻ ڪپي.

حقيقت هي آهي ته اسان پنهنجي چوڌاري ٿيندڙ عملن کي ائين نه پرکيندا آهيون جيئن انهن کي پرکڻ گهرجي. نه ئي اسان انهن کي ائين ڏسندا آهيون جيئن اهي آهن. پر اسان پنهنجي وهمن ۽ گمانن يا سماج طرفان ٻڌايل دائرن ۽ شين کي سمجهندا ۽ قبول ڪندا آهيون. وقت جي اهم ضرورت آهي ته اسان مدي خارج سماج مان انهن بيمارين ۽ روايتن خلاف مزاحمت ڪيون جيڪي مرد کي مرد ۽ عورت کي عورت ٿي رهڻ نه ڏئي رهيون آهن. اهو تڏهن ممڪن آهي جڏهن اسان سماج کي تبديل ڪرڻ لاءِ پنهنجو علمي ۽ عملي پور هيو ڏينداسين. اسان کي ان علمي ۽ عملي پورهي ڪرڻ کان اهو چئي روڪيو ويندو ته ان ۽ خطرو آهي. پر سوچجي ته خطري کي منهن ڏيڻ خطري کي نظر انداز ڪرڻ کان وڌيڪ به تر آهي.

صنفي جبر جي نظريي سازي
(گهريلو پورهيو ۽ عورت
تي جبر)
(حصو ۽ آخري)
شيرون سميت / سرمد

گهريلو پورهئي جي ڪردار
بابت مارڪس جي ڪتاب
”سرمائي“ ۽ موجود ڪوتون؛
پنهنجي زندگيءَ جي آخري سالن ۽
ان موضوع تي تمام گهڻي محنت ۽
ڪوڃا ڪرڻ ۽ ”نسلياتي دستاويز“
جهڙو ڪتاب لکڻ منجهان اهو
اندازو لڳائي سگهجي ٿو ته
مارڪس مستقبل ۽ صنفِي جبر
جو هري خاندان (Nuclear
family) تي تفصيل سان لکڻ
چاهيو پئي، تنهن هوندي به اهو
مڃڻ ۽ ڪو غار ناهي ته مارڪس
جو ڪتاب ”سرمائو“ ان ڏس ۽
ڪجهه انتهائي بنيادي معاملن ۽
کڻي ٿو. ”سرمائي“ ۽ صنفِي جبر
بابت تمام مختصر ڳالهه ٿيل آهي
جڏهن ته پورهيت خاندان ۽ خاص
ڪري ان پورهيت خاندان ۽ عورت
طرفان ڪيل گهريلو پورهئي جي

ڪردار تي ڪم پنهنجي نه هجڻ برابر
 آهي. ٻئي طرف مارڪس سمورن
 طبقن جي مردن ۽ عورتن لاءِ
 نوس جنسي تضاد جي بنياد تي،
 متضاد جنس سان شادي ۽ فقط
 هڪ ئي مرد يا عورت سان شادي
 (يڪزوجگيءَ) جهڙن معاملن کي
 قانوني طور سماج ۽ نافذ ڪرڻ ۽
 پڻ ”سرمائي“ جي ادا ڪيل ڪردار
 جو نڪ طرح سان اندازو لڳائي نه
 سگهيو. مارڪس جي ٽوئڪ
 سرماييدار طبقي ۽ ان جي مال ۽
 دولت جي نسل در نسل حفاظت ۽
 واڌ ويجهه لاءِ ”ملڪيت دار“
 خاندانن جي ادا ٿيندڙ ڪردار کان
 جڳيءَ ريت واقف هو. تنهن هوندي
 به ان ئي نظام جي اؤسر ۽ ادا
 ٿيندڙ پورهيت خاندانن جي ڪردار
 بابت سندس تجزيو مبهم ۽ ڪنهن
 حد تائين متضاد هو. مارڪس هڪ
 طرف ته بلڪل بنيادي ريت
 سمجهندو هو ته پورهيتن جي
 موجوده نسل جي روزاني جي بُنياد
 تي مسلسل استحصال ۽ سندن
 نئين نسل جي پالنا ۽ سکيا جي
 صورت ۽ پورهيت خاندان طبقاتي
 نظام لاءِ نسل در نسل پورهئي جي
 سگهه جي افزائش ڪندو رهي ٿو.
 پر ٻئي پاسي غلطي سان ئي سهي

پر هو اهو پڻ مڃيندو هو ته پورهيت
خاندان ڏهن ۽ ختم ٿيڻ جي عمل ۽
آهي. ائين سمجهندي هڪ معنيٰ ۽
هو ان سوال کي ان جوابيل ئي
چڏي ويندو هو ته پورهيت خاندان
جي غير موجودگيءَ ۽ سرمائيداري
نظام جي جيئڻ لاءِ گهربل
پورهئي جي سگهه جي افزائش
آخر ڪهڙيءَ ريت ممڪن ٿي
سگهندي!

مارڪسس پنهنجي ڪتاب
سرمائي ۽ ڪنهن حد تائين
جلدبازي ۽ اهو دليل ڏئي ٿو ته
”سرمائي جي جيئڻ ۽ واڌ
ويجهه لاءِ پورهيت طبقي جي
موجودگي ۽ مسلسل افزائش
هڪ لازمي شرط آهي ۽ هميشه
رهندي. پر ان شرط جي پورائي
جو ذمو سرمائيدار طبقو آسانيءَ
سان پورهيت طبقي جي ڪلهن
تي ڦٽو ڪري سگهي ٿو ڇاڪاڻ ته
پورهيت طبقي ۽ پڻ پنهنجي ۽
پنهنجي نسل جي بچاءَ ۽ واڌ
ويجهه لاءِ جُهڊ ڪرڻ جي جبلت
موجود آهي“ پر تاريخ اسان کي
ٻڌائي ٿي ته ائين ڪڏهن ٿيو ناهي.
سرمائيداري نظام کان اڳ وارن
سماجن ۽ موجود خاندان ائين غير
محسوس ڪن انداز ۽ ”پنهنجو

پاڻ ”ڪنهن جبلت جي اثر هيٺ
اوسر ڪري ناهي پهتو. شروعاتي
صنعتي سماج پاڻ اهڙا قانون
مٿان کان سماج تي مڙهيا، جن
ذريعي هڪ طرف ته سماج □
موجود سمورن طبقن لاءِ مخالف
جنس سان شادي قانوني طور
لازمي بڻجي وئي، پر انهن ئي
قانونن جي نتيجي □ عورت جي
قانوني □ سماجي حيثيت کي پڻ
تمام گهڻو ڇيهو رسيو. مثال طور
برطانوي سلطنت جي قبضي هيٺ
موجود آمريڪي بيشڪپن □ 1769
ڌاري شاديءَ بابت برطانوي
رياست جو قانون جيئن جو تئين
لاڳو ڪندي، ان معاملي □ عورت
جي حيثيت □ اختيار کي ذري گهٽ
ختم ڪيو ويو. ”شاديءَ بعد مرد □
عورت قانوني طور هڪ فرد بڻجي
وڃن ٿا، مرد سان شادي بعد
عورت جا سمورا قانوني حق
ايسٽائين جو سندس وجود پڻ
سندس مڙس □ ضم ٿي وڃي ٿو،
جنهن جي نگراني □ ڇپر چانو □
هو پنهنجي باقي سموري زندگي
گُذراري ٿي.“

مارڪس جي ڪيل ڳالهه جي ابتڙ،
سرمائيدار طبقي جي ”روايتي
شاديءَ“ جي اداري سان (ان

قسم جي) تاريخي جُڙت ٻڌائي ٿي ته اُن جي اطلاق ۽ ان طبقي جو ڪيترو وڏو اهم ڪردار رهيو آهي. جيئن هڪ برطانوي مارڪسواڊي جون سمٿ (John Smith) دليل ڏيندي لکي ٿو ته ”چاڪاڻ ته پورهئي جي سگهه ڪي ڏهاڙي ۽ ٽي ڪپائيندر آزاد پورهيتن جو طبقو سرمائيداريءَ جي وجود لاءِ هڪ لازمي شرط آهي، ان ڪري هر دؤر ۽ سمورا سرمائيدار ان طبقي جي افزائش جي معاملي تي زوري اثر انداز ٿيندا رهيا آهن. سرمائيداري دؤر جي بالڪل ابتدائي ڏينهن ڪانوني ”نجي ملڪيت“ بئيل خاندان ۽ نسلي افزائش جي طريقيڪار کي رياست جي نظرياتي سانچن، ڏاڍ ۽ جبر جي ادارن توڙي رياستي قانونن ذريعي مڪمل طور پنهنجي منشأ مطابق هلايو ويو آهي.“

جيئن ته مٿي ذڪر ٿي چُڪو ته مارڪس غلطيءَ سان اهو سمجهندو هو ته پورهيت خاندان ڊهن جي عمل ۽ آهي. ڪُجهه معاملن جهڙوڪ اُن دؤر ۽ پورهيت خاندان جي مستقل مسلسل بنيادن تي تباهه ٿيندڙ حالت ۽ ان سان گڏوگڏ، اُن جي

ٽي نتيجي ۾ تبديل ٿيندڙ جنسي
تعلقن جي بنياد تي سندس ائين
سوچڻ سمجهه ۾ اچي ٿو.
برطانوي تاريخ جي ان دور ۾
پورهيتن جا پورا پورا خاندان
ڪارخانن ۾ مزدوري ڪندا هئا،
جنهن سبب سندن خانداني زندگي
زري گهٽ ناممڪن بڻجي وئي
هئي. ايسٽائين جو پورهيت
خاندانن سان تعلق رکندڙ ڪوڙ
سارا معصوم ۾ اُهم ٻار بالغ ٿيڻ
کان اڳ ئي ڪارخانن ۾ ڪم
ڪندي ڪندي مري ڪپي ويندا هئا.
تنهن هوندي به مارڪس جي دور
۾ پڻ سرمائيدار طبقو پورهيت
خاندانن کي بچائڻ ۾ ويتر وڌيڪ
مضبوط بنائڻ ۾ سرگردان هو،
ڇاڪاڻ ته پورهيت خاندان جي
ڏينهن به ڏينهن ابتر ٿيندڙ حالت
خود سرمائيدار طبقي جي پنهنجي
واڌ ويجهه ۾ افزائش لاءِ خطرو
بڻجي رهي هئي ۽ جنهن منجهان
ڪنهن سماجي ڪاپا پلٽ جا
سگهه اڃا امڪان پڻ پيدا ٿي رهيا
هئا جيڪي سرمائيدار لاءِ تمام
خطرناڪ هئا. سرمائيدارن پنهنجن
ڪارخانن ۾ ڪم ڪندڙ مرد
پورهيتن جي اجوري ۾ ”فيملِي
ويج“ يا ”خاندان جي اجوري“ جي

نالي ۽ واڌ ڪري ڪنهن حد تائين
اهو ممڪن بڻايو ته پورهيت
خاندان جون عورتون گهر ۾ رهي
سگهن ۽ پنهنجي خاندان جي
سارس سنڀال ۽ افزائش جي
ذميوارِي نڀائي سگهن جڏهن ته
ساڳئي ئي وقت برطانوي سرڪار
نه صرف هڪ پاسي شاديءَ جا
قانون جوڙي ۽ لاڳو ڪري
پورهيتن کي نيڪليئر فيميلي
جوڙي رهڻ جي ترغيب ڏيڻ لڳي
پر ٻئي پاسي خاندان حوالي ٿيل
پورهيتن جي نئين نسل کي ڪنهن
قدر بنيادي سهولتن ۽ تربيت
جهڙوڪ مفت ۽ لازمي تعليم ڏيڻ
جهڙيون ذميواريون پڻ رياست
حوالي ڪرڻ جو سلسلو شروع
ٿي ويو.

پورهيت خاندان جيتوڻيڪ مارڪس
جي دؤر کان هن وقت تائين ڪوڙ
سارين معنائن ۽ تبديل ٿيو آهي،
تنهن هوندي به هڪ اداري جي
صورت ۽ سماج منجهان سندس
خاتمو هن وقت تائين ڪٿي به
عمل ۾ ناهي آيو. 1960 ڌاري
شروع ٿيندڙ عورتن جي آزادي
واري تحريڪ ان خيال کي ڏاڍي
ڪاميابيءَ سان چيلنج ڪيو ته
صرف شادي ۽ ٻار ڄڻ ۽ سندن

اهڙا خاندان اڪثر ڪري غربت ۽
افلاس منجهه زندگي گذارين ٿا.
جيئن ته عورتن جو گهڻو تعداد روز
بروز گهر کان ٻاهر پيشيورائين
نڪري ۽ اچي رهيو آهي ته
نتيجي طور عورتن منجهه ٻار گهٽ
جنم ۽ اهي پڻ ننڍي عمر ۽ نه
جنم جو رواج عام ٿي رهيو آهي.
ماضيءَ جي پيٽ ۽ هاڻي گهريلو
پورهئي جو وزن عورت جي ڪلهن
تان گهٽجندي نظر اچي رهيو آهي.
جيتوڻيڪ گهر جي رواجي ڪمن
ڪارن لاءِ جُريل جديد مشيني
اوزارن جو ان ۽ تمام وڏو ڪردار
آهي. تنهن هوندي به عورت جي
گهر کان ٻاهر نڪري ۽ وڌندڙ
شموليت سبب گهريلو ڪمن
ڪارن جهڙوڪ رڌ پچاءُ ۽ صفائي
سُٺرائي جي ماضيءَ وارن سخت
معيارن ۽ پڻ تمام گهڻي لڇڪ نظر
اچي رهي آهي. مثال طور عورتن
جي گهر کان ٻاهر مصروفيتن
سبب گهر اندر رڌ پچاءُ جو رواج
ڪمزور ٿيو آهي ۽ ڪاڌو ٻاهران
گهراڻن يا فاسٽ فوڊ (Fast
Food) جو رواج وڌي رهيو آهي.
تنهن هوندي به مٿي ذڪر ڪيل
سمورن سُڌارن ۽ تبديلين باوجود
پورهيت خاندان جو سرمائيداري

نظام اندر ساڳيو ئي ڪم آهي
يعني پورهئي جي سگهه جي
افزائش ڪرڻ، عام طور اها
خاندان ۾ موجود وڏي ۽ وڏي فرد
(مرد توڻي عورت) جي ئي
ذميوارِي هوندي آهي ته هو خاندان
جي سمورين ضرورتن جو پورا ٿو
ڪن، پوءِ ڀلي اهو خاندان مرد ۽
عورت منجهان ڪوئي هڪ يا ٻئي
گڏيل طور هلائيندا هجن يا کين
ڪو مناسب روزگار ميسر هجي يا
نه! خاندان جون روزاني جي بنياد
تي موجود ذميوارين اڄ سوڌو پڻ
رڌڇاءُ، ڪپڙو لٽو، صفائي
سُٿرائي ۽ خاندان جي سار سنڀال
ئي آهن جيڪي پڻ اڄ تائين گهڻي
ڀاڱي عورت جي ئي ذميوارين ۾
شمار ٿين ٿيون ۽ سندس ئي مٿي
جو سُور آهن. ان سوال کي
سمجهڻ ته ائين چوڻو ٿئي، نه
صرف نظرياتي طور صنفِي جبر
جي ڪارڻن کي سمجهڻ ۽ مددي
ٿيندو، بلڪه اهو پڻ سمجهائيندو ته
ان سان عورت جي مجموعي
سماجي حيثيت تي ڪهڙا اثر پون
ٿا.

مارڪس جي ڪيٽ (Consumption) جي تصور

سان گهريلو پورهئي جي
جُرت:

جيتوڻيڪ مارڪسي معاشيات جي
اصولن آهر جانچيو ته عورت جو
گهريلو پورهيو (جنهن جو کيس
ڪوئي اجورو ڪونه ٿو ملي) ڪو
اضافي قدر پندا ڪندي نظر نه
ايندو، تنهن هوندي به عورت جو
اهو پورهيو هن سرماڻيداري نظام
جي جيئدان لاءِ انتهائي بنيادي
حيثيت رکي ٿو. حقيقت ۽
سرماڻيدار طبقي جو حڪمران
نظريو اهوئي پرچاري ٿو ته عورت
جو بنيادي ڪارج ئي نئين نسل کي
جنمڻ ۽ ان جي پالنا ڪرڻ آهي.
چاڪاڻ ته عورت اندر فطري طور
”پالنا ڪرڻ“ جي جبلت موجود
آهي جيڪا کيس پنهنجي مڙس،
ٻارن ۽ ٻچن ۽ خاندان جي
سار سنڀال لاءِ سڀني کان وڌيڪ
موزون ۽ مناسب فرد بڻائي ٿي،
اهو نظريو پنهنجي آخري نتيجي ۽
عورت کي گهر اندر ”ڪمائي
ايندڙ“ مرد جي مڪمل تابع بڻائي
ٿو. ان نظرئي جا نقصان رڳو
خانداني زندگي تائين محدود نه ٿا
رهن، بلڪه سمورن طبقن جي
سمورين عورتن جي زندگيءَ تي
اثر انداز ٿين ٿا. سرماڻيداري سماج

□ رائج روايتي اخلاقي ضابطو
— عورتن جي جسم □ سندن ٻار
جڻن جي سگهه کي کائڻ کسي
ٻاهر کنهن (مرد) جي مالڪيءَ □
فيصلي جي تابع بڻائي ڇڏي ٿو.
حقيقت اها آهي ته عورتن جي
حمل روڪڻ يا ٻار ڪيرائڻ خلاف
موجود سماجي □ قانوني
بندشون، اصل □ عورت کي
پنهنجي ٻار جڻڻ واري اهليت بابت
ٻاڻ فيصلي ڪرڻ کان روڪڻ جو
ئي پيٽاءُ آهن. صحت کاتي سان
لاڳاپيل اهيٽيون سرڪاري
پاليسيون جيڪي مجموعي طور
— عورتن جي ٻار ڪيرائڻ جي
سهولتن لاءِ ته پئسا خرچ ڪرڻ
— کان انڪاري هجن، پر غريب
عورتن جي جنسي نس بنديءَ لاءِ
خوشيءَ سان رقمون ڏين. سي
حقيقتن □ نسل پرستيءَ □ جنسي
متپيد جي ميلاپ جو مڪروهه
اظهار آهن. ڇاڪاڻ ته اهي غريب
□ سپاهه فارم (Black) عورتن
جي پنهنجي مرضيءَ مطابق ٻار
جڻڻ جي حق کي غضب ڪندي
بحر حال عورت جي افزائشي
سگهه تي سندس مرضي □ اختيار
— — — — — وٺي ٿي آهن.

1970 واري گهريلو پورهئي بابت

ٽيل بحث ۽ شامل نظريئدان،
صنفي جبر جي بنياد، عورت جي
گهر اندر ٿيندڙ بنا اجوري پورهئي
جي مجموعي سرمائيداري نظام
لاءِ جُز بند ڪردار کي سمجهڻ لاءِ
ان ڏس ۾ موجود مارڪسي
نظريي کي ڦلورڻ شروع ڪيو.
ڇاڪاڻ ته مارڪس پنهنجي لکڻين
۾ ان معاملي سان ڪو گهڻو
انصاف نه ڪري سگهيو هو. تنهن
ڪري اهي ماڻهو جيڪي ان بحث ۾
پنهنجو پورهيو اڀري رهيا هئا، سي
محظ ان معاملي ۾ مارڪسي
نظريي کي واضح ڪرڻ بجاءِ ان
ڏس ۾ ان ڇهيل نظرياتي پاسن
ڏانهن کيس اوسر پڻ ڏياري رهيا
هئا. ان سان گڏوگڏ اهو سمجهڻ
پڻ ضروري آهي جنهن ڏانهن وڃيل
پڻ اشارو ڪري ٿي ته ”ان ڏس ۾
صحيح ۾ ڪارآمد سمجهه جا بنياد
”سرمائي“ ۾ مارڪس پاران پيش
ڪيل سماجي افزائش جي نظريي
اندري ۾ ڏيکاريل آهن.“

اهڙو ئي هڪ بنياد مارڪس جي
”ڪپت“ جي ان تصور ۾ موجود
آهي جنهن ذريعي مارڪس
پورهيت جي ”پنداواري ڪپت“ ۾
سندس ”فرد ڪپت“ ۾ فرق
سمجهائي ٿو. جيتوڻيڪ ڪپت جا

اهي ٻئي قسم ڦرلٽ جي هن نظام کي جاري رکڻ لاءِ هڪ جيترائي بنيادي آهن تنهن هوندي به پنهنجي جائز رياستي سانچا هڪ ٻئي کان مختلف آهن جيئن مارڪس چئي ٿو ته پورهيت ڪپٽ بن طريقن سان ڪري ٿو. هو جڏهن پئداوار جي عمل ۾ هجي ٿو ته هو پئداوار جي ذريعن کي استعمال ڪندي پنهنجي پورهئي جي مدد سان منجهن اهڙيون شيون ٺاهي ٿو جن جو قدر شيءِ نهڻ جي عمل ۾ استعمال ٿيل سرمائي جي قدر کان وڌيڪ هجي ٿو. (يعني واڌو قدر پئدا ٿئي ٿو). پورهيت جي اهڙي ڪپٽ پئداواري ڪپٽ آهي اتي ساڳئي ئي وقت سندس پورهئي جي ڪپٽ پڻ ٿئي ٿي جيڪو ڪانٽنس هڪ سرمائيدار ڪجهه اجوري عيوض خريد ڪري ٿو. جڏهن ته ٻئي پاسي اهو ساڳيو ئي پورهيت پنهنجي پورهئي جي سگهه ڪپائڻ عيوض کيس مليل پئسن منجهان پنهنجي جيئدان لاءِ لازمي شيون خريد ڪرڻ ۾ پڻ استعمال ڪري ٿو. اها سندس فردي ڪپٽ آهي. ان ڪري هڪ پورهيت جي پئداواري ڪپٽ ۾ سندس فردي ڪپٽ هڪ ٻئي کان بالڪل مختلف آهن.

پهرئين قسم جي ڪپٽ □ پورهيت
سرمائي جي چرخيءَ کي ڦيرائيندي
رهڻ لاءِ هڪ بنيادي طاقت مڻهي
ڪري ٿو جنهن عمل □ سندس
واسطو سرماڻدار سان هجي ٿو.
جڏهن ته ٻئي قسم جي ڪپٽ □ هن
جو واسطو سڌي ريت پنهنجو پاڻ
سان هجي ٿو □ هو پئداوار جي
عمل کان ٻاهر پنهنجي جيئري رهڻ
لاءِ ڪي تمام ضروري □ بنيادي
ڪم ڪري ٿو. پهرئين يعني
پيداواري ڪپٽ جي نتيجي طور
سرمائيدار کي جيئندان ملي ٿو □
ٻي يعني فردي ڪپٽ جي نتيجي □
پورهيت جي پنهنجي زندگي بچي
ٿي.

مارڪس اهو ٻڌائي ٿو ته پورهيت
جي فردي ڪپٽ □ شمار ٿيندڙ
سندس گذر سفر جي وسيلن □
سندس ٻار بچن جو گذر سفر پڻ
شامل هجي ٿو، ڇاڪاڻ ته سمورا
پورهيت فاني آهن کين هڪ ڏينهن
مرڻو آهي □ سندن جاءِ پورهيتن
جي نئين نسل کي والارڻي آهي.
”انڪري پورهيت جي سگهه جي
پئداوار لاءِ ضروري گذر سفر جي
وسيلن □ ڪنهن پورهيت جي
”جاءِ ولاريندڙ“ يعني سندس ٻار
بچن جي گذر سفر لاءِ ضروري

وسيلاً پڻ شامل هُجن ٿا. ان لاءِ ته
ڪپٽ جي هڪ خاص جنس
(پورهئي جي سگهه) رڪنڊر اهو
مخصوص نسل هميشه منڊيءَ
موجِود رهي“.

ليزي وجيل مارڪس جي ان
فردِي ڪپٽ جي تصور ۽ ”گهريلو
پورهئي“ جي ڪٽل عنصر بابت
ڏاڍي بنيادي ڳالهه ڪري ٿي. هو
چئي ٿي ته ”مارڪس مطابق
فردِي ڪپٽ تڏهن ٿئي ٿي جڏهن
پورهيت کيس مليل اجوري کي
گذر سفر جي وسيلن ۽ تبديل
ڪري ٿو. پر مارڪس ان فردِي
ڪپٽ جي عمل ۽ استعمال ٿيندڙ
پورهئي بابت تمام گهٽ ڳالهائي
ٿو. اتي ئي معاشي سرگرمين جو
اهو بنيادي سلسلو موجود آهي
جيڪو جيتوڻيڪ سرماييدارائي
پنڊاوار لاءِ تمام گهڻو ضروري
آهي، تنهن هوندي به مارڪس
جي ڪم ۽ موجود نه آهي.“

پورهيت جي گذر سفر ۽ استعمال
ٿيندڙ شيون محظ ڪي اهڙيون
جنسون ناهن جيڪي هو اجوري
عيوض خريد ڪري ۽ سڌيءَ ريت
استعمال ڪري سگهي. بلڪه اهي
اهڙيون شيون هونديون آهن جن
کي ”استعمال لائق“ بنائڻ لاءِ

گهريلو پورهيو گهريل هوندو آهي.
مثال طور ڪپڙا لٽا ۽ ٿانو ٿپا ڌوئڻ
۽ صاف ڪرڻ، گهر جا پيا ڪم
ڪار ڪرڻ ۽ اهي سمورا ڪم
جيڪي ٻارن جي پالڻا ۽ پرورش ۽
شامل هجن ٿا. انهن سمورن
ڪمن لاءِ گهريلو پورهيو لازمي
هوندو آهي ۽ ان پورهئي کان
سواءِ پورهيت جي فردي ڪيٽ
نٿا ممڪن آهي.

جيتوڻيڪ مٿي ذڪر ڪيل اهي
سمورا ڪم پورهيتن جي فردي
ڪيٽ جي عمل لاءِ ئي ٿين ٿا، تنهن
هوندي پورهئي جي سگهه جي
لڳاتار ۽ مستقل بنيادن تي
پنڊائش ۽ افزائش ۽ ان پورهئي
جو مرڪزي ڪردار هجي ٿو. اهو
گهريلو پورهيو نه صرف روزاني
جي بنياد تي پورهيتن جي هڪ
پوري نسل کي هر نئين ڏينهن
پورهيو ڪري سگهن لاءِ تيار ڪري
ٿو پر ساڳئي ئي وقت پورهيتن
جي هڪ نئين نسل کي پڻ
مستقل تيار ڪندو رهي ٿو جيڪا
پنهنجي مستقبل ۽ پنهنجن وڏن
جي جاءِ والاري مارڪيٽ ۽
پورهئي جو سگهه جي کوٽ جو
پورا ڪري سگهي، جڏهن انهن
ڪمن ۽ ذميوارين جي ادائينگي کي

ڪنهن مخصوص خاندان مان
ڪڍي پوري سماجي تاجي پيٽي
سمجهيو ته خبر پوندي ته اهو
گهريلو پورهيو مارڪس پاران
واضح ڪيل اُن پوري سماجي
افزائش (Social
Reproduction) جي عمل جو
حصو آهي جيڪو سرمائيداري
سماج ۾ رائج سماجي تعلقن کي
مستقل بنيادن تي جنميندو رهي
ٿو.

گهريلو پورهيو ۾ سماجي
افزائش؛

مارڪس جي سماجي افزائش جي
تصور اندر ئي سماجي افزائش
کي ممڪن بنائڻ لاءِ گهريلو
پورهيو جي گهربل ڪردار جو
بنيادي خاڪو موجود آهي، جنهن
کي وڌائڻ ۾ سُڌارڻ جي ضرورت
آهي. جيئن مارڪس پنهنجي ڪتاب
”سرمائي“ جي پهرين جلد ۾ دليل
ڏئي ٿو ته ”سرمائيداري پيداوار
منجهان نه ته صرف جنسون پيدا
ٿين ٿيون ۽ نه ئي صرف واڌو قدر،
بلڪه اها سرمائيداري پيداوار انهن
سرمائيداري رشتن کي پڻ جنمي
۽ وري وري پيدا ڪري ٿي. جن ۾

هڪ طرف سرمائيدار طبقو هجي
ٿو ۽ ٻئي پاسي پورهيت طبقو.“
هو فردي سرمائي (ڪنهن هڪ
سرمائيدار جي ملڪيت) ۽
سماجي سرمائي (يعني سماج اندر
سمورن فردي سرماين جي جوڙ)
۽ موجود فرق کي پڻ سمجهائي
ٿو.

مارڪس جي ”سماجي افزائش“
جي اصطلاح مان مُراد اهي
سمورا ذريعا آهن جن ذريعي مٿي
ذڪر ڪيل ”سماجي سرمايو“
وري وري پئدا ٿيندو رهي ٿو. ان ۽
پئداوار جي ذريعن جي ٺوس ۽
مادي شڪلين جهڙوڪ پئداوار جي
اوزارن جيئن مشينون وغيره ۽
خود ”پورهيت طبقي، جي
افزائش پڻ اچي وڃي ٿي، جيئن
مارڪس ”سرمائي“ جي ٻئي جلد
۽ ان ڳالهه جي وضاحت ڪندي
لکي ٿو ته ”جيڪڏهن پاڻ ڪنهن
هڪ سال ۽ جُڙي راس ٿيل يا تيار
ٿيل جنسن جي پئداوار جو
مجموعي جائزو وٺون ته پاڻ
آسانيءَ سان اهو سمجهي
وينداسين ته سماجي سرمائي
جي افزائش جو عمل ڪيئن ٿئي
ٿو، منجهس ڪهڙيون خاصيتون
آهن جيڪي کيس فردي سرمائي

ڪان الڳ ڪن ٿيون ۽ اهي
 ڪهڙيون خاصيتون آهن جيڪي
 سرمائي جي انهن ٻنهي قسمن ۽
 هڪ جهڙيون آهن. سالياني پئداوار
 ۽ سماجي پئداوار جا اهي حصا به
 شامل هجن ٿا جيڪي پراڻي
 سرمائي جي جاءِ ولارين ٿا يعني
 سماجي افزائش جو عمل. جڏهن
 ته ٻئي پاسي سرمائيدارن توڻي
 پورهيتن هتان استعمال ٿيندڙ
 يعني پئداواري توڻي فردي ڪيٽ
 لاءِ استعمال ٿيندڙ پئداوار پڻ ان
 ئي سالياني سماجي پئداوار جو
 حصو هجي ٿي. ان ۽ سرمائيدار
 طبقي سميت پورهيت طبقي جي
 افزائش يعني پئداوار جي پوري
 عمل جي سرمائيداري هيٺ جي
 افزائش پڻ شامل هجي ٿي.

وڃيل ان ڳالهه کي ڪجهه هن
 انداز ۽ سمجهائي ٿي ته ”اهڙو
 عمل جيڪو پورهئي جي سگهه
 رکندڙ پورهيتن جي روزاني جي
 ضرورتن جو پورا ڪري. اهو
 بالڪل ان عمل جيان ئي
 مجموعي سماجي افزائش لاءِ
 هڪ بنيادي شرط آهي جنهن ۽
 پورهيتن جي هڪ نسل جي جاءِ
 سندن نئين نسل والاري ٿي.
 پورهئي جي سگهه جي ائين

روزاني جي بنياد تي سار سنڀال ۽ پالنا ڪرڻ توڻي هڪ عرصي بعد کيس نئين تيار ٿيل پورهئي سان مٿان جا اهي ٻئي عمل ”پورهئي جي سگهه جي افزائش جي اصطلاح ۽ اچي وڃن ٿا.“

جتيوڻيڪ عورت پنهنجي گهريلو پورهئي ذريعي سماجي افزائش جي پوري عمل ۽ پنهنجو بنيادي ڪردار ادا ڪندي رهي آهي، تنهن هوندي به جديد دؤر جو سرمايو وڌ کان وڌ عورتن کي چڪي پنداوار جي عمل ۽ هڪ اجوري دار پورهيت جي صورت ۽ آڻي رهيو آهي. جنهن سان لازمي طور سندن گهريلو پورهئي جي حجم ۽ ڪنهن قدر گهٽتائي اچي رهي آهي. اها ڳالهه پڪ سان چئي سگهجي ٿي ته پورهيت طبقي سان تعلق رکندڙ عورتن ۽ خاص ڪري چمڙيءَ جي رنگ جي بنياد تي سماجي طور تي سمجهي ويندڙ خاندان سان تعلق رکندڙ عورتن جي زندگي ۽ ضرورت پوڻ تي گهر کان ٻاهر اجوري تي مزدوري ڪرڻ جو عمل تاريخي طور مستقل بنيادن تي موجود رهيو آهي.

پر 1970 کان ويندي هيئنر تائين

شادي شده عورتن جو هر روز
وڌندڙ هڪ وڏو تعداد (جن ۾ هاڻي
اهڙين عورتن جو پڻ تمام وڏو
تعداد شامل آهي جن جا بار اڃا
ننڍا آهن) مختلف نوڪرين ۾ اچي
رهيو آهي اڪثر شادي شده
عورتون گهريلو ذميوارين سبب
گهٽ ۾ مخصوص وقت واريون
نوڪريون (Part Time Jobs)
ڪنديون آهن ۾ بار چڻ واري
ڪجهه عرصي ۾ نوڪريون ڇڏي
پڻ ڏينديون آهن. پر ڀلي مرد
پورهيتن جي پيٽ ۾ عورتون ڪڍي
گهٽ وقتي يا مخصوص نوڪريون
ئي ڪنديون هجن يا منجهن ڪي
عورتون ڪنهن به سبب ڪري
انهن ڪم منجهان نڪرنديون به
هجن، تنهن هوندي به اڄ مجموعي
طور سماج ۾ پورهيو ڪندڙ
(Workforce) جو هڪ وڏو
مستقل حصو عورتن تي مشتمل
آهي. سرمائيداري هاڻي ڪجهه
خاص عورتاڻ ڏندن ۾ ئي سهي پر
عورتن جي هڪ مستقل ۾ گهٽ
اُچوري واري ميدان ۾ ڪم ڪندڙ
حصي تي پاڙڻ شروع ڪيو آهي.
ٻئين پوري صديءَ ۾ عورتن جي
روزاني جي بنياد تي وڌندڙ گهر
کان ٻاهر روزگار حاصل ڪرڻ

واري شرح سبب سراسري طور
 سندن گهريلو پورهئي ۽ خرچ
 ٿيندڙ وقت ۽ پڻ گهٽتائي ايندي
 رهي آهي. جيئن وڃيل پڻ ٻڌائي
 ٿي ته ”وبهين صديءَ جي
 شروعات تائين ئي عورتن جو رڌ
 بچاءُ ۽ استعمال ٿيندڙ وقت
 ماضيءَ جي پيٽ ۽ گهٽجي چڪو
 هو ۽ هاڻي ڪپڙا لٽا ڌوئڻ پڻ ايترو
 ٽڪائيندڙ وقت وٺندڙ ڪم نه
 رهيو هو (چاڪاڻ ته سرمائيداري
 انهن ڪمن لاءِ روز بروز نيا اوزار
 منڊيءَ ۽ آڻي رهي هئي) ايستائين
 جو ٻارن جي تعليم ۽ تربيت جو
 ڪم (جيڪو ماضيءَ ۽ گهڻي ڀاڱي
 ماءُ جي ئي ذميواري هوندو هو)
 هاڻي گهڻي ڀاڱي اسڪول ڪرڻ
 لڳا هئا. ويجهي ماضيءَ ۽ ڪاڏي
 کي ڄمايندڙ يا جلد گرم ڪندڙ
 بجليءَ تي هلندڙ مشين (جهڙوڪ
 فرج يا مائڪرو ويو اوون وغيره)
 توڻي صفائي سترائي لاءِ استعمال
 ٿيندڙ مشين سميت ٻارن جي
 سار سنڀال لاءِ شروع ٿيندڙ نرسري
 ۽ ڪنڊرگارتن اسڪولن جي اچي
 وڃڻ سبب عورتن تي گهر جي
 ڪم ڪار جو وزن اڃا وڌيڪ
 گهٽجي ويو آهي.“

مٿي ذڪر ڪيل سمورين سهولتن

باوجود عورت جو پورهئي جي
سگهه جي افزائش ۽ موجود
ڪردار هڪ حد تائين ئي گهٽجي
سگهيو آهي. سرمائيداري خود
گهر اندر عورت جي بنا اجوري
جي ٿيندڙ پورهئي تي ڀاڙڻ لڳي
آهي. ڪو هڪڙو سرمائيداري
سماج پنهنجو پاڻ پورهيت خاندان
جي ڪردار کي تيستائين ختم
ڪري ئي نه ٿو سگهي جيستائين
سڀ سماج ائين نه ڪن ڇاڪاڻ
ته مختلف سماجن جو سرمايو
هڪ ٻئي سان چٽا پيٽي جي عمل
۽ سرگردان آهي. جيئن سمٿ
هڪ هنڌ ذڪر ڪيو آهي ته
”جاپاني سرمائيدار يا جاپان جي
رياست ملڪ ۽ ٻارن جي پالنا ۽
تربيت جا سرڪاري يا غير
سرڪاري ادارا ڪوليندي ۽ انهن
ذريعي خاندان جي اداري جو
خاتمو اوستائين نه ٿو ڪري
سگهي جيستائين هو ان حقيقت
کي مڃي وٺي ته ان عمل سان
جاپان ۽ پورهئي جي سگهه جي
افزائش جو عمل ساڻس مقابلي
۽ بينل سرمائيدار رياستن جي
پيٽ ۽ وڌيڪ مهاڻگو يا وڌيڪ
سسٽ بڻجي ويندو.“
اها حقيقت ته پورهئي جي سگهه

جي افزائش لاءِ موجود ٻين
 طريقن جي پيٽ ۽ رٿ جي رستن
 تي ٻڌل خاندان وارو طريقو ان
 ڪم لاءِ ذري گهٽ سـمورن
 سرماڻيداري سماجن ۽ وڌ کان وڌ
 استعمال ٿئي ٿو. ان ڳالهه ڏانهن
 اشارو آهي ته اهو طريقو نه
 صرف پورهيت طبقي لاءِ موزون
 آهي بلڪه ان منجهان سرماڻيدار
 طبقو پڻ تمام گهڻو فائدو حاصل
 ڪري ٿو. ڀلي ماضيءَ جي پيٽ ۽
 اڄ خاندان ڪوڙ سارن پاسن کان
 تبديل ٿي چڪو هجي، پر سماجي
 افزائش جي مجموعي عمل ۽
 سندس ڪردار اڄ پڻ اهوئي
 ساڳيو آهي. سمورا پورهيت
 خاندان، ايسٽائين جو ماءُ يا پيءُ
 منجهان ڪنهن هڪ جي
 موجودگيءَ وارا، يا پوءِ همجنس
 پرست جوڙن طرفان جوڙيل
 خاندان پڻ جيڪڏهن ٻار رکڻ ٿا ۽
 سندن پالڻا ۽ تربيت ڪن ٿا ته پوءِ
 اهي سڀ اڄ به سرماڻيداريءَ لاءِ
 ضروري پوري پوري سگهه جي
 افزائش جوئي ڪم ڪري رهيا
 آهن.

پورهيت خاندان: عورت تي
 ٿيندڙ جبر جي هر قسم جو

ٻنڌڻي

پورهئي جي سگهه جي افزائش
لاءِ سرمائيداري جي پورهيت
خاندان تي انحصار کي سمجهندي
به، اها هڪ حقيقت آهي ته اجوري
دار پورهيا/ ڪم ڪندڙ عورتن
سميت تمام عورتن تان حمل
توڻي ٻار جي پندائش واري
عرصي ۾ گهريلو پورهئي ۾
خاندان اندر مٿن پيل ذميوارين
منجهه گهٽتائي ڪنهن قدر لازمي
ٻڌجي وڃي ٿي، پورهئي جي سگهه
جي افزائش جي ان خاص پهلو تي
ڪم ڪندي ئي وڃيل ان لائق ٻڻي
ته هو گهريلو پورهئي جي تمام
ذميوارين جي مرد ۾ عورت
منجهان ڪنهن هڪ تي پوڻ بجاءِ
صرف ۾ صرف عورت تي پوڻ
پٺيان ڪم ڪندڙ بنيادي محرڪ
ڳولهي سگهجي.

حقيقت اها آهي ته مرد ۾ عورت
منجهان ڪوبه گهريلو پورهئي
جون اهي تمام ذميوارين نه هون
ئي سهڻي نموني نڀائي سگهي ٿو.
پر ٻار ڄڻ جي اهليت صرف ۾
صرف عورت جي ئي خاصيت
آهي. پورهئي جي سگهه جي
افزائش جي ذميوار ۾ گهڻي ٿئي
پورهيت خاندان تي ئي پئي ٿي. پر

اهو سمجھڻ پڻ ضروري آهي ته
ٻار ڄڻ کان ڪجهه عرصو اڳ □
پوءِ عورت سان سندس ڪم □
ڏميوارين □ سهڪار ڪرڻ، سندس
سار سنڀال ڪرڻ پڻ پورهئي جي
افزائش جي ان ڏميواي جو هڪ
اهم حصو آهي، وڌڻ □ پراڻن گڏيل
خاندان □ ته اهو ڪم مٿن مائٽن
جي هڪ وڏي گروهه جي بلي
هوندو آهي، پر ننڍن جو هري
خاندان □ ان سموري عرصي
دؤران جنهن □ عورتون نه ته گهر
□ نه ئي ٻاهر ڪوئي پورهيو ڪري
سگهن جي اهل هجن، اهو نئين
ڄمندڙ ٻار جو پيءُ □ ان عورت جو
مڙس ئي هوندو آهي جيڪو انهن
ڏميوارين جو پورا ڪندو آهي.

جيئن وڃيل دليل ڏئي ٿي ته
”جيتوڻيڪ پورهئي جي سگهه جي
افزائش جي ان عمل □ مرد □
عورت جي انهن ”مختلف
ڪردارن“ جي عمر صرف ٻار
ڄڻ واري ان مخصوص عرصي
تائين ئي هجڻ گهرجي“، تنهن
هوندي به عورت تي سندس ٻار
ڄڻ واري ان خاصيت جي نسبت
سان ڪي مخصوص ڏميوارين
مستقل بنيادن تي مڙهجي وڃن
ٿيون. ڇاڪاڻ ته عورت کان

سندس عمر جي هڪ چڱي حصي
□ ”ٻار چئن“ جو اهو ڪم ٻار ٻار
ورٽو وڃي ٿو. وڃيل ٻڌائي ٿي ته
”عام طور تي مرد □ عورت جي
پورهئي جي افزائش جي ان عمل
□ جڙندڙ ڪردارن جي اها مختلف
□ قطعي ورڇ پدر شاهيءَ سبب
قانوني شڪل اختيار ڪري وڃي
ٿي، جنهن کي سماج اندر صنفي
جبر لاءِ جُڙيل ادارا پڻ سگهارو
ڪن ٿا“ سماج اندر صنفي جبر لاءِ
جُڙيل انهن ادارن □ شادي، خلاف
□ ٻار چئن جي حق بابت جُڙيل
قانون ذريعي عورت جي حقن تي
راناها شمار ڪري سگهجن ٿا.
اهـا حقيقت ته (سخت معاشي
استحصال باوجود به) پورهيت
خاندان جو سماج اندر وجود برقرار
رهندو آيو آهي، ان ڳالهه جو ثبوت
آهي ته پيڙهيل ڀرتن طرفان
سرمائيداريءَ کي ڪو بنيادي خطرو
پيش نه اچڻ جي صورت □
— سرمائيداري نظام پورهئي جي
افزائش لاءِ ان ئي طريقي تي زور
ڏيندو آيو آهي ڇاڪاڻ ته اهو طريقو
(پورهيت خاندان) وٽس ان ڪم لاءِ
سڀني کان وڌيڪ آسان □ فائديمند
رستو آهي. هتي هي ڳالهه به ذهن
□ رکڻ ڪپي ته هن ئي نظام عورت

جي گهريلو پورهئي ۽ مرڪزي
ڪردار کي جاري رکندي به کيس
ٻاهر آجور ٻدار پورهين ۽ شامل
ڪرڻ جو رستو پڻ ڳولهي ورتو
آهي. ان ڪري وڃيل دليل ڏئي ٿي
ته ”توڻي جو پورهيت خاندانن جون
عورتون پنهنجن مردن سان گڏ ٻاهر
مزدوريون/نوڪريون به ڪنديون
هجن، تنهن هوندي به پورهئي جي
سگهه جي افزائش جي عمل ۽
سندن پنهنجن مردن کان قطعي
طور الڳ ۽ بنيادي ڪردار تي
سندن ايتري حالت جي پيڙهه جو پٿر
آهي“ ساڳئي وقت سمورن طبقن
جي عورتن تي ٿيندڙ صنفي جبر پڻ
پورهيت خاندان اندر گهريلو پورهئي
جي مڪمل ذميواري عورتن جي
ڪلهن تي جيئن جو تيسن برقرار
رهڻ سبب ئي جنم وٺي ٿو. وڃيل
چئي ٿي ته ”سرمائيداري سماجن
۽ اها اڻ برابري، صنفي جبر (توڻي
جبر جي ٻين صورتن) جي هڪ
نمايان خاصيت آهي. توڻي جو
گهريلو پورهئي جي (ٽڪائيندڙ ۽ غير
فلڊائڪ) ذميواري صرف پورهيت
خاندان جي عورت ئي نڀائي ٿي،
تنهن هوندي به (ان سبب)
سرمائيداري سماجن ۽ موجود
سمورن طبقن جون عورتن مٿي

ذڪر ڪيل اڻ برابري ۽ ٻئي رويي
کي منهن ڏين ٿي ۽ ٻي ڪون.
ان ڪري جيئن ته پورهيت خاندان
اندر مرد ۽ عورت جو رشتو اڻ
برابريءَ تي ٻڌل آهي ان ڪري
اهائي حالت مجموعي سماج ۽
سمورن مردن ۽ عورتن جي
باهمي تعلق جي پڻ بڻجي وڃي
ٿي. جيئن وڃيل لکي ٿي ته ”هڪ
پاسي سماجي افزائش جي
معاشي پهلوئن جي حوالي سان
پورهيت طبقي جا مرد ۽ عورتون
الڳ ۽ اڻ برابر بڻجي وڃن ٿا، ۽
ٻئي پاسي (سبب) مجموعي
سماج ۽ عورتن سان ٻئي درجي
جي جنس وارو سلوڪ ڪندي
سندس حق ڦريا وڃن ٿا.“ سماج
اندر عورت جي غلاميءَ جا جتي
ٻيا محرڪ پڻ آهن، اُتي ئي ان
غلامي ۽ اڻ برابريءَ ۽ مرڪزي
کردار عورتن ۽ مردن جي مٿي
ذڪر ڪيل قطعي ۽ اڻ برابر
وڃي ۽ ٻي ڪون.

جنسي متپيد سماج ۽ موجود تمام
طبقن جي عورتن تي اثر انداز ٿئي
ٿو، بلڪل ائين ئي جيئن نسلي متپيد
۽ رنگ يا نسل جي بنياد تي (ڪنهن
طبقائي فرق کان سواءِ) ڪنهن
خاص رنگ يا نسل جي ماڻهن سان

زيادتي ڪئي ويندي آهي. ان قسم جو خاص جبر طبقن يا طبقاتي تفريق کان ماورا هڪ حقيقت آهي. (آءُ سمجھان ٿي ته) اهوئي سبب آهي جو سرڪار يا ڪاروبار ۾ سڀني کان مٿي موجود فردن جو گهڻو ٿڌو تعداد ”گورن“ ۽ ”مردن“ تي مشتمل هوندو آهي.

ساڳئي ئي وقت ٿو ٿي جو سرمائيداري سماج ۾ سموريون عورتون ئي جبر جو شڪار آهن، تنهن هوندي به انهن ئي عورتن ۾ طبقاتي فرق پڻ موجود آهي. جيئن هڪ مارڪسي ناريواد ليکڪ مارٿا جمينيز لکي ٿي ته جيتوڻيڪ تمام طبقن جون سموريون عورتون صنفي جبر کي منهن ڏين ٿيون، ان باوجود به مختلف طبقن سان واسطو رکندڙ عورتن ۾ هڪ طبقاتي جهيڙو پڻ موجود هوندو آهي. ان ڪري سندس چواڻي عورتن منجهه پڻ جيڪي بنيادي طبقاتي فرق اظهار ڪري ٿي، اهو مختلف طبقن سان واسطو رکندڙ عورتن جي حياتياتي افزائش (بار جيئن ۽ انهن جي پالڻ) واري تجربن ۾ سندن طبقاتي ۽ (ان جي نتيجي ۾ جنم وٺندڙ) سماجي معاشي رتبتي ۾ موجود فرق جوئي

اظهار آهي. نه صرف سرمائيدار طبقي سان پر وچولي طبقي سان واسطو رکندڙ سرنديءَ وارين عورتن پاران پڻ گهريلو ڪم ڪار لاءِ پگهار تي نوڪريا نوڪرياڻيون رکڻ جو عمل ان حقيقت ڏانهن اشارو آهي ته عورتن تي ٿيندڙ جبرڪا اهڙي شيءِ ناهي جيڪا صرف مرد سندن مٿان ڪندا هجن. ٻئين تي ڏهاڪن ۽ نوڪرين ۽ ڪاروبار ۾ مٿين وچولي طبقي جي عورتن جي وڏي تعداد شموليت پگهار تي گهريلو پورهيو ڪندڙ ”گهريلو نوڪرن“ جي هڪ پوري ڀرت ڪي هڪ لازمي سماجي حقيقت بڻائي ڇڏيو آهي جيڪو گهڻو ڀڻو پورهيت طبقي جي غير تربيت يافته (Unskilled) سطح منجهان اچي ٿو ۽ جنهن ۾ پڻ اڪثريت انهن عورتن جي هجي ٿي جيڪي نسلي يا لساني طور ”ڪمتر“ قرار ڏنل اقليت سان واسطو رکڻ ٿيون. جيتوڻيڪ عورتن منجهه موجود مٿي ذڪر ڪيل انهن سماجي معاشي ”رتبن“ يا سطحن جي نوعيت يا سندن تعداد مختلف سماجن ۾ مختلف هوندي آهي، تنهن هوندي به سمورن

سرمائيداري سماجن ۽ ”طبقاتي
ويڇو“ بحر حال هڪ ئي جهڙو
هجي ٿو ۽ ڪنهن سماج اندر
موجود سمورا سماجي گروهه
(نسلي، لساني توڻي علائقي)
پنهنجي اندر پڻ مختلف طبقن ۽
ورهايل هجن ٿا.

”عورتن جي آزاديءَ جي انقلابي واٽ“

مٿي سمجهايل صنفِي جبر جي
متضاد نوعيت کي مارڪسسٽ
ڪُجهه هن انداز ۽ سُلجهائيندا آهن
ته جيتوڻيڪ سرمائيداري سماج ۽
صنفِي جبر طبقن کان ماورا هڪ
عمومي حقيقت آهي، تنهن هوندي
به عورتن منجهه ٻن طبقاتي فرق
موجود هوندو آهي. اهو جواب
مارڪسي نظريي کي ان ڏس ۽
سڌاريندڙ ۽ وڌائيندڙ سماجي
افزائش جي مارڪسي نظرييدانن
جي خيالن جو انتهائي سادو ۽
سولو اظهار آهي.

ان ڳالهه کي ڪجهه هن ريت پڻ
سمجھائي سگهجي ٿو ته عورتن
جي آزاديءَ جا مادي بنياد تڏهن ئي
پنڊا ٿي سگهندا جڏهن ان سموري
صنفِي جبر لاءِ سماجي بنياد جي

حيثيت رکندڙ ۽ پورهئي جي سگهه جي افزائش جي سستتي ۽ سولي طريقي هجڻ سبب سرماڻيداري نظام لاءِ ڪرنگهي جي هڏي جو ڪردار ادا ڪندڙ پورهيت خاندان جي ان خاص معاشي ڪارج کي ئي ختم ڪيو ويندو. ان منزل ڏانهن پيشقدمي صرف ان ئي صورت ۾ ممڪن ٿي سگهي ٿي جڏهن سرماڻيداري نظام جو خاتمو ڪري هڪ اهڙو سوشلسٽ نظام قائم ڪيو وڃي جيڪو عورت جي ڳلي جو ڳت بڻيل گهريلو پورهئي کي سماجي ذميواري بڻائيندي کيس ان جبر مان آزاد ڪرائي. جيتوڻيڪ هڪ سوشلسٽ سماج ٺهڻ سان عورتن کي هڪدم ۽ پنهنجو پاڻ آزادي ملي ڪونه ٿي وڃي، تنهن هوندي به اهو سوشلسٽ سماج ئي آهي جيڪو اهي مادي بنياد فراهم ڪري ٿو، جن جي مدد سان مستقل جدوجهد ذريعي عورتن جي آزاديءَ جو اهو مقصد حاصل ٿي سگهي ٿو.

مٿي ذڪر ڪيل مارڪسي ناريوادين پنهنجي ان تجزيي کي محظ نظرياتي بنيادن تائين ئي محدود نه رکيو بلڪه انهن ان ڏس ۾ سوشلزم لاءِ جدوجهد سان گڏوگڏ عورتن جي حقن ۽ آزاديءَ

لاءِ پڻ ويڙهه جاري رکڻ جي زور
شور سان وڪالت ڪئي. انهن اهو
سمجھي ورتو هو ته توڻي جو
عورتن منجهه پڻ طبقاتي فرق
موجود آهي، تنهن هوندي به هڪ
اهڙو سماج (جنهن ۾ عورتن جي
مڪمل آزادي پڻ شامل هجي)
اڏڻ جو فقط اهوئي رستو آهي ته
نه صرف سرمائيداري سماج ۾
پورهيت خاندان جي هڪ خاص
معاشي ڪردار جو خاتمو ڪجي
بلڪه ان ذريعي خاندان جي اداري
۾ صدين کان جُريل عورت جي
هڪ مخصوص ڪردار کي پڻ
ڊاهي پٽ ڪجي.

سمت ڏاڍي وضاحت سان
مجموعي سماج ۾ عورتن تي ٿيندڙ
جبر جي مختلف صورتن کي گهر
اندر عورتن جي ماتحتائي حيثيت
سان جوڙي سمجھائي ٿي. هو چوي
ٿي ته، طبقاتي سماجن ۾ صنفِي
جبر کي صرف معاشي دائري ۾
آڻي سمجھائي نه ٿو سگھجي
خاندان بابت مارڪسي نقطه نظر
سمجھڻ کانسواءِ سماج اندر عورت
تي ٿيندڙ جبر سمجھه ۾ ئي نه
ايندو. ”انگلس جي ئي چيل ڳالهه
کي ٻين لفظن ۾ ورجائيندي هو
وڌيڪ لکي ٿي ته ”حقيقت ۾ اهو

خانداني نظام ئي آهي جيڪو نه
صرف صنفِي جبر کي جنمي ٿو پر
— فحاشِي (Pornography)،
عصمت فروشي (Prostitution)
ٽوڻي ڪنوارپ يا جنسي پاڪيزگي (
Virginity) جهڙن عورت دشمن
تصورن کي پيدا ڪري ٿو — عملي
صورت ڏئي ٿو.

مارٽا جمينيز پڻ ڪجهه اهڙي ئي
نتيجي تي پهچندي لکي ٿي ته
”سرمائيداري دؤر — زندگي (بار)
جي جسماني — سماجي افزائش
(جنم، پالنا — پرورش) جي ذاتي يا
فردِي عمل — ئي مرد — عورت
جي هڪٻئي سان تعلق جا مادي
بنياد جڙن ٿا، جڏهن ته انهن جو
سياسي، قانوني — نظرياتي اظهار
شادي ٽوڻي وراثت جي قانونن —
جوهري خاندان جي تصور — ٿئي
ٿو، جنهن کي سماج يا رياست جو
بنيادي ايڪو پڻ سمجهيو — سڏيو
وڃي ٿو. جيئن سرمائيداري
”پنداواري تعلقن“ — سرمائيدار
پرٽ هوندو آهي. ساڳي ريت
”افزائشي تعلقن“ — مرد جبر —
استحصال ڪندڙ جڏهن ته عورت
اهو جبر — استحصال سهندڙ
هوندي آهي. پوءِ ڀلي کين سماج —
موجود ان جنسي / صنفِي متپيد

جي ساڃاهه هُجي يا نه هُجي، يا
هو ان متيبد کي ختم ڪرڻ
چاهيندا هُجن يا نه!“ ان مان مُراد
اها آهي ته پلي کي مرد
عورتون سماج اندر پنهنجي ذاتي
تعلقن کي برابري جي بنياد تي
هلائڻ جي ڪوشش به ڪندا هُجن،
تنهن هوندي به جنسي / صنفِي
فرق سرماڻيداري سماج جو هڪ
اهڙو ڪارو سڃ آهي جيڪو
”افزائش جي طريقيڪار“ جي
هڪ بُنيادي خاصيت طور سمورن
مردن ۽ عورتن تي اثر انداز ٿيندو
آهي ۽ اوسنائين ٿيندو رهندو
جيستائين سرماڻيداري نظام
جيئرو آهي، پوءِ پلي کي آهي مرد
۽ عورتون پنهنجن فردي تعلقن ۽
ڪيترا به آزاد ۽ برابر ڇو نه هُجن.

ووجيل پڻ ڪجهه اهڙن ئي خيالن
جو اظهار ڪندي لکي ٿي
ته. جيستائين سماج تي
سرماڻيداري پنڊاواري طريقيڪار
حاوي آهي ۽ اجرتي ۽ غير اجرتي
(گهريلو) پورهئي ۽ تضاد ۽ جهيڙو
موجود آهي، تيستائين پلي
جمهوريت ۽ برابري جا ڪيترا به
نعي هليا وڃن ۽ کيس ڪيترو به
ڦهلايو وڃي، اها جمهوريت نه ته
سرماڻيداري استحصال کي ختم

ڪري سگهندي ۽ نه ئي عورت تي
ٿيندڙ جبر کي! ”ووجيل
سرمائيداري سماج کان اڳتي هڪ
سڌريل سماج جو تصور چئيندي
چئي ٿي ته عورتن جي آزادي
صرف ان صورت ۾ ئي ممڪن
ٿيڻي سگهي ٿي جڏهن طبقاتي
استحصال جي بنياد تي جڙيل
سرمائيدارائي نظام کي ختم
ڪري هڪ سوشلسٽ سماج جي
اڏاوت ڪجي. سوشلسٽ ۽
سرمائيداري سماجن ۾ گهريلو
پورهئي جي ڪردارن جي پيٽ
ڪندي هو چئي ٿي ته ”سوشلسٽ
سماج ۾ پڻ سرمائيداري سماج
جيان گهرن اندر ٿيندڙ گهريلو
پورهئي کي گهٽائڻ جو رُحان
موجود هوندو آهي، پر فرق اهو
آهي ته جتي سرمائيداري سماج ۾
ان رُحان پٺيان سرمائي جي
ارتڪاز جي هڪ سرمائيدارائي
هيج ڪار فرما هوندي آهي، ان
جي ابتڙ سوشلسٽ سماج ۾ اهو
رُحان سموري پورهئي جي
برابري جي بنياد تي سماجي
پنڊاوار جي عمل ۾ شرڪت جو
خواهش جي اظهار هوندي آهي.
اهڙي پنڊاوار جيڪا هيج بجاءِ
شعوري ۽ منصوبابند بنيادن تي

ڪٿي وڃي جنهن جو مقصد
سموري عوام جي گڏيل ضرورتن
جو پورا ٿو هجي ”وڃيل وڌيڪ
لکي ٿي ته ”هڪ سوشلسٽ
سماج فردي خاندان توڻي
مجموعي سماج جنهن عورتن تي
ٿيندڙ جبر جي بنيادن کي ڏاهي ٿو.
جمهوريت جي ان انداز ۾ ترويج
عورتن جي پنڌاوار جي عمل ۾
ائين برابري جي بنياد تي شموليت
۾ گهريلو پورهئي جي ڪردار ۾
اهڙيون ترقي پسند بنيادن تي
ايندڙ تبديليون ئي هڪ سوشلسٽ
سماج جون اهي خاصيتون آهن
جيڪي مرد ۽ عورت جي هڪٻئي
سان تعلق ۾ خاندان جي ان
”اعليٰ صورت“ کي ممڪن
بڻائينديون جنهن جو خواب
مارڪس ڏنو هو.“

شخصيت

ڪامريڊ سويو گيانچنداڻي جي
م وڪلاڻي،

ڪاٺي ڌر جي هڪ دور جي
پڇاڻي

ڪير

اهو
هڪ
پراڻو
بحث
آهي
ته آخر
تاريخ
ڏي

سماجي اوسر ۾ ڪنهن فرد جو
ڪو ڪردار به ٿي سگهي ٿو يا
آهي به تاريخي حالتون ئي آهن
جيڪي تاريخ ساز فرد کي
جنم ڏين ٿيون. جيڪڏهن فرد جو
ڪردار آهي ته سوال پيدا ٿو
ٿئي ته پوءِ اهو فرد پاڻ ڪهڙين
حالتن جي پيداوار آهي ۽
جيڪڏهن صرف فيصلو ڪن

ڪردار معروضي قانونن ۾
حالتن جو ئي هوندو آهي ته پوءِ
هڪ ٻي سوال جو پيدا ٿيڻ به
سپاويڪ آهي ته ڪهڙن سببن
ڪري پوءِ آهي حالتون وري
تبديل ٿيڻ ٿيون۔ لازمي طور تي
هي آهي سوال آهن جن سان
جيڪڏهن صحيح انصاف ڪجي
ته پوءِ فرد ۾ سماج يا ڪُل ۾
خُز جي جدليات سمجھه ۾
آساني سان اچي وڃي،
ورهاڱي کان اڳ هن خطي جي
ڪميونسٽ تحريڪ هڪ شخص
کي متاثر ڪيو هو سندس نالو
سوڀو گيانچنداڻي هو، جيڪو
هڪ پاسي تي ان دور جي
ڪميونسٽ تحريڪ جو نتيجو هو
پر ان ئي تحريڪ ۾ سندس
پورهيو ايترو ته گهڻو ۾ گهرو
رهيو جو بعد جي ڪميونسٽ
تحريڪ تي جيتري چاپ سويي
جي رهي انجو مقابلو پري پري
تائين ڪو ٻيو ڪامريڊ نه ڪري
سگهيو. اهو سوڀو گيانچنداڻي،
جنهن کي تيگور مين فرام موئن
جو ڌاڙو سڏيندو هيو، جيڪو هن
ننڍي ننڍي ڪميونسٽ
تحريڪ جي سڀ کان پراڻن ۾
معتبر نالن منجهان هڪ هو،

جيڪو پاڪستاني سرڪار لاءِ
تي منهن بلا هيو، جيڪو
حيدر بخش جتوئي، حسن ناصر،
جي ايم سيد ۽ ابراهيم جويي
جو دوست ۽ سياسي رفيق
هو، سو 95 سالن جي عمر ۾
8 دسمبر 2014 تي موڪلائي
هليو. هو پنهنجي ٽهي ۽ دور
جي ڪميونسٽ تحريڪ جو هن
خطي ۽ آخري سرخ سپاهي هو
۽ انهي جي موڪلائي سان گڏ،
سندس دور جي پڄاڻي
ٿي، توڻي جو پنهنجي زندگيءَ
جي پوئين ڏهاڪن ۾ سوڀو
عمليءَ طور تي پارٽي کان
ڪٽيل ۽ سياسي طور غير
سرگرم رهيو پر هڪ ڪامريڊ
جو تعارف ساڻس موت تائين
گذريو. 1920ع ڌاري
لاڙڪاڻي ضلعي ۾ پيدا ٿيندڙ
ڪامريڊ سوڀو، شائتي نڪيتين
۾ پڙهيو ۽ رابندر نات ٿيگور جو
شاگرد رهيو. اتي ئي
ڪميونسٽ اڳواڻ پنا لعل داس
گپتا جي خيالن ۾ ”راج جهنگ
جو سڀڻو“ ۽ ٿامس مور جي
يوٽوپيا کان متاثر ٿي
اشتراڪيت ڏانهن لڙيو. گانڌي،
نهر ۽ ايم اين راءِ جي لکڻين ۾

حياتين به کيس تمام گهڻو متاثر
ڪيو. سوڀو 21 سالن جي عمر
۽ ڪميونسٽ بڻيو ۽ شاعري
نڪيٽين کان موٽڻ بعد ڪراچي
۽ قانون جي شعبي اندر داخلا
وئي، شاگرد سياست ۽ پير
پاتائين. تڏهن شاگردن تحريڪ
زورن تي هئي جنهنجي قيادت
حشو ڪيولراماڻي ٿي ڪئي.
انگلينڊ منجهان اعليٰ تعليم
حاصل ڪري موٽندڙ، هي يگانو
نوجوان جنهنڪي پيار مان حشو
سڏيو ويندو هو سو پڻ سنڌ جي
اشتراڪي تحريڪ جي تاريخ جو
هڪ معتبر نالو رهيو آهي،
جنهنڪي سوڀو سنڌ جو هڪ
ڊرامائي ڪردار لکيو هو. حشو
ڪيولراماڻي ٽي مهينا سن شهر
۽ سائين جي ايم سيد سان گڏ
رهي سندس ڪتاب نپڻ سنڌ
لاءِ جدوجهد جو ترجمو پڻ ڪيو
هيو. هو سنڌ جي عوامي
سياست جو تمام گهڻو متحرڪ
۽ مزاحمتي ڪردار هو، بعد
ڪيس ملڪ بدر ڪيو ويو هيو.
سوڀي جي حشو سان
ويجهڙائي ٿي ۽ پوءِ بعد
سوڀي کي سنڌ اسٽوڊنٽس
فيڊريشن جو سيڪريٽري مقرر

ڪيو ويو. اهو دور ڏيهي ۽
عالمي طور تي تمام گهڻي اٿل
پُتل وارو دور هيو. ٻئي مهاڀاري
جنگ جي آمد هئي، ۽ جنگ جي
ٻي دور ۽ سوويت يونين تي
نازي حملي کانپوءِ جڏهن
عالمي طور تي جنگ جي
فطرت جي تبديليءَ جو نعرو
زورن سان لڳڻ لڳو ته
ڪميونسٽ حلقن اندر
سامراجي جنگ هاڻي عوامي
جنگ سڏجڻ لڳي، هندستاني
ڪميونسٽ پارٽي سوويت لائين
پٺيان هلندي، انگريزن جي
حمليت ڪئي جيڪي عالمي
طور تي سوويت يونين جا
اتحادي هيا. سوڀو انهيءَ جي
اُتڙ، تڏهن شاگرد اڳواڻ جي
حيثيت ۽ ”هندستان چڏي
وڃو تحريڪ“ جو حصو بڻيو ۽
انهي تحريڪ دوران کيس
پهريون ڀيرو جيل وڃڻو پيو.
جنگين ۽ اٿل پُتل واري ان دور
۽ پوري دنيا اندر قومي آزادي
۽ سرخ انقلاب جي هوا تيز تيز
گهلي رهي هئي. چين ۽ مائو
جي اڳواڻي ۽ انقلاب جي آمد
هئي. افغانستان به سامراج
مخالف ڪيمپ ۽ اڳيان اڳيان

هو. خود گڏيل هندستان ۾
ڪميونسٽن جي قوت منجهه
تمام گهڻو اضافو ٿي رهيو هيو.
هن خطي جي اهڙي قسم
حالتن سامراج جون ننڍون
قتائي ڇڏيون هيون ۾ پوءِ
رات پيٽ جي سازشن وري ڪر
ڪنيو ۾ پوءِ اسان ڏٺوسين ته
ڪيئن هن ننڍي کنڊ کي سرخ
اثرن کان بچائڻ لاءِ انجي ڪڪ
۾ چرو هڻي انجا عضوا اهڙي
ريٽ ڌار ڪيا ويا جو اڄ سوڌي
انهن ڌار ٿيل عضوون جو وهندڙ
رت بيهي نه ٿو. ڪروڙين
انسانن کي دربدر ڪيو ويو ۾
لکين ماڻهن جو ڪوس ڪيو
ويو. انهيءَ سموري جهالت،
ورهاسٽ ۾ بربريت جي تنگي
ناچ کانپوءِ به ڪميونسٽ
تحريڪ اڳي کان اڳري ٿيندي
وئي. سوڀي تي به پنهنجي
ڌرتي ڇڏي هندستان لڏڻ لاءِ
ڊپاءُ وڌو ويو جنهن جي هن
مزاحمت ڪئي ۾ بعد جي
پوري عمر ڪندو رهيو.
بهر حال نئين نهندڙ سامراجي
چونڪي واري هن ملڪ ۾
مزاحمت جي قيمت سوڀي ڏهه
سال جيل، پنجن کان ڏهه سال

نظر بندي ۽ پنهنجي سياسي زندگيءَ جو ڳچ حصو انڊر گرائونڊ سياست ڪندي ڏني، جيل مان آزادي ۽ وري جيل پيڙهي ٿيڻ واري پوري وچين عرصي ۽ هو پارٽي ۽ انجي مختلف فرنٽن جي تعمير ۽ اڳڀرو رهيو. هن ڪراچي سٽي ورڪرز يونين ۽ ڪم ڪندي مجموعي طور تي ترين يونين تحريڪ کي منظم ڪيو. هن بي زمين هارين کي زمين ڏيارڻ لاءِ هاري الاتي تحريڪ جي سرواڻي ڪئي، هن ادبي ثقافتي محاذ کي نئين سر جيارڻ ۽ پنهنجو حصو وڌو. نئين رياست جهڙي ريت قومي جبر کي وڌايو ته سوڀو انهيءَ حوالي سان به مزاحمت ڪندي قومپرست ساٿين سان گڏ ڪلهو ڪلهي ۽ ملائي وڙهيو. 50 جي ڏهاڪي ۽ آمريڪا سان نون معاهدن ۽ ڪميونسٽ پارٽي تي پابندي کانپوءِ به پورهيت تحريڪ ڌڪ کائيندي، ڪڏهن پري ۽ ڪڏهن پاڪر ۽ هلندي رهي ۽ اچي نوي جي شروعاتي ڏهاڪي ۽ پوئين پساهن ۽ داخل ٿي، سوڀي

گيانچنداڻي آهي سموريون
اوپاريون لهواريون ڏنيون پر هڪ
پاسي نظر بندي (جيڪا شروع ۾
رياستي هئي بعد ۾ خود
ساخه) بي پاسي سندس
ضعيفي کيس ان لائق نه ڇڏيو
ته هو آخري وقت تائين سرگرم
سياست ڪري سگهي. اهڙي
ريت ڪامريڊ سوڀو
گيانچنداڻي جي زندگيءَ جا
واضع طور تي ٻه دور رهيا، هڪ
60 جي ڏهاڪي تائين تمام
گهڻي پارٽي سرگرمي وارو ٻيو
بعد جي دور جو غير تنظيمي
محدود سرگرمي وارو. توڻي
جو اسانجي سياسي سانچي جي
سالن کان ڪيئي ڏهاڪا اڳ،
سوڀو گيانچنداڻي پورهيت
سياست ۾ تنظيم کان عملي
طور ڪٽجي وينو هو، پر هو
مرڻ گهڙي تائين ڪميونسٽ
شناخت تي تڳندو ۾ انهيءَ
شناخت سان سڃاڻيندو رهيو.
پر حالت اها آهي ته سندس
موت کانپوءِ جهڙي ريت ڊاڪٽر
خالد محمود سومري جهڙي
مذهبي ماڻهو کي قومي اڳواڻ
ٻڌائي ظاهر ڪيو ويو، ساڳي
ريت سنڌ جي ڪوڙ سارين

اخبارن ۾ ميگزينن کيس قومپرست بڻائي پيش ڪيو. در حقيقت سوڀوگيان چندائي قومي جبر خلاف جهڊ ڪندي ايئن قومپرست هو جيئن هاري تحريڪ ۾ پنهنجو پورهيو ڏيندي سائين جي ايم سيد ڪميونسٽ هيو. پر سچ اهو آهي ته نه ته جي ايم سيد ڪميونسٽ هو ۽ نه وري سوڀو قومپرست، توڻي جو پنهي قدآور شخصيتن جي پوري عمر جبر خلاف مزاحمت ۾ سزائون کائيندي گذري. خود اهڙي ڳالهه سائين جي ايم سيد سوڀي سان پهرين ملاقات ۾ پڻ ڪئي هئي. جنهنجو ذڪر ڪندي سوڀو لکي ٿو ته کيس سائين چيو ته ”توهان ڪميونسٽ هميشه عوام جي ذهن کي اپيل ڪندا آهيو، جڏهن ته اءُ سندن جذبن کي اپيل ڪندو آهيان جنهن تي سوڀي کيس جواب ڏنو ته اسان ڪميونسٽ عوام جي صرف ذهن کي نه پر پيت کي به اپيل ڪندا آهيون ڇاڪاڻ ته پنهنجي سماجي زندگيءَ ۾ اڪثر انسان پنهنجي پيت جي مسئلن جي حوالي سان سوچ ويچار ڪندا

اهن، ”بعد ۾ ون يونٽ خلاف
نعم جي پليٽ فارم تان
جدوجهد ڪندي ٻئي ويجهڻ
دوست بڻيا. اڄ سنڌ کي وري
هڪ اهڙي سياسي ماحول جي
ضرورت آهي جنهن ۾ مختلف
عوام دوست پارٽين وچ ۾
سهڻ جا رويو سگهارا ٿين، ۾
بنيادي مسئلن تي گڏيل
جدوجهد ممڪن ٿي سگهي.
ايوبي آمريت ۾ ئي سوڀو جيئن
جیل منجهان آزاد ٿيو ته کيس
نظر بند ڪيو ويو پر آمريت جي
خاتمي کانپوءِ به سوڀي پاڻ کي
محدود رکيو. سندس وڏو ڀاءُ
ذوالفقار ڀٽي جي پي پي ۾
شامل ٿيو پر سوڀو پاسيرو
رهيو. تان جو ضيائي آمريت
واري ڪاري دور ۾ به سوڀي
جو گائيتي جوڳو ڪردار
سامهون نه آيو، پوئين سموري
دور ۾ ايترو ٿيو ته هُن پلهر جي
۾ نظريات کي ڪم ڪندي هڪ
ڪيپ تيار ڪئي جنهن ۾ انور
پيرزادي جهڙا نالا شامل هيا.
سوڀي مٿان عام طور هڪ ٻي
تنقيد به ٿيندي رهي آهي ته
ضيائي آمريت کانپوءِ 88 جي
الیکشن ۾ هو اقليتي سیت تان

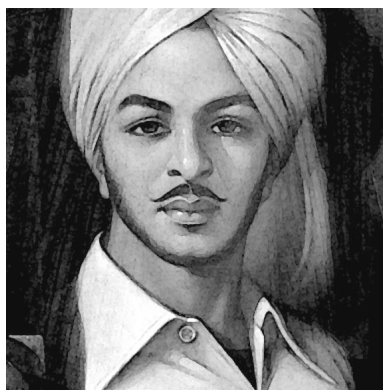
چونڊ به وڙهيو جڏهن ته هو
هڪ ڪميونسٽ جي حيثيت ۾
ڌار چونڊ نظام جي خلاف هيو.
انهن سمورين ڳالهين باوجود
سويو ڳيانچنداڻي سنڌ ۾
پاڪستان جي ڪوڙ سارن
ڪميونسٽ اڳواڻن کان الڳ
هيو. هو امام علي نازش ته نه
هيو جيڪو وڏي عرصي تائين
اوجها تي بي سينئر ۾ داخل
هوندي به پنهنجي صحت کان
وڌيڪ پنهنجي پارٽي جي صحت
بابت ڳڻتي ڪندو هو پر سويو،
جمال نقوي به نه هو جنهن
پنهنجي پوئين سياست کي
صراب سڏي، انهيءَ تي تنقيدي
ٿيو. ڪامريڊ سويي کي ڄام
سافي ۾ امداد چانڊيو جهڙن
ماڻهن سان نه ٿو پيئي سگهجي
جيڪي اڄ به حيات آهن پر
سندن جو ويساھه هڪ غير
طبقاتي تحريڪ ۾ فڪر منجهان
نڪري چڪو آهي ۾ کين چڱائي
جي آخري اميد سرماڻيدار ٿي
نظام جي پُر امن ترقي ۾
جمهوريت منجهه نظر اچي ٿي
پر سويي جو به سماجي
تبديليءَ وارو خواب وڏي
عرصي تائين جي غير سرگرمي

سڀيان هڪ يوٽوپين انقلابي
جهڙو ٿي پيو هيو. انهيءَ ڏس ۾
2008ع ڌاري ڏنل هڪ انٽرويو
۾، پاڪستان ۾ ڪميونسٽ
سياست جي مستقبل بابت
سندس جواب پڙهي سگهجن
ٿا. سوڀي، ڪوٽ سارن پين
ڪامريڊن جيان ٻي دور ۾
پنهنجي ڪا قيمت مقرر نه
ڪئي، هو غير سرگرم ضرور
رهيو پر هن پنهنجا آدرش ۾
اصول هميشه عزيز رکيا
ايتريقدر جو پنهنجي واحد پت
ڪنهي لال جي علاج لاءِ به هن
حڪومت جي مدد وٺڻ تي
پنهنجي ڪتابن جي لائبريري
وڪڻڻ کي ترجيح ڏني. توڻي جو
سوڀي جي زندگيءَ جو غير
سرگرميءَ وارو دور اڃا وڌيڪ
کڻڻو آهي ۾ انهيءَ تي نئين تهئي
جي سبقن لاءِ بحث به ٿيڻا آهن
پر پنهنجي پوري حياتي هن هر
صحت مند سرگرميءَ کي
همٿايو ۾ پورهيتن ۾ بي پهچ
ماڻهن جو پرڇهلو ٿي بيٺو. اڄ
جڏهن ڪامريڊ سوڀو
گيانچنداڻي اسانجي وچ ۾
موجود ڪونهي تڏهن کيس
ڪامريڊ اسٽالن جي ٽي لفظن

ڀيٽا ڏجي ٿي ته ”اهي ماڻهو
جيڪي عوام لاءِ جيئن ڏاڍا
آهن، ڪڏهن مري نه ٿا سگهن،
ڇاڪاڻ ته عوام ڪڏهن مريو
ڪونهي.“

يگت سنگهه ڀ آدرشي
سياست

خشخشا لاهور

توڻي جو يگت
سنگهه جي آخري
خواهش اها هئي
ته کيس گولي
هڻي ماريو وڃي
پر کيس
ٽويهه سالن جي
عمر ۾ (سندن
سائن سڪديو ۾

راج گرو سان گڏ) انگريز سرڪار
23 مارچ سن 1931ع ڌاري لاهور
۾ دهشتگرد جي قاهي تي چاڙهي
ڇڏيو. گانڌي جا لارڊ آئرون
کي ايلاز ۾ موت ۾ آڻيون جا
مٿاچرا آسرا به ڪم نه آيا. اڄ به
ڪيئن يگت معافي وٺڻ وارن
منجهان ڪونه هو. جن آدرشن کيس
موهيو هو سي هيئن ئي اهڙا جو

حـتـرو ڪـه انهن لاءِ پنهنجي نفـي
 ڪـجي ها گهت هجي ها، لطيف جي
 انهن ستن وانگي ته ”صورت جا
 ساهڙ جي سا جي ڏني آن، ته هوند
 نه بليو مان گهڙو سڀ گهڙا ڪئي.“
 اهو هڪ اهم سوال آهي ته اها
 ڪهڙي شئي آهي جيڪا اسان کي
 موجود حقيقت سان هڪ ٻي
 خاص رشتي ۾ جوڙي ٿي؟ اها
 ڪهڙي قابليت آهي ۽ ڪٿان حاصل
 ٿيندي آهي جيڪا انهن انقلابن کي
 اهو ڪجهه ڏيکاريندي آهي جيڪو
 عام اک ناهي ڏسندي. ڇا اها زندگي
 ۽ انسانيت سان محبت آهي؟ جيئن
 لطيف چيو ته ”ڪونهي آڳهه اهڙو،
 جهڙي محبت من.“ يا اهو ننڍڻ جو
 جيانوالا باغ جهڙو جهنجهوڙيندڙ
 تجربو آهي جيڪو اسانجي لاشعور
 کي ڪه ظلم خلاف ڪروڙ
 مزاحمت سان پري ڇڏي ٿو يا اها
 ڪا سمجهه ۽ عقلي شعور
 آهي جيڪو نه صرف ڪائنات بابت
 پر خود پنهنجي ذات ڏانهن به رويو
 بدلائي ڇڏي ٿو، شايد ان مامري تي
 افلاطون اسانجي ڪجهه مدد ڪري
 جيڪو يوناني تاريخ جو هڪ عظيم
 فلسفي هو جنهن کي گهريلو مجتـا
 اسان وٽ اڃا ناهي ملي، ڇو ته جن
 سـماجن ۽ علم ۽ ادب جي

سراسري سطح ڪمزور هوندي
 آهي اتي عظيم ماڻهن جي قد ڪاٺ
 جو اندازو به ڪمزور هوندو آهي
 نتيجي طور اسان جي ان سادگي
 کان افلاطون به نه بچي سگهيو.
 افلاطون موجود دنيا جي تضاد تي
 ڳالهائين ۽ ان کي موجود مادي ۽
 جوهر جي خالي دنيا ۽ ورهايو.
 جنهن ۽ ڏيک جي ڪٽل دنيا، خالن
 جي اصل دنيا جي نقل کانسواءِ ٻيو
 ڪجهه ڪونه هئي. لازمي طور اهو
 دنيا جو خيال پرستائو نقطه نظر هو
 جنهن کي اولهه جي وچين دور ۽
 مذهب سان هڪ ڪيو ويو پر انجو
 ڪمال اهو هو ته هن موجود
 حقيقت کي متضاد ۽ موجود دنيا
 کي ڪٽل ڄاڻايو. سو مطلب ته سچ
 صرف اهو ڪونهي جيڪو نظر اچي
 ٿو. سنڌيءَ ۽ سچ ۽ حقيقت ڄڻ ته
 هڪ ئي شئي جا نالا آهن. پر
 فلسفي اندر حقيقت ۽ سچ ۽ فرق
 هوندو آهي. بلڪل ائين جيئن خدا ۽
 سرمايي جو مثال آهي جيڪي
 حقيقت طور موجود آهن پر سچ
 ناهن. اهڙي ريت ڪوڙ ساريون
 شيون آهن جن جو وجود حقيقت
 آهي پر ڪنهن به گهري ۽ نوس (Concrete)
 حقيقت جي تحرید
 طور، تحریدی حقيقتون مظاهرت

اسان کي آزاد ۽ نوس حقيقتن جو
 سبب محسوس ٿينديون آهن پر
 سچ انجي ايتڙ هوندو آهي. مني
 شين جي ڪري مٺاڻ جو تصور آهي
 نه کي مٺاڻ جي ڪري مٺيون
 شيون. جڏهن دنيا جي ان ايتي
 بيهڪ کي ڏاها سمجهندا آهن تڏهن
 ڏانهن ڪري چوندا آهن ته ”لوڪ
 وهي لهو وارو تون اونچو وهه
 اويار“ ۽ کي ٿورا ماڻهو هوندا آهن
 جيڪي ان سچ ۽ ڏانهن کي ڪنائي
 سگهندا آهن. يگت سنگهه انهن
 ٿورن ماڻهن منجهان هو جن جون
 اوليتون ۽ آدرش عام جي ايتڙ هوندا
 آهن. يگت سنگهه پنهنجي ننڍي
 عمر ڪا وجود پنهنجي خالن ۽
 آدرشن ۽ پنهنجي هم عصر وڏن
 سياسي نالن کان وڌو هئو. رياست،
 مذهب، ذاتي ملڪيت، شڪت ۽
 سامراجيت سميت ڪوڙ سارن
 سوالن تي سندس سنجيده
 سوچ ٻين کان گهڻي گهري هئي.
 يگت سنگهه لاءِ هڪ عام تصور اهو
 هوندو آهي ته هو هڪ انارڪست ۽
 مهم جو نوجوان هو. جنهن کي
 صرف ٻن تشدد ڪاروائين سان
 انگريز سرڪار خلاف دهشت
 ڦهلائڻي هئي. يگت لاءِ تڏهوڪو
 سرڪاري موقف به لڳ ڀڳ اهو هو

پر سچ اهو هو ته يگت شروعاتي
طور انارڪزم ۽ خاص طور
انارڪست مفڪر مڪونن کان متاثر
ضرور ٿيو هو ڪجهه مضمون
انارڪزم بابت لکيا به هئا. پر
جلد ئي پارٽي، ڪنڊر ۽ بيرولتاريه
آمرت بابت سندس خيال ٽٽي ٿيا.
اهو عمل جيل اندر وڌيڪ تيز ۽ بهتر
ٿيو. يگت سنگهه جي ويجهي ساٿي
جئنڊرناٿ سنڀال جنهن بهرون ڀرو
يگت سنگهه جي جون ڪٿا 1931ع
۽ لکي ۽ ان لاءِ ڪيس جيل به وڃڻو
پيو پنهنجي هڪ ڪورٽ سان ۽ چيو
ته ”يگت هڪ ڪميونسٽ ۽ سن
القواميت پسند هو“ هو ذات، بات
رنگ، نسل ۽ مذهب جي اثرن کان
آحو هو. هُن هڪ دفعي لکيو ته
”هڪ ڪٽو اسانجي جهولي ۽ ويهي
سگهي ٿو ۽ اسانجي پورچيخاني ۽
آرام سان گهمي سگهي ٿو پر هڪ
انسان جو چهاڙ اسان منجهه
مذهبي غصي کي جنم ڏئي ٿو.“
يگت سنگهه هڪ آزادي پسند اڳواڻ
هو پر ساڳي وقت تنگ نظر
قومپرستيءَ کان آحو هئو ۽ سندس
خيال هو ته آزادي صرف سياسي
مافرو نه پر سماجي مافرو به آهي.
جيل منجهان 3 مارچ 1931ع ڌاري
پنهنجي آخري نياپي ۽ هُن لکيو ته “

هندستان ۾ جدوجهد اوسائين
جاري رهندي حسائين اگرس تي
گڻن جيرا ماڻهو بنهجي مفادن آهر
عام ماڻهن جي پورهجي جو
استحصال ڪندا رهندا. ان شئي جي
اهميت گهٽ آهي ته استحصال
ڪندڙ پنج انگريز آهن، ٻا انگريز ۾
هندستاني هڪ اتحاد ۾ آهن ٻا پنج
هندستاني آهن. ”هڪ ٻي هنڌ هن
جيو ته ان شئي جو فرق بنهه گهٽ
ٿو پوي تي هندستان تي حڪمراني
انگريز ٿا ڪن ٻا پر شوتم داس ناڪر
(ان دور جو هڪ امير صنعتڪار).
ان لحاظ کان چئي سگهجي ٿو ته
مذهبي انتهاپسندي، بُڪ بدحالي،
انفرادي نفسانفسي واري
هن اڄوڪي دور ۾ يگت سنگهه
بنهجي دهرت، لڪڻ، سامراج
مخالفت، سماجي معاشي برابري
جي آدرشن، مزاحمت ۾ اتساهه
سيان، ورهاڱي کان اڳ واري
هندستان جي سمورن اڳواڻن
کانوڌيڪ اڄ نهڪندڙ اهم آهي،
جيڪي سڌي ٻا ان سڌي عزت
ڪميونل سياست جو شڪار ٿيا.
توڻي جو اڄوڪو دور اجائائين
ويهن صدي جي پوئين اڌ جي رد
انقلاب جي اثرن کان آخو ناهي ٿي
سگهيو، توڻي جو مابعد حديدت

سمورن آدرشن تي، اهو چئي سوال پيدا ڪري ڇڏيو آهي ته ڪائني سج ٿيندا ئي ڪونهن يا اهڙا سمورا سج پوٽوپيا آهن. پوءِ به ڀڳت سنگهه، جي گوپرا، بيٽرس لمبا، حسن ناصر ۽ نذير عباسي جهڙا انڪ ڪردار ان سموري اٽل بٽل کان مٿانهان ٿي بيٺا آهن ۽ ماڻو جي ان سمجهاڻي جو عملي اظهار آهن ته سامراجين ۽ حڪمرانن جو هڪ اصول آهي: استحصال ۽ ناڪامي وري استحصال وري ناڪامي وري استحصال ۽ ناڪامي وري ناڪامي. انجي اثر انقلاب جو اصول هوندو آهي ته ناڪامي ۽ مزاحمت، وري ناڪامي وري مزاحمت، وري ناڪامي ۽ وري وري مزاحمت. تاريخ جو انهن انهيءَ طبقاتي جهيڙي سبب ئي هلندو رهيو آهي جنهن ڏانهن مابعد حديث جي نظر پوي ئي ڪانه ٿي. مابعد حديث نه ٿي سمجهي سگهي ته جن ڪائني سڄن کي هن لاهاصل قرار ڏنو آهي ڪهڙي ريت هڪ انقلابي جي من اندر سرفروشي جي تمنا ٿي ڦٽن ٿا ۽ ان لڪل خيالي سج کي جنهن ڏانهن افلاطون اشارو ڪيو هو، سڀ سامهون آڻي پنهنجي نيري

سرقرانس سان نروار ڪن ٿا.
 ساڳي وقت اها به حقيقت آهي ته
 آدرشن جي سچ کي صرف
 سرفروشي جي تمنا منجهان
 سمجهائڻ جي ڪوشش ڪا گهڻي
 ڦلڊاڻڪ نه ٿي ٿي سگهي. ڇاڪاڻ
 ته سرفروشي جي تمنا ته هڪ
 مذهبي انتهاپسندهن جو ڪش بيمار
 به هوندي آهي جنهنجي سچ ۽ پاڻ
 خاتمي واري عمل کي اسان
 سارا هيندا ناهيون. ڇاڪاڻ ته اهڙي
 نفى جنهن ۽ اثبات شامل ناهي سا
 اوسر جي عمل جو اظهار نه ٿي ٿي
 سگهي. هڪ بچ کي جتيءَ جي ڪڙي
 هٿان رکي جيتائي ختم ڪرڻ
 انکي زمين ۽ بوري ان منجهان سلو
 پيدا ڪري ختم ڪرڻ ۽ وڌو
 بنيادي فرق هوندو آهي. سماجي
 طور تي حڪم ڏهن ڏسجي ته
 سرفروشي جو جذبو بهرين ڏاڪي
 ۽ بيوڪهه ڪونهي پر حال کان
 بيزاري جو اظهار آهي حڪو هڪ
 انقلابي ۽ خودڪش بيمار ۽ ساڳو
 هوندو آهي پر ڏسڻو اتي اهو هوندو
 آهي ته حال تي تنقيد ماضي جي
 آهي يا مستقبل جي. بيمارن کي ته
 چڏيو پر جان حڪس روسو سميت
 ڪوڙ سارا مفڪر، آدرشي انسان
 فطرت پسند فنڪار ڏهن سماجي

ارتقا کي (سرمائداري اثرن تائين محدود ٿيڻ سبب) ناڪاري انداز ۾ ڏسندا آهن ۽ فطرت ڏانهن موٽڻ جي براهي تصور کي پنهنجو آدرش بڻائي سرگرمي ڪندا آهن ته اسان به انهن کي هڪ پوڄيا يا لاهاصل چوندا آهيون ڇاڪاڻ ته مجموعي طور تي تاريخ جو سفر اڳتي ئي وڌندڙ رهندو آهي. ٻيو اهو ته مٿي ڄاڻايل رحمان هاڻوڪي سموري تباهي ۽ تخريب ۽ تعمير جي انهن امڪانن کي به رد ڪري ڇڏيندو آهي جيڪي پوئين سماجن ۾ ٻڌا ٿي ئي ڪونه ٿي سگهيا. اهڙيءَ ريت حال تي تعميري تنقيد مستقل جي پنهنجي نه کي ماضي جي: جيئن ته ماضي، حال ۽ مستقبل هڪ ئي لڙي ۾ پوئل هوندا آهن تنهنڪري حال تي هاڪاري تنقيد ئي ان مستقبل جا بنياد وجهندي جنهن کي اسان سوشلزم سڏيون ٿا. ٻين لفظن ۾ سرمائيداري تي حقيقي تنقيد ڪلهه به سوشلزم هو ۽ اڄ به سوشلزم ئي آهي نه کي ڪو براڻو مذهب نه وري واپس وٺڻ تي ڇڙهي وڃڻ وارو خواب.

ريورٽ

حيدرآباد
مياڻ
ڪسان ڪانفرنس

زرعی اصلاحات کی
حائیں 25 ایکڑ زرعی
بارانی 50 ایکڑ زرعی
زمین کی

حد ملکیت مقرر کی جا
ئے

20 فرری کو حد آباد کے قریب
وانکی وسی میں سند ہاری
پارٹ کمیٹی اور عوامی
ورکرز پارٹی کی طرف سے
کسان کانفرنس ہوئی
کانفرنس کی شروعات
مزدوروں کے عالمی ترانہ سے
ہوئی کانفرنس میں 2 ہزار
سے زائد کسان شریک ہوئے
جس میں کسان خواتین کی
بڑی شرکت ہوئی کانفرنس
میں یونس، ابو یوسف منستی
خان، اختر حسین، کامریڈ بخش
تھلو، جاوید اختر، عالیہ
بخشل، جٹ سندھ محاذ کے
جنرل سیکریٹری، اشیم کھوسو
، عزیز الہیو، عرفان
ملاح، سراج سیال، لطیف لغاری
نے خطاب کیا اور ولکم اسپنج
یونٹ وانکی وسی کے

سکرٹری کامریڈ مظفر لغاری
 نے کی اور اسٹیج کے فرائض
 کامریڈ ماروی لطیفی سرمد
 راجپر اور شیریں لغاری
 سرانجام دیئے اس کے علاوہ
 نار جھوری محاذ، نیشنل
 اسٹوڈنٹ

فیلڈ بیس، لاہور، نصیر آباد

العلو

رئیس، کراچی، سانگھڑ، مورو، دولت
 پور سے عوامی ورکرز پارٹی
 کے کارکنوں نے شرکت کی
 کانفرنس میں اس اس اف
 اور نار جھوری محاذ کے
 ساتھیوں نے ٹیلور بیش کے
 جس میں

جاگیردارانہ، سرمایہ دارانہ حیر
 کی مختلف اشکال کے
 کیا گیا وقف وقفہ سے انقلابی
 شاعری بھی بیش کی گئی آخر
 میں لوک موسیقی بیش کی
 گئی

وانکی وسی حد آباد کا تاریخی
 گاؤں کے جس کے نزدیک
 1843ء میں سند اور برطانوی
 افواج میں جنگ کا میدان
 اس گاؤں میں پارٹی یونٹ
 فعال کے لوکل باڈی کی
 الیکشن میں متعدد بار حصہ

بھی لہ چکا ہے اور ایک مرتبہ
الکشن میں بارٹی کاونسٹر
جیت بھی چکا ہے اس مرتبہ
بھی بارٹی کانسلر لگ بگھ
600 تک ووٹ لیکر چند ووٹوں
سے ہارے اس کسان کانفرنس
سے بہ ثابت ہوتا ہے کہ یونٹ
وانکی وسی میں بارٹی کی
عوامی مقبولیت بہ بڑی
ہے

مقررین نے خطاب کرتے ہوئے
پاکستان میں بڑی
زمینداری کو ابھی تک قائم
رکھا ہوا ہے جو ریاست کی
عموری تشکیل میں رکاوٹ
ہے زمینداروں نے اپنی زمینیں
بچانے کے لیے اسٹیلشمنٹ سے
اتحاد کیا ہوا ہے اس مہلاب نے
کسانوں کے بدترین استحصال
کو جاری رکھا ہوا ہے

ووٹوں کی بدترین
شکل سندھ اور سرائیکی
وسب میں موجو ہے جہاں
ایک طرف بڑی زمینداران
موجود ہیں تو دوسری طرف
ایک بڑی اکثریت بہ زمین
کسانوں کی ہے جو بنیادی
حقوق سے محروم ہے نہ
سڑکیں ہیں نہ صحت کی

بھولیات میں نہ تعلیم کی
 بھولیات میں سند کی
 80% فیصد عوم کے پاس نہ
 اپنی زمینیں میں نہ ہی اپنا
 گھر ہے صورتحال ریاست
 کی غجوری صورت کو
 واضح کرتی ہے پاکستان میں
 آج بھی قومی حیر موجود ہے
 سب سے زیادہ غرمت ان
 علاقوں میں ہے جہاں بڑی
 جاگیریں ہیں یہ سماج خواتین
 کے لیے سنگار کیمپ بنا ہوا ہے
 جہاں خواتین کے لیے کوئی
 حقوق ہیں خواتین کسانوں کو
 اپنی آزادی کی جنگ خود لڑنی
 ہوگی طبقاتی نظام کے خاتمہ
 کی لڑائی خواتین کی حقیقی
 آزادی کی لڑائی ہوگی
 پاکستان میں آج بھی قومی
 حیر موجود ہے
 سرمایداروں کو منافع کے لیے
 کھلی جھوٹ دی ہوئی ہے
 گنا، کپاس، جاول، گندم اور گلاب
 کے بھولوں کی کی قیمتیں
 انتہائی کم کردی گئی ہیں
 جب کے ڈیزل، بجلی، زرعی
 ادویات، کھاد کی قیمتیں بڑھتی
 گئی ہیں جس کی وجہ سے
 پیداواری لاگت بڑھ گئی ہے

پاکستان میں ۱۰۰ سال سے زیادہ
 بھی ہیں۔ پاکستان میں بدترین
 استحصال میں زندگی گزار رہا
 ہے۔ انگریزوں کے دور میں آج تک
 سندھ کی زمینیں سندھ کے
 کسانوں کو دینے کی بجائے
 فوجی، سول، یوروکریسی اور
 جاگیرداروں کو دی گئی۔ اقتدار
 پر آج بھی یہ تینوں قوتیں
 قابض ہیں۔ زمینیں ایکٹ میں
 کسانوں کے خلاف ردیدل کی
 گئی کھیت مزدوروں کو گزار
 جتنی بھی اجرت ملتی ہے
 یہ حیرت انگیز اس
 سرمایہ داری، جاگیرداری نظام
 کی وجہ سے ہے۔ اس نظام کے
 خلاف لڑنے بغیر آزادی ممکن
 نہیں ہے۔ لڑائی مایوس لوگ نہیں
 جیت سکتے۔ لڑائی امید سے
 جیتی جا سکتی ہے۔ کروڑوں
 کسانوں کا اتحاد ہی امید پیدا
 کر سکتا ہے۔ عوامی ورکرز
 پارٹی اور سندھ پارلیمنٹ
 کمیٹی کے کارکنوں کو ایک بڑی
 کانفرنس کے انعقاد پر شاندار
 خراج تحسین پیش کرتے ہیں
 خاص طور پر ناری جمہوری
 محاذ کے کارکن ساتھیوں کا
 ہر قابل تعریف ہے مگر آج

کے بعد ہم پر مزید ذمہ داریاں
عائد ہوتی ہیں انقلابی
کارکنوں کی ذمہ داری کے
مزدوروں اور کسانوں میں امید
کی کرن بید گل کسانوں کی
تنظیم کو منظم کرنے میں اپنا
اپنا حصہ ڈالیں یقیناً ہم ہونگے
کامیاب ایک دن
کانفرنس میں مطالبہ بھی
پیش کیا کہ! وفاقی
شریعت کورٹ کی طرف سے
زرعی اصلاحات پر عائد پابندی
ختم کر کے زرعی اصلاحات کی
جائیں

جیسے ایکڑ لہری اور بچاس
ایکڑ بارانی زرعی زمین کی حد
ملکیت مقرر کی جائے
کارپوریٹ سیکٹر جنرلوں کو
دی گئی زمین ضبط کر کے
زمین کسانوں کو دی جائے
تمام اہیات میں بکی سڑکیں
بجلی، گیس اور صاف پانی
کی سہولیات ہیا کی جائیں
کھیت مزدوروں کو آئی ایل او کے
اصول کے قوانین کے تحت
یونین سازی کا حق دیا جائے
کھیت مزدور کی کم ز کم

مارچ/ اپریل 2015 عسما حواد

اجرت 16 زار رید مقرر کی
جائے

ٹینسی ایکٹ میں از سر نو
ترتیب دے کر کسانوں اور کھیت
مزدوروں کے حقوق کو یقینی
بنایا جائے